續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一三・經部・樂類

樂書要録十卷（存卷五至卷七） 題〔唐〕武　曌撰 …… 一
律呂新書箋義二卷八音考略一卷 〔宋〕蔡元定撰 〔清〕羅登選箋義 …… 二三
大樂律呂元聲六卷大樂律呂考注四卷 〔明〕李文利撰 〔明〕李元校補 …… 一三一
雅樂發微八卷 〔明〕張　敔撰 …… 一九五
樂律纂要一卷 〔明〕季　本撰 …… 二五一
樂典三十六卷 〔明〕黄　佐撰 …… 二七三
樂經元義八卷 〔明〕劉　濂撰 …… 五八三

2265/103

樂書要錄卷第五

辨音聲

審聲源

七聲相生法

論二變義

論相生類例

論三分損益通諸絃管

論歷八相生意

七聲次第義

論每拘自立尊卑義

敘自古書傳論聲義

樂譜

辨音聲　審聲源

夫道生氣氣生形

記云無聲之樂無體之禮無體無聲者道也華譚論曰夫無聲者五音之祖無形者萬物之君本其祖然後精商徵之妙理其君然後正姸朴之容也形動氣徵聲所由出也然則形氣者聲之源也聲有高下分而爲調高下方殊不越十二假使天地之氣噫而爲風速則聲上徐則聲下調則聲中雖復衆調煩多其率不過十二然聲不虛立因器乃見故制律呂以紀名焉十二律者天地之氣十二月之聲也循環無窮自然恆數雖大極未兆而冥理存焉然象無形難以文載雖假以分寸之數粗可存其大略自非手操口詠耳聽心思則音律之源未可窮也故蔡邕月令章句云古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度數正則音亦正矣以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也此識知音之至言入妙之通論也

七聲相生法

宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵凡欲解七聲相生者當先以十二律管依辰位布之但從一律爲首者即是宮又左旋數之至八即是徵從徵數至八即是商從商數至八即是羽從羽數至八即是角從角數至八即是變宮從變宮數至八即是變徵還合於律呂相生法

假令十一月黃鍾爲宮歷八生六月林鍾即林鍾爲徵又歷八生正月大蔟即大蔟爲商大蔟又歷八生八月南呂即南呂爲羽南呂又歷八生三月姑洗即姑洗爲角姑洗又歷八生十月夾鍾即應

鍾爲變宮應鍾又歷八生五月蕤賓即蕤賓爲變徵雖十二律呂互相爲宫然七聲循環咸同此術也

論二變義

夫七聲者兆於冥昧出於自然理乃天生匪由人造凡情性内充歌詠外發即有七聲以成音調五聲二變經緯相成未有不用變聲能成音調者也故知二變者宮徵之潤色五音之鹽梅也變聲之充贊五音亦猶暈色之發揮五彩不知音者莫識其源或云武王剋商自午至子凡有七辰故加以七音所以儒者相傳皆云變徵變宮起自周武若如所言即夏殷以前樂不成調簫韶大夏何以克諧斯乃拘文守見之談非知音達樂之説

論相生類例

夫相生之聲類例無別爲高下相間乍聽時則迷以清濁相明則反覆皆倒

疑聲濁不倒者則以清聲並之聲清不倒者則以濁聲并之既審清濁同聲則曉相生同倒故知宫之向徵徵之向商商向羽羽向角角向變宮變宮向變徵一種無別者資清濁而悟也

夫聲折半及倍加只是一聲但清濁異耳凡聽共曉不待知音欲以數求但反損益上下之術也唯以三分率之則得折倍之聲也

假令黃鍾九寸林鍾六寸舊來三分損一下生林鍾今倍加林鍾則一尺二寸則損三分益一始得上生太簇舊下生今上生舊損一今益一故云反損上下之術林鍾之生太簇舊是益一上生由太簇八寸林鍾六寸故也若用尺二之管還是損一下生三分之率依前不改且折黃鍾太簇之半林鍾六寸不移黃鍾亦上生林鍾林鍾亦下生太簇

以此爲率□餘皆可知數求之術斯爲要矣

論三分損益通諸絃管

琴不擇長短但調取一絃與黃鍾同聲即於其上分作三分捴却一分而彈之即與六寸林鍾聲合又於中更分作三分而益一分捴之即與八寸太簇聲合如此展轉終於十二與律呂相升遂無毫釐之差琵琶尺八橫笛之屬並亦准此明知三分損益冥數相符理出自然非由造作

論歷八相生意

聲無形象默識者希也故假以管寸之數歷八相生

古賢立此術者欲令不知音者有推求之理使其所
歷滿七郎知有七聲既知七聲所在然後從宮却向
商從商循角次及變徵徵羽變宮加此爲次乃識音
調此是修塗轍推求之法若知音者則不要籍此術
但隨所逢遇遂便施爲自然宮商暗合

七聲次第義

一爲宮二爲商三爲角四爲變徵五爲徵六爲羽七
爲變宮凡歌識七聲次第者但定一律爲宮卽在旋
之隔一月卽是商又隔一月卽是角又隔一月卽是
變徵次變徵之月卽是正徵從正徵又隔一月卽是

羽又隔一月卽是變宮變宮與正宮比月亦如變徵
之比正徵他皆倣此

假令十一月黃鍾爲宮隔一月以正月太簇爲商
又隔一月以三月姑洗爲角又隔一月以五月蕤
賓爲變徵卽以其次之月六月林鍾爲徵又隔一
月以八月南呂爲羽又隔一月以十月應鍾爲變
宮周廻還與十一月相比也

夫律呂循環迴傳相似其變徵漸難可分別隔月則
形象始著宮商乃見可得而識然聲不可以言載今
者略以喻明譬猶五色從白至黑亦以變徵漸而成
何者白似碧碧似青青似紫紫似黑然此諸色各有
淺深之漸又如十二月節氣之變亦有微漸也相近
則難分相遠則易辨故錯雜五色所以成文章間採
七聲所以成音調

論每均自立尊畀義

凡律呂布在辰位自以長短清濁爲大小若立均調
則隨宮商爲尊畀亦不均以長短清濁故宮未必皆
濁羽未必皆清

凡管長則聲濁短則清假令夾鍾之宮黃鍾爲羽
夾鍾短於黃鍾則是宮未必濁黃鍾短於夾鍾則

是羽未必清無射宮以黃鍾爲商亦宮清而商濁
之類是也

蔡雍月令章句曰琴緊其絃則清緩其絃則濁瑟前
其柱則清却其柱則濁故知清濁者一絃之緩急也
無尊卑之差宮商者五音之唱和也有君臣之別唱
不必濁和不必清尊卑繫于宮商不由清濁

宮爲君商爲臣無射爲宮雖清而尊黃鍾爲商雖
濁而卑如此則宮不廢清商不廢濁也

敘自古書傳論聲義

左傳曰先王齊五味和五聲以平其心成其政也聲

亦如味一氣
須氣以動也
二體
舞者有文武也
三類
風雅頌也
四物
雜周四方之物以成器也
五聲
宮商角徵羽也

六律
黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射也陽聲爲律陰聲爲呂此十二月氣者也
七音
周武王伐紂自午及子凡七辰因以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音
八風
八方之風也
九歌
九功之德皆可歌也六府三事謂之九功也

以相成也
言此九者合然後相成爲和樂也
清濁小大長短疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周流以相濟也君子聽之以平其心
五經通義曰何謂聲何謂音曰聲也人之本性也情生於心而形於聲聲成文謂之音宮商角徵羽五聲也八音者謂金
鐘也
石
磬也

革
鼓也
木
柷敔也
竹
管也
匏
笙也
土
塤也

絲
　絃也
五聲之散爲文章謂之音也
漢書曰聲者宮商角徵羽也商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出載芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而蕃祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲

信爲思
　樂譜
宮爲君宮音調則君道得君道得則夫和妻柔宮室制度各得其宜稼穡熟成天下和平四海冥服鎮星修度麒麟在郊
　麒麟者土之精也
聖人自來宮亂則荒
商爲臣商音調則臣道得臣道得則節義廉直謹身奉上賞不違所罰不阿所愛不畏強禦各濟其任兵革不用刑伐不作太白修度白虎在郊商亂則陂

角爲人角音調則人道得人道得則君有惻隱之心好生惡殺不奪人時同其憂樂人有仁施之行而無爭奪之心不隱山藪競遊道藝歲星修度和風順節蒼龍在沼□木並生角亂則憂
徵爲事徵音調則尊卑有別貴賤有差慈讓在心長幼有節事無稽遲必得其宜熒惑修度鳳凰來遊徵亂則哀
羽爲物羽音調則倉廩實貨賄通四人安業各獲其利宗廟致敬鬼神降祉辰星修度玄武來遊羽亂則危

論曰夫有象本於無象無形生於有形形既彰焉則聲斯著矣聲者音之質音者聲之文非質無以成文非文無以成樂但聲不獨運必託於詩詩者陽之聲樂者陽之器也故聲之和也則木石潤色聲之悲也則風雲暴興樂之克諧以聲爲主然雅音未易善聽尤難非由積學所能諒出自然之性至若鍾期聽曲孔子聞韶若此知音千齡罕遇昔舜以五聲察政處致休明故知音聲之道爲教所急監撫之暇可不崇焉

樂書要錄卷第五

樂書要錄卷第六

紀律呂
乾坤唱和義
謹權量
審飛候

紀律呂

大戴禮曰聖人慎守日月之數以審星辰之行以序
四時之順逆謂之曆截十二管以察八音之上下清
濁謂之律律曆迭相理其間不容髮
律曆志曰律有十二陽六為律以統氣類物一曰黃

鍾二曰大簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無
射陰六為呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰
應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂黃帝使伶倫自
大夏之西
應劭曰大夏西戎之國也
崑崙之陰取竹之解谷
孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也
一說曰崑崙之北谷名也
生其竅厚均者
應劭曰生者理之也竅孔也孟康曰竹孔與肉厚

薄等也
斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳
皇之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆
可以生之是為律本聖化之代天地之氣合以生風
天地之風氣正十二律定
三禮義宗曰十二律者謂陽管有六陰管有六凡有
十二配之十二辰故有十二律子為黃鍾丑為太呂
寅為太簇卯為夾鍾辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓
未為林鍾申為夷則酉為南呂戌為無射亥為應鍾
陽六為律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六者陽

月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法一
義云律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰六為呂
太呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者陰月之管謂
之呂呂者助也所以助陰成功也一義云呂者侶也
所以□律導氣與之為侶也

黃鍾

律曆志曰黃者中之色君之服也鍾者種也天之中
數五五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六為
律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於
黃泉孳萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者著

宮聲也宮以九唱六
　黃鍾陽九林鍾陰六言陽唱陰和也
變動不居周流六虛始於子在十一月
月令曰仲冬之月其音羽律中黃鍾
鄭玄曰黃鍾者律之始也律長九寸仲冬之氣至
　則黃鍾之律應
周語曰景王問律於伶州鳩對曰度律鈞鍾百官軌
儀紀之以三
　天地人也古者紀聲合樂以舞天神地祇人鬼故
　能人神以和

平之以六
　六律也
成於十二
　十二律呂也
天之道也
　天之大數不過十二
夫六中之色也故名之曰黃鍾
　十一月曰黃鍾乾初九六者天地之中天有六氣
　降生五穀天有六甲地有五子十一而天地畢矣
　而六爲中故六律六呂而成天道黃鍾初九六律
之首故以六律五色爲黃鍾之名重元正始之生
也黃鍾陽之變也管長九寸以九爲法得林鍾初
六六呂之首陰之變也管長六寸林鍾六月律坤
之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九爲
黃鍾黃中之色鍾之言聚陽氣鍾聚於下也
所以宣養六氣九德也
　宜徧也六氣陰陽風雨晦明九德九功之德水火
　金木土穀正德利用厚生也十一月陽伏於下物
　始萌於五聲爲宮含虛中所以徧養六氣九德
　之本

三禮義宗曰黃者土之色也陽氣在於地中故以黃
爲稱鍾者動也聚也言陽氣潛動於黃泉聚養萬物
萌牙將出故曰黃鍾
大呂
律曆志曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也
位於丑在十二月
月令曰季冬之月其音羽律中大呂
　鄭玄曰大呂者蕤賓之所生三分益一律長八寸
　二百四十三分寸之一百四季冬之氣至則大呂
之律應

周語曰大呂助宣物也

十二月曰大呂坤六四也管長八寸八分二百四十三分寸之一百四大呂助陽宣散物也天氣始於黃鍾萌而赤地受之大呂牙而白成黃鍾之功也

三禮義宗曰大呂者呂助也十二月之時陽方生長陰氣助之生育之功其道寛大故曰大呂

大簇

律曆志曰簇湊也言陽氣大湊地而達物也位於寅在正月

月令曰孟春之月其音角律中大簇

鄭玄曰律候氣之管中猶應也孟春之氣至則大簇之律應大簇者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空徑三分圍九分

周語曰大簇所金湊贊陽出滯也

正月曰大簇乾九二也管長八寸大簇言陽氣大簇達於上贊佐也大簇正聲爲商故爲金湊所以佐陽發出滯伏也明堂月令正月蟄蟲始震

三禮義宗曰簇者臻湊之義正月之時萬物之生隨於陽氣湊地而出故曰大簇

夾鍾

律曆志曰夾鍾言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

月令曰仲春之月其音角律中夾鍾

鄭玄曰夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春之氣至則夾鍾之律應

周語曰夾鍾出四隙之細也

二月曰夾鍾坤六五也律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五隙間也夾鍾助陽鍾聚也細

也四隙四時之間氣微細者也春爲陽中萬物始生四時之微氣皆始於春而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣

三禮義宗曰夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣聚物而出也亦云夾者使也言萬物爲孚甲所俠至時分解鍾聚而出也

一名圜鍾圜者周帀之義此時陰氣助陽生長理無不周

姑洗

律曆志曰洗潔也陽氣洗物辜潔之也

或曰辛必也必使之潔也
位於辰在三月
月令曰季春之月其音角律中姑洗
鄭玄曰姑洗者角呂之所生三分益一律長七寸九分之一季春之氣至則姑洗之律應
周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也
三月曰姑洗乾九三也管長七寸九分寸之一姑洗也洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月一日物修潔故用之宗廟合致神人用之饗宴可以納賓也

三禮義宗曰姑洗者洗濯之義也姑枯也三月之時物生新潔洗除其枯改柯易葉亦云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮也故曰姑洗
中呂
律曆志曰中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也
音齊潔也
位於己在四月
月令曰孟夏之月其音徵律中中呂
鄭玄曰夏之氣至則中呂之律應中呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四
周語曰中呂宣中氣也
四月曰中呂坤上六也管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事閉藏於內所以助陽成功也故曰正月正陽之月也
三禮義宗曰中呂者四月之時陽氣盛長陰助功微故謂之中呂亦中呂者助陽宣中氣或云呂者距難之義言陰氣欲出陽氣難之以其時未至故於中距

難之故曰中呂
蕤賓
律曆志曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月
月令曰仲夏之月其音徵律中蕤賓
鄭玄曰蕤賓者應鍾之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏之氣至則蕤賓之律應
周語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也
五月曰蕤賓乾九四也管長六寸八十一分寸之

二十六蕤萎桑貌也言陰氣爲主萎蕤於下陽氣盛長於上有似於賔主故可用之宗廟賔客以安靖神人行酬酢也酬勸也酢報也

三禮義宗曰蕤賔者蕤垂下之義賔者敬也五月之中陽氣下降陰氣始起共相賔敬也故曰蕤賔

林鍾

律曆志曰林君也言陰氣受任助蕤賔君主種物使長大楙盛也位於未在六月

月令曰季夏之月其音徵律中林鍾

鄭玄曰林鍾者黄鍾之所生三分去一律長六寸

季夏之氣至則林鍾之律應

周語曰林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也

六月曰林鍾坤初六也管長六寸林衆盛也鍾聚也於正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和審百事無有僞詐使莫不任其職事速其功大敬其職

三禮義宗曰林者茂也盛也六月之中物皆茂盛聚積於野故謂之林鍾亦云林衆也言萬物成就種類衆盛也

一名凾者容之義也未爲土土能凾容萬物故以爲名也

夷則

律曆志曰則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月

月令曰孟秋之月其音商律中夷則

鄭玄曰孟秋之氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生三分去一律長五寸七百二十九分寸之四百五十一

周語曰夷則所以詠歌九則平人無貳也

七月曰夷則乾九五也管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成可法則也故可以詠歌九功之則成人之志使無疑貳也

三禮義宗曰夷平也則法也七月之時萬物將成平均結實此有法則也亦云皆可法則故曰夷則亦云夷者傷夷之義言時萬物被形法而傷其性故以爲名

南呂

律曆志曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月

月令曰仲秋之月其音商律中南呂
鄭玄曰南呂者大簇之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋之氣至則南呂之律應
周語曰南呂贊陽秀物也
八月曰南呂坤六二也管長五寸三分寸之一不榮而不實曰秀南任也陰任陽事助成物也贊佐也
三禮義宗曰南者任也八月之中物皆含秀有懷任之象陰任陽功助成之義故曰南呂
無射

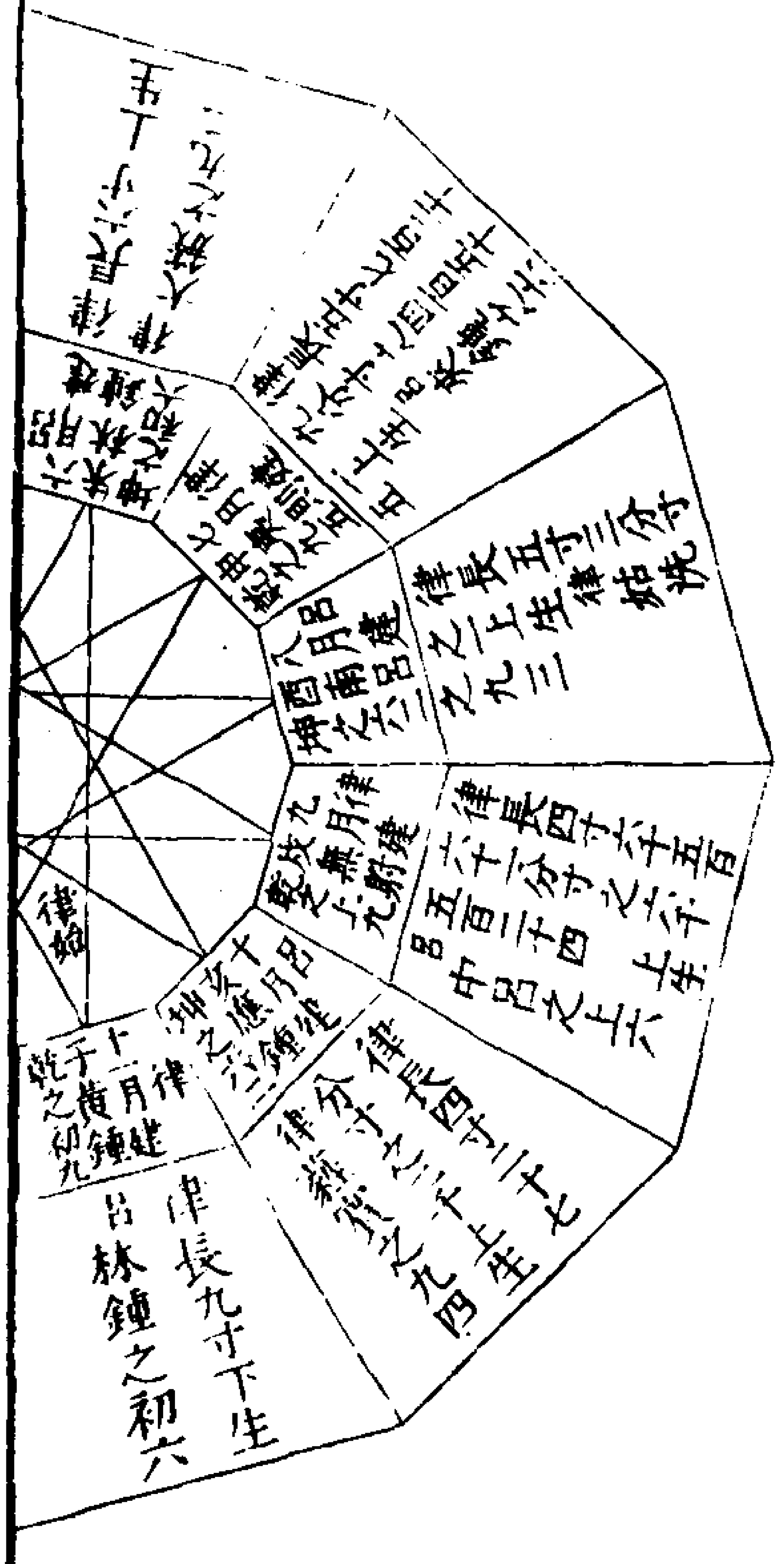
律暦志曰射厭也言陽氣窮物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在九月
月令曰季秋之月其音商律中無射
鄭玄曰無射者夾鍾之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋之氣至則無射之律應
周語曰無射所以宣布哲人之令德示人軌儀也
九月曰無射乾上九也管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四宣徧也軌進也儀法也九月陽氣上升陽氣收藏萬物無射見者故可以徧布前哲之令德示道法也
三禮義宗曰射厭也厭惡之義九月之中物皆成實無可厭惡故謂之無射亦云射終也言萬物將隨陰而復陽後更隨陽而起無終極也故以爲名
應鍾
律暦志曰應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也
閡藏塞也陰雜陽氣藏塞爲萬物作種也晉灼曰外閉曰閡或曰音亥
位於亥在十月

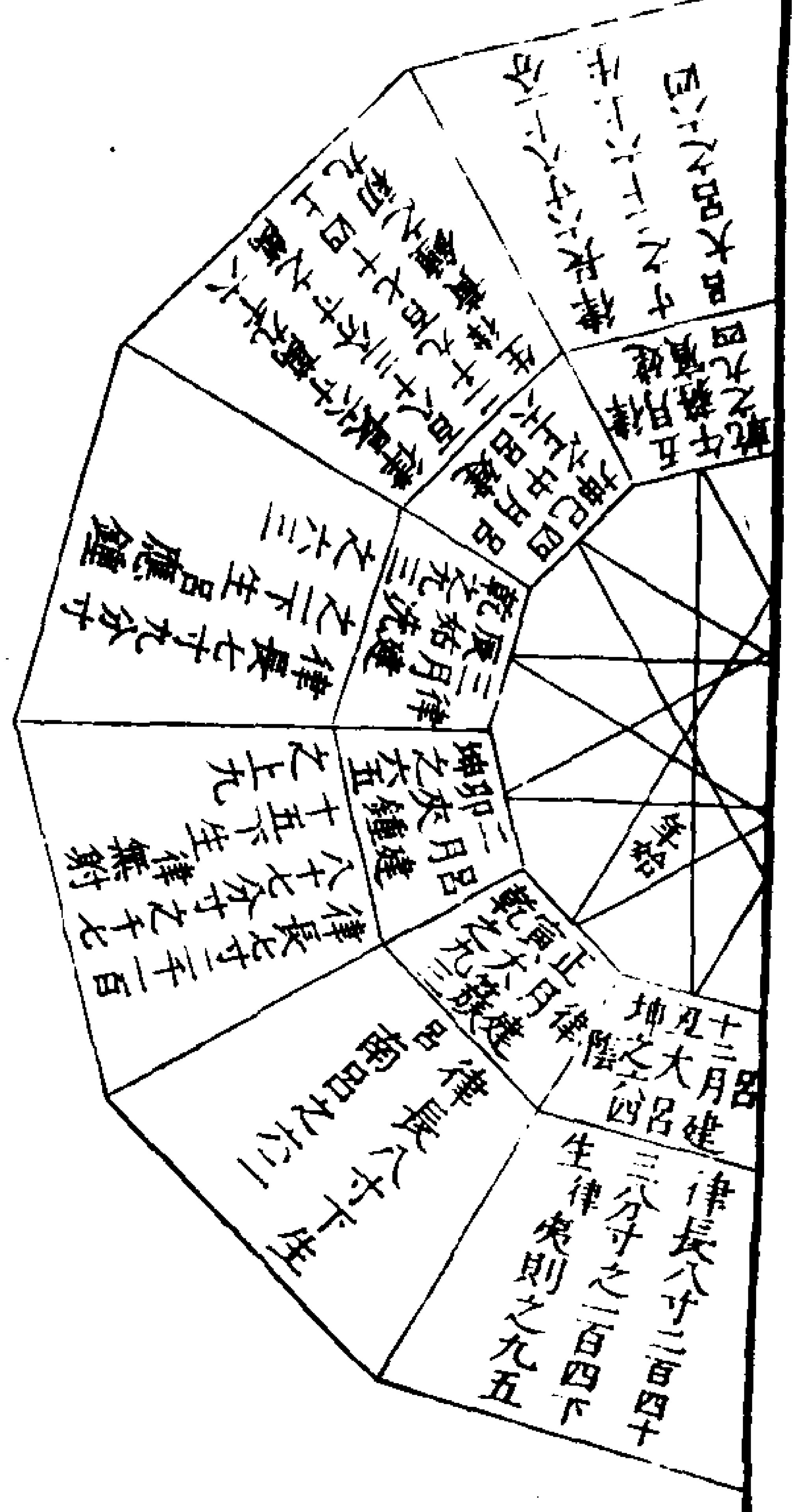
月令曰孟冬之月其音羽律中應鍾
鄭玄曰孟冬之氣至則應鍾之律應應鍾者姑洗之所生也三分去一律長四寸二十七分寸之二十
周語曰應鍾均利器用俾應復也
十月曰應鍾坤六三也管長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用事萬物鍾聚也百嘉具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也
月令孟冬命工師效功陳祭器安程度毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上也

三禮義宗曰應鍾者十月之時歲功皆成陰氣之用應陽氣之功收而聚積之故曰應鍾

乾坤唱和義

唱和圖





易曰一陰一陽之謂道故黃鍾之宮以九唱六律呂唱和乾坤之道也乾坤六子錯為六十四卦繼天順地序氣成物之數也

律曆志曰黃鍾之初九律之首陽之變也林鍾之初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也

三三而九二三而六參兩之義

九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子

如淳曰黃鍾生林鍾林鍾生大簇

三禮義宗曰陰陽相生之體為六合同位者象夫婦異位者象母子謂黃鍾初九下生林鍾之初六為律

娶妻
同是初位故謂之夫婦一陰一陽相配合之道
林鍾初六上生大簇之九二爲呂生子
林鍾與大簇異位林鍾是呂陰也大簇是律陽也
故言呂生子也以下准此
大簇九二下生南呂之六二律娶妻也
同位夫婦也
南呂六二上生姑洗之九三呂生子也
異位母子
姑洗九三下生應鍾之六三律娶妻也應鍾六三上

生蕤賓之九四呂生子也蕤賓之九四上生大呂之六四律娶妻也大呂六四下生夷則之九五呂生子也夷則九五上生夾鍾之六五律娶妻也夾鍾六五下生無射之上九呂生子也無射上九上生中呂之上六律娶妻也中呂上六復生黄鍾之初九又爲呂生子極而子變也

謹權量

漢書律暦志曰夫推暦生律制器規圜矩方權量衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在筭術宣于天下小學是則職在大史羲和掌之

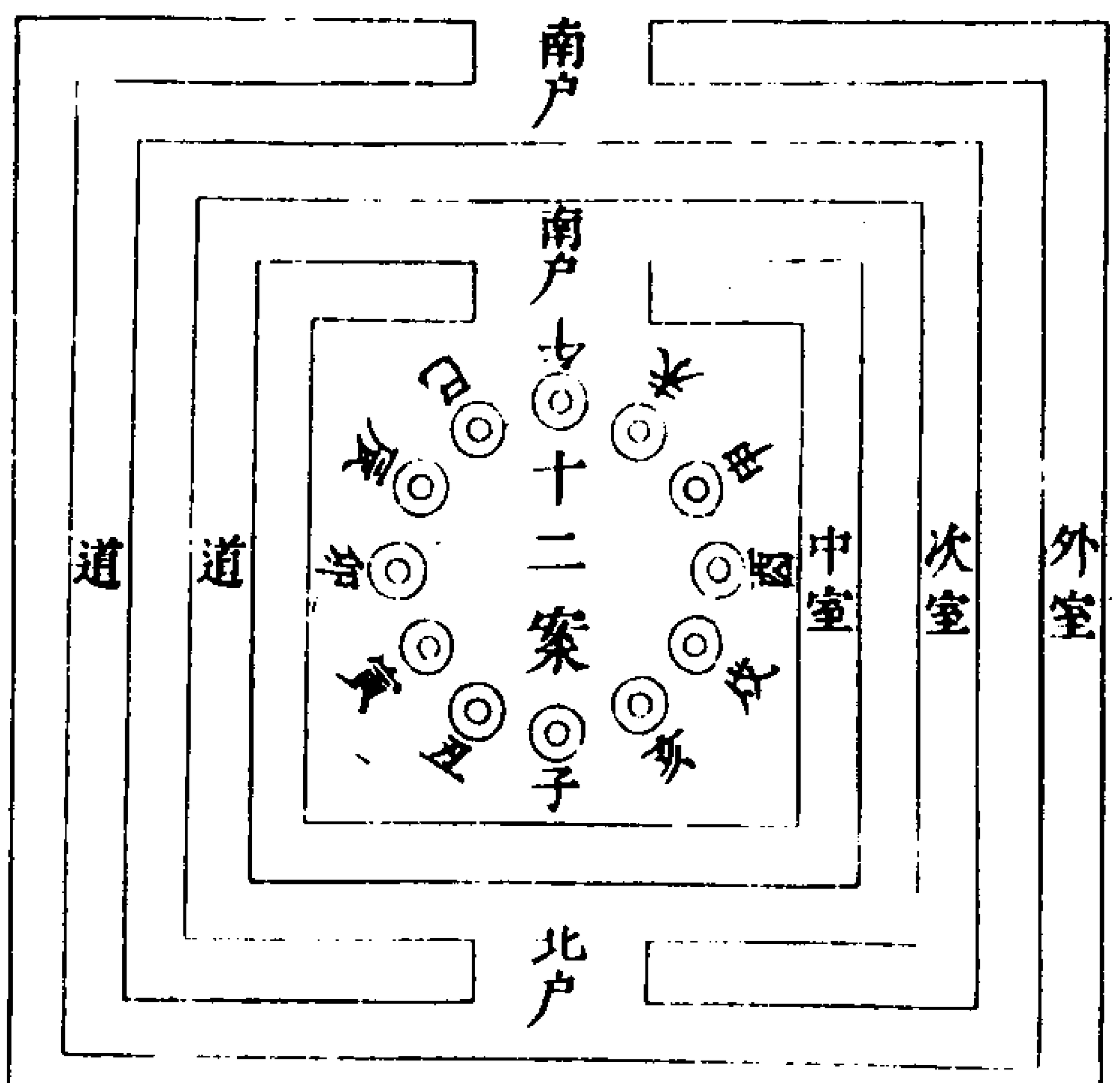
度者分寸尺丈引也所以揆物知長短也本起於黄鍾之長以子穀秬黍中者
子北方北方黒謂黒黍
度之九十黍得黄鍾之長
黄鍾九寸
一黍廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也所以容物知多少也本起於黄鍾之龠用度數審其容以秬黍中

者千有二百實其龠兩之爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣

權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則也位於北方
太陰爲冬爲智爲水水曰潤下智者謀謀而深故爲權北方之義也大小有準輕重有數各應其象五權量矣

審飛候

漢律室圖



司馬彪續漢書志曰候氣之法爲室三重戶閉塗亹必周密布緹縵室中以木爲案每律一各內庳外高從其方位加律其上以莩灰抑其內端案曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人衣風所動者其灰聚

信都芳樂書註圖法

候氣之法爲室三重戶閉塗亹必周密布緹縵室中

緹謂赤色黃也染白練爲之三重室者外室南戶次室北戶中室南戶室皆上圓下方各閉使密勿得來風外室之內以布幔之復以緹幔之次室中

室亦然通壁三重楊子謂之九閉如此作者令微風不起纖塵不形清靜閑居外無聲振用水平地是名律室也

以木爲案每律各一內庳外高從其方位加律其上葭莩灰抑其內端

用木爲案牀象圓斗渾淺從律而小厚也底中爲孔白霧輕重燒爲灰末之似起虛布羅上不得堅實抑當律孔內端勿令外出皆從律呂方位四面置案人伺居中亦可同爲一案各作圓斗以生羅幔之人伺在外凡置此案平縣若水繩也

案曆而候之氣至者灰去
律氣去者吹其灰去離管首劉向鴻範曰以灰實
律氣至通芳謂實者當律端也
其為氣所動者其灰散
氣擾口氣非謂律氣律氣應者灰去管孔近而不
遠為口氣所動者其灰四散或偏離而遠
人衣風所動者其灰聚
若衣風拂於室中兩邊各生旋風律管之灰為旋
風所動是以聚也故伺律者於中氣前後五日之
內明燈室視氣應否安神調性舉動以儀不可不

謹也
殿中候用玉律十二唯二至乃候
謂前殿之中作律室用律伺氣言候二至律者所
以和陰陽氣應聞於天子餘律設備有司觀之
穌蘷樂志
候氣者舊說密室中依辰埋管云齊管端以輕薄沙
縠覆之加以葭莩灰候之黃鍾管則十一月甲子朔
只夜半冬至而氣吹灰他管准之鄭小同所傳者以
灰實管內以沙縠覆之司馬彪候法為室三重戶閉
必周密布緹縵室中以木為案每律各一內庳外高

從其方加律以葭莩灰內其內端氣至灰則和若氣
動者其灰則散若人衣風所動者其灰則聚尚書中
候云用玉律唯二至乃候靈臺用竹律十六候四各
如其曆若非氣應是動觸及為風所動者其灰則聚
而不散若是氣應則灰飛上薄縠隱義云陽氣應而
不和或氣過微而不能若應者灰則厚薄偏頗亦不
均也此□諸家法而欲其最者以二至乃候者為勝
何以知之二至極晝夜長短是陰陽盛氣之時以其
時管候乃得天飛若非二至其陰陽氣甚微或陰陽
交多少等何可徵灰也置灰法依舊說氣沙縠上內

端者取氣之同然其沙縠體疎薄從令灰至恐不能
留若氣能吹灰至沙縠上之灰必為飛散是以故取
二至氣灰同舊說其餘諸義亦非無一塗並恐競為
異端耳
禮記月令疏解
孟春之月律中大簇注云律候氣之管也以銅為之
中猶應也孟春氣至則大簇之律應應謂吹灰也正
義曰應謂吹灰者蔡邕云為室三重戶閉塗釁必周
密布緹縵室中以木為案每律各一案內庳外高從
其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛

而管通也知蔡所云則是爲十二月律布室内十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰耶埋地下入地處庳出地處高黄鍾之管埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉又律書曰以河内葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云案禮祕吹灰者謂作十二管於室中四時位上埋之取蘆莩燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣強專縠爲君嚴猛之應云

論曰夫元氣始於無形律呂生於元氣實陰陽之所

繫乃清濁之攸分上生下生隨月均而唱和損一加一逐灰位以循環所以鎔鑄八音陶甄九奏是故凝寒之谷可以致溫輝精陽之年可以來陰氣六樂之本事極於斯非至聖者不能達其源非至明者不能詳其奧旨在黄帝道昭玄樞故令伶倫叶聲仙鳳遂開鐘律之始方與曆數之萌嘉量自此而生飛候由其取則通微入妙可不尚歟故叙其相生以爲此篇云爾

樂書要錄卷第六

樂書要錄卷第七

律呂旋宫法

識聲律法

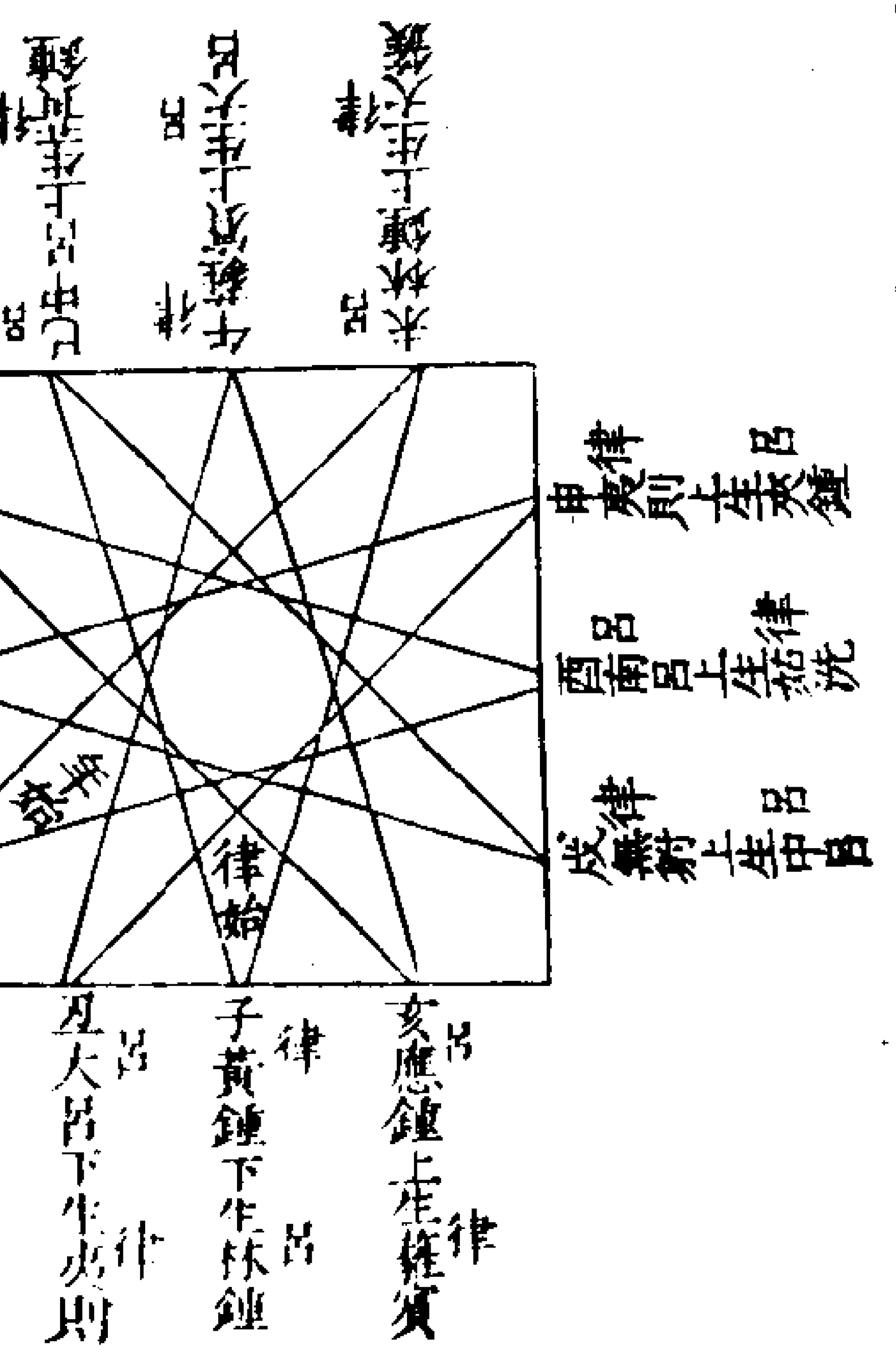
論一律有七聲義

律呂旋宫法

夫曲由聲起聲因均立均若不立曲亦無准似非之間好多差誤推挍不審則致迷方故立諸均析其聲調理徵詞備條流可觀使作者不疑聽者不惑條變曲備無相奪倫周禮大司樂掌成均之法禮運言旋相爲宮今故立均作旋宫之法

十二律相生圖

此圖者月建十二律圖也何者以十二支與七聲共順旋在之故也而黄鍾月建子故名之律大呂月建丑故名之呂次大簇月建寅故名之律夾鍾月建卯故名之呂餘月建律呂可准知之夫子寅辰午申戌六律也又名六陽律也丑卯巳未酉亥六呂也又名六陰律也


亥應鍾上生蕤賓
子黃鍾下生林鍾
丑大呂下生夷則
寅大蔟下生南呂
卯夾鍾下生無射
辰姑洗下生應鍾
巳中呂上生黃鍾
午蕤賓上生大呂
未林鍾上生大蔟
申夷則上生夾鍾
酉南呂上生姑洗
戌無射上生中呂
律始
呂始

右旋相爲宮法從黃鍾起以相生爲次歷八左旋之數上生三分益一下生三分損一五下七上乃終復焉以相生爲次立均則音調正而易曉每均七調每調有曲終十二均合八十四調也

旋宮法

十一月黃鍾均

黃鍾爲宮　大蔟爲商　姑洗爲角

蕤賓爲變徵　林鍾爲徵　南呂爲羽

應鍾爲變宮

六月林鍾均

林鍾爲宮　南呂爲商　應鍾爲角

大蔟爲變徵　大蔟爲徵　姑洗爲羽

蕤賓爲變宮

正月大蔟均

大蔟爲宮　姑洗爲商　蕤賓爲角

夷則爲變徵　南呂爲徵　應鍾爲羽

大呂爲變宮

八月南呂均

南呂爲宮　應鍾爲商　大呂爲角

夾鍾爲變徵　姑洗爲徵　蕤賓爲羽

夷則爲變宮

三月姑洗均

姑洗爲宮　蕤賓爲商　夷則爲角

無射爲變徵　應鍾爲徵　大呂爲羽

夾鍾爲變宮

十月應鍾均

應鍾爲宮　大呂爲商　夾鍾爲角

中呂爲變徵　蕤賓爲徵　夷則爲羽

無射爲變宮

五月蕤賓均

蕤賓爲宮　夷則爲商　無射爲角
黄鍾爲變徵　大呂爲徵　夾鍾爲羽
中呂爲變宮

十二月大呂均

大呂爲宮　夾鍾爲商　中呂爲角
林鍾爲變徵　夷則爲徵　無射爲羽
黄鍾爲變宮

七月夷則均

夷則爲宮　無射爲商　黄鍾爲角
大簇爲變徵　夾鍾爲徵　中呂爲羽

林鍾爲變宮

二月夾鍾均

夾鍾爲宮　中呂爲商　林鍾爲角
南呂爲變徵　無射爲徵　黄鍾爲羽
大簇爲變宮

九月無射均

無射爲宮　黄鍾爲商　大簇爲角
姑洗爲變徵　中呂爲徵　林鍾爲羽
南呂爲變宮

四月中呂均

中呂爲宮　林鍾爲商　南呂爲角
應鍾爲變徵　黄鍾爲徵　大簇爲羽
姑洗爲變宮

右十二宮盡中呂中呂生黄鍾又起黄鍾終而復始

識聲律法

假令以黄鍾爲宮則先吹黄鍾管聽之精審宮聲既定吹林鍾之管是爲徵聲

黄鍾之徵所謂宮生徵也

三分損一下生之聲也

謂分黄鍾作三分損去一分即是林鍾之管故林

鍾之管六寸也

次吹大簇之管是爲商聲

黄鍾之商所謂徵生商也

三分益一上生之聲也

林鍾六寸分作三分則每分有二寸更益一分通前八寸大簇之管八寸以後上下三分損益皆以例推之可知也

次吹南呂之管是爲羽聲

黄鍾之羽所謂商生羽也

三分損一下生之聲也次吹姑洗之管是爲角聲

黄鍾之角所謂羽生角也
三分益一上生之聲也次吹應鍾之管是爲變宮
黄鍾之變宮所謂角生變宮也
三分損一下生之聲也次吹蕤賓之管是爲變徵
黄鍾之變徵所謂變宮生變徵也
黄鍾生林鍾也
三分益一上生之聲也黄鍾均了次以林鍾作均
林鍾生大簇也
依前歷八法推七聲林鍾了次以大簇作均
大簇了次以南呂作均

大簇生南呂也
南呂了次以姑洗作均
南呂生姑洗也
姑洗了次以應鍾作均
姑洗生應鍾也
應鍾了次以蕤賓作均
應鍾生蕤賓也
蕤賓了次以大呂作均
蕤賓生大呂也
大呂了次以夷則作均

大呂生夷則也
夷則了次以夾鍾作均
夷則生夾鍾也
夾鍾了次以無射作均
夾鍾生無射也
無射了次以中呂作均
無射生中呂也
中呂了復至黄鍾作均
中呂生黄鍾也
終而復始用一依黄鍾例推之如此則聲律可知

論一律有七聲義

夫旋相爲宮舉其一隅耳若窮論聲意亦旋相當爲商旋□□爲角餘聲亦爾故一律得其七聲樂記曰小大相成終始相生唱和清濁迭相爲經是也

一律有七聲圖

此圖者月將十二律圖也何者以十二支與七聲共逆旋在之故也而黄鍾月將丑故名之呂大呂月將子故名之律次大簇月將亥故名之呂夾鍾月將戌故名之律餘月將呂律可准知之夫丑卯巳未酉亥六呂也又名六陰律也子寅辰午申戌六律也又名

六陽律也

十一月黃鍾
黃鍾自爲當月之宮　爲九月無射之商　爲七月夷則之角　爲五月蕤賓之變徵　爲四月中呂之徵　爲二月夾鍾之羽　爲十二月大呂之變宮
十二月大呂
大呂自爲當月之宮　爲十月應鍾之商　爲八月南呂之角　爲六月林鍾之變徵　爲五月蕤賓之徵　爲三月姑洗之羽　爲正月大簇之變宮
正月大簇
大簇自爲當月之宮　爲十一月黃鍾之商　爲九

月無射之角　爲七月夷則之變徵　爲六月林鍾之徵　爲四月中呂之羽　爲二月夾鍾之變宮

二月夾鍾

夾鍾自爲當月之宮　爲十二月大呂之商　爲十月應鍾之角　爲八月南呂之變徵　爲七月夷則之徵　爲五月蕤賓之羽　爲三月姑洗之變宮

三月姑洗

姑洗自爲當月之宮　爲正月大簇之商　爲十一月黃鍾之角　爲九月無射之變徵　爲八月南呂之徵　爲六月林鍾之羽　爲四月中呂之變宮

四月中呂

中呂自爲當月之宮　爲二月夾鍾之商　爲十二月大呂之角　爲十月應鍾之變徵　爲九月無射之徵　爲七月夷則之羽　爲五月蕤賓之變宮

五月蕤賓

蕤賓自爲當月之宮　爲三月姑洗之商　爲正月大簇之角　爲十一月黃鍾之變徵　爲十月應鍾之徵　爲八月南呂之羽　爲六月林鍾之變宮

六月林鍾

林鍾自爲當月之宮　爲四月中呂之商　爲二月夾鍾之角　爲十二月大呂之變徵　爲十一月黃鍾之徵　爲九月無射之羽　爲七月夷則之變宮

七月夷則

夷則自爲當月之宮　爲五月蕤賓之商　爲三月姑洗之角　爲正月大簇之變徵　爲十二月大呂之徵　爲十月應鍾之羽　爲八月南呂之變宮

八月南呂

南呂自爲當月之宮　爲六月林鍾之商　爲四月中呂之角　爲二月夾鍾之變徵　爲正月大簇之徵　爲十一月黃鍾之羽　爲九月無射之變宮

九月無射

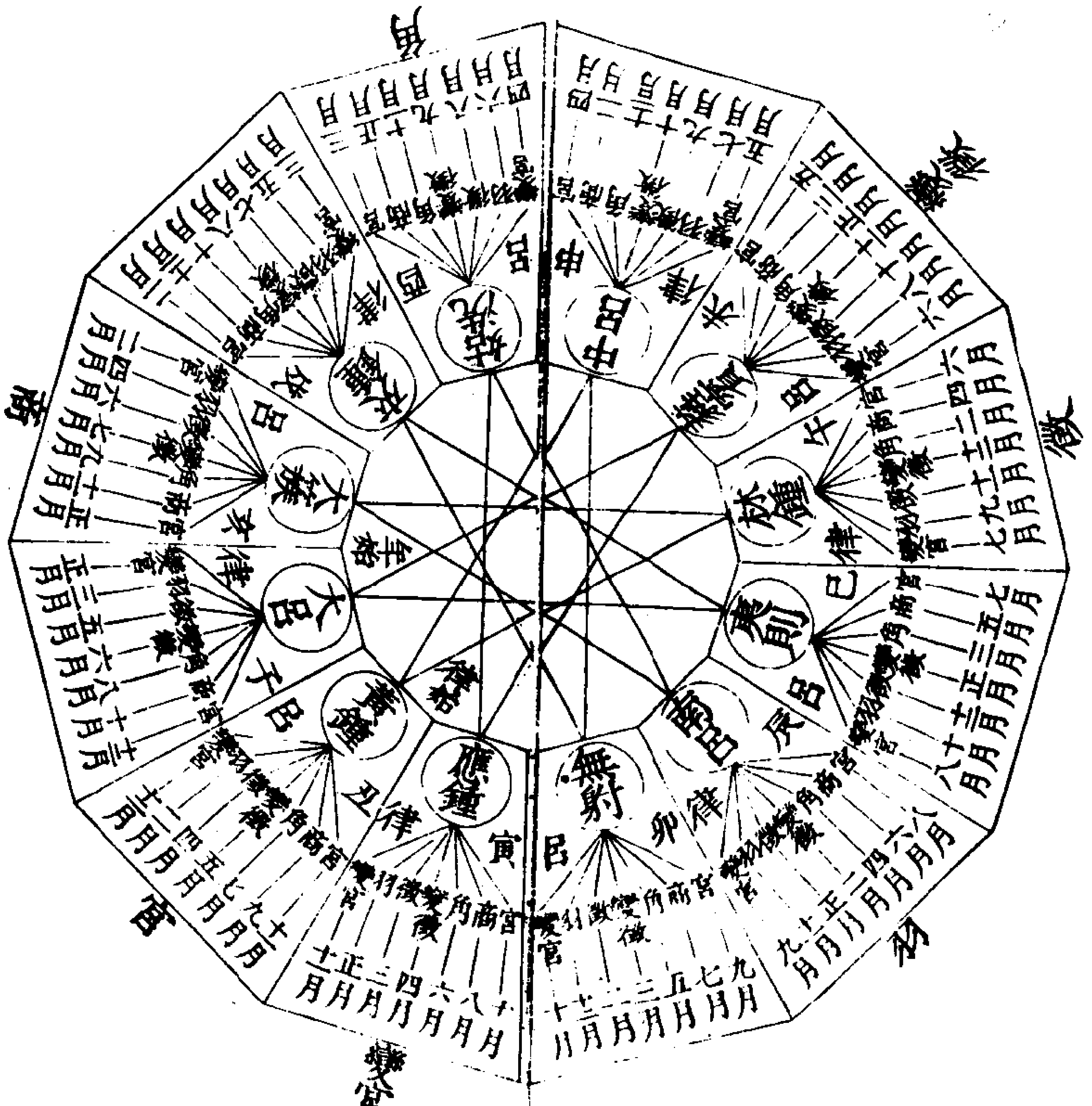
無射自爲當月之宮　爲七月夷則之商　爲五月蕤賓之角　爲三月姑洗之變徵　爲二月夾鍾之徵　爲十二月大呂之羽　爲十月應鍾之變宮

十月應鍾

應鍾自爲當月之宮　爲八月南呂之商　爲六月林鍾之角　爲四月中呂之變徵　爲三月姑洗之徵　爲正月大簇之羽　爲十一月黃鍾之變宮

一律有七聲之圖

一律有七聲又圖



樂書要錄卷七第十二板終

題樂書要錄後

史稱吉備眞備靈龜二年爲遣唐留學生入唐研覃經史該涉衆藝天平七年歸獻唐禮一百三十卷大衍曆經一卷大衍曆立成十二卷測影鐵尺一枚銅律管一部學書要錄十卷絃纏漆角弓一張馬上飲水漆角弓一張露面漆四節角弓一張射甲箭二十隻平射箭十隻案樂書要錄之傳於　皇國此時爲始年代邈遠佚亡過半今所存止第五第六第七三卷予嘗得抄本一通無復別本可以勘對則誤以傳誤耳噫唐時之書貽於今者其與能幾苟有存焉洵虬龍之片甲旃檀之寸枝其爲奇香異采不已多乎若夫唐禮百三十卷其或藏於名山石室亦未可知也他日幸有獲以傳之可稱一快耳巳未仲秋旣望天瀑識

律呂新書箋義序

有宋蔡西山先生律呂新書二卷蓋將以探制作之原該百王之法使樂經亡而未亡未嘗不重賴有是書也自黃帝使伶倫取竹於嶰谷之間生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮又制爲十二筩以聽鳳鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六此誠作樂之本而律呂所由昉也唐虞夏商周之聖人蓋莫不宗焉舜之命夔典樂教胄子曰聲依永律和聲又曰予欲聞六律五聲八音在治忽言欲播於聲音不可不依律也夏商之制雖不可考然傳曰禹聲爲律身爲度言禹以身備律而又以律察音也商頌之詩曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲言黃鐘之磬設於堂上以應律而堂下之聲歌皆依之而不亂也周之盛時周公制禮作樂乃命太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鐘仲呂林鐘南呂應鐘皆文之以五聲播之以八音有事於太廟則大合樂以樂其祖考故其詩曰喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成周道弛於上紀綱廢於下於是乎太史不陳詩而鄭衛靡曼之音日起而亂雅故孔子嘆之曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作遭秦廢學經籍散亡而樂之爲書尤殘闕而不可考漢興北平侯張蒼始定律呂太史公作律書乃盡述五聲十二律之數三分損益上下相生之法班氏又取而廣之以爲漢志蓋誠有得於先王律呂之本法而其他諸史莫及也當孝元帝時郎中京房傳故小黃令焦延壽六十律之學至宋元嘉中太史令錢樂之又有生三百六十律之法而識者以爲相生至於遲內即古法六變而窮於應鐘此時八十四聲已備十二調已全雖復勉强相生未有用處名爲妙盡陰陽其實去古益遠東漢而後圍徑漸差自蔡邕有黃鐘管徑三分之說而孟康韋昭之徒因之雖有妙通音律如晉荀勗而終不能改參考古法如隋牛宏辛彥之諸人而皆不能覺唐聲雖備律亦非

古獨宋胡安定議樂始以爲空圍者律之口空函羃也圍九分者律之一圍能容九方分也以是九分求徑則徑當有三分三釐八毫以是九分求周則周當有十分六釐三毫若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百三十六黍積止六百三十六分與古法之容千二百黍積八百一十分者數終不合則亦非律矣蓋五聲生於十二律十二律本於黃鐘黃鐘之圍徑中聲於是乎出度量權衡於是乎生故尤爲造律者之所首重如此是可以知立法不惟其異聲和而律遂完考數必徵於徵律非而聲不得獨是西山先生生古人之後慨古樂之不可復作而又見夫歷代議樂者之不能以一也遂乃討論舊章折衷羣論芟其太繁撮其領要著書二十三篇分爲二卷上卷十三篇述法度以明制作之原故名之曰律呂本原下卷十篇卽取上篇之義而稱引先儒之說往反辨論證其是否故名之曰律呂證辨其論黃鐘圍徑之數則疑蔡邕月令章句而獨有取於胡安定之法其爲五聲

十二律相生之術則主司馬班氏而不泊於京房錢樂之之說由是而變而半而聲而調皆無一不本於古人已試之成法以自成爲一家之言後之聖人作樂崇德一時典修監議之臣考律定聲命是書其奚自哉明永樂中命儒臣胡廣等編輯性理大全而是篇乃與周張諸子之書同列學宮其時爲之直解者則有尙書韓邦奇爲之補注者則有太常李文察然其書皆不傳已久不可得見選自弱歲卽嘗私讀是書而心好之顧以義精詞奧了悟無由心實惑焉中遭悸疾精神廢敝十有三年之間竊嘗偷息鑽研日月旣久貫通稍多遂乃會萃已見立爲箋釋不敢謂有當於深義聊用表識其不明者至若其中雜引他說爲後儒所增每有錯脫爲坊本所誤者非據古而裁正則因義以求文

國家功成治定禮樂方作於是書或有取焉亦庶幾千慮之一得云

乾隆二十年乙亥七月庚辰衡山羅登選序

律呂新書原序

古樂之亡久矣然秦漢之間去周未遠其器與聲猶有存者故其道雖不行於當世而其爲法猶未有異論也迨於東漢之末以接西晉之初則已浸多說矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐之間蓋亦三致意焉而和胡阮李范馬劉楊諸賢之議終不能以相一也而況於崇宣之季姦諛之會黥涅之餘而能有以語夫天地之和哉丁未南

狩今六十年神人之憤猶有未攄是固不遑於稽古禮文之事然學士大夫因仍簡陋遂無復以鐘律爲意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細不捐積之累年乃若冥契著書兩卷凡若干言予嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不爲牽合傳會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤其言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於古人已試之成法蓋若黃鐘圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分爲法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得爲調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之制蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得於此而又不能無失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘攣於習熟見聞之近卽肆其胸臆妄爲穿穴而無所據依季通

乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用其半生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不爲浮詞濫說以汨亂於其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當是之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述之瞽師而後備而參摹四分之書亦無待於後世之子雲而後知好之矣

抑季通之爲此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣獨以予之頑鈍不敏乃能熟復數過而僅得其指意之髣髴季通於是亦許予爲能知已志者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲均調節奏被之管絃别爲樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陳之圖緒正卲氏皇極經世之數以大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病儻及見之則亦豈非千古之一快也哉淳熙丁未正月朔旦新安朱熹序

集論

朱子曰蔡神與名發博學强記高簡廓落不能與世俗相俯仰因去遊四方聞見益廣遂於易象天文地理之說無所不通而皆能訂其得失杜門掃軌專以讀書教子爲事季通生十年即教使讀西銘稍長則示以程氏語録卲氏經世張氏正蒙而語之曰此孔孟正脉也季通承厥志學行之餘尤邃律呂討論定著遂成一家之言使千古之謬曠然一新而遡其源流皆有成法是亦足以顯其親於無窮矣

朱子曰季通律書法度甚精近世諸儒皆莫能及

朱子曰季通律書分明是好卻不是臆說自有按據

朱子曰季通理會樂律大段有心力看得許多書

朱子曰禮記註疏說五聲六律十二管還相爲宮處極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略卻是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而

生之御生變律圖國語有七聲之說但韋昭解
得無理會杜佑通典所算分數極精蓋唐以前
樂律尚有制度可考唐以後都無可考胡安定
與阮逸李照議不合仁宗以胡安定阮逸樂書
令天下名山藏之意思甚好司馬公與范蜀公
議又不合司馬比范又低諸公於通典皆似未
會看只如沈存中筆談所收器數甚精亦似未
會看筆談所論過於范馬遠甚今世人無曉音
律只憑器論造器又紛紛如此是故季通之書

諸儒莫能及也

廖氏子晦曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數
聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一
事與伏羲畫八卦大禹錫九疇同功況度量權
衡起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準
平至於定四時與六樂悉由是出故曰律者萬
事之根本學者詎可廢而不講哉

劉文簡公爚曰先生天資高明道早於書無所不
讀於事無所不講明陰陽消長之運達古今盛
衰之理上稽天時下考人事文公嘗曰人讀易
書難季通讀難書易又曰造化微妙惟深於理
者識之吾與季通言而未嘗厭也

西山眞氏曰先生嘗特名堅辭不起世謂之聘君
聘君以師事文公而文公顧曰此吾老友也凡
性與天道之妙他弟子不得聞者必以語季通
焉異篇奥傳微辭遂旨先令討究而後親折衷
之先生於經無不通嘗語三子曰淵汝宜紹吾
易學曰沉汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知

方焉

黃氏瑞節曰按蔡氏祖子孫於斯文可知也而盛
時遠引三世一轍朱子曰蔡神與所以教其子
者不干利祿而開之以聖賢之學其志識高遠
非世人所及西山先生辭聘不起九峯先生三
十歲即棄舉子業一以聖賢爲師九峯之子抗
始擢進士第理宗寶祐參政云

黃氏瑞節曰律呂書蓋朱蔡師弟子相與成之者
朱子與西山書云但用古言古語或註疏而以

已意附其下方甚簡約而極周盡學者一覽可得梗槩其他推說之泛濫旁正之異同不盡載也

附八音考略

金音鐘鎛鐃周禮爾雅作錞鐲鐸同今俱作鐘

文獻通考陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以爲金奏焉周官鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金爲主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

周禮鳧氏爲鐘兩欒謂之銑註曰銑鐘口兩角疏曰古應律之鐘狀如今之鈴不圜故有兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞註曰此四名者鐘體也于鐘脣之上袪也鼓所擊處疏曰以于爲袪者以鐘脣厚如褰袪然故謂之袪還按于謂自兩角以下之卷曲外出者袪袖口褰袪者謂此鐘之脣有似袖口之卷向外也舞上謂之甬甬上謂之衡註曰此二名者鐘柄也縣鐘謂之旋旋蟲謂之幹註曰旋屬鐘柄所以縣之也旋蟲者旋以蟲爲飾也今時旋上有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之

篆篆間謂之枚枚謂之景註曰帶所以介其名也帶在于鼓鉦舞甬衡之間凡四枚鐘乳也今時鐘乳夾鼓與舞每處有九面三十六琉曰介間也一帶有九乳鐘有兩面面皆三十六也于上之攠謂之隧註曰攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲鼓廣註曰此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律爲度廣長與圍徑假設之耳凡言間者亦爲從篆

以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間琉曰假如黃鐘之律長九寸以律計身倍半爲鐘倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以爲鐘餘律亦如是是以律爲廣長與圍徑也此口徑十上下十六者皆假設之取其鑄之形耳選按十分其銑去二以爲鉦者銑謂銑徑與銑間不同鉦謂鉦徑與鉦間不同謂如黃鐘之鐘通計二尺二寸半此銑徑也去二以爲鉦是鉦當徑一尺八寸也以其鉦爲之銑間是銑間之方亦一尺八寸也去二以爲鼓間是鼓間之方一尺三寸五分也以其鼓間爲之舞修是舞亦徑一尺三寸五分也去二分以爲舞廣是舞間之方九寸也徑者謂從鐘空徑過爲鐘體橫寬之數間者謂從下至上乃鐘體直長之數鼓間六方一尺三寸五分鉦間六亦方一尺三寸五分舞間四方九寸合計三尺六寸以爲鐘之長即以鐘口二尺二寸半而十分加六之數也鄭註所謂鐘口十其長十六者以此餘鐘倣此

又古者鐘既有兩角則自兩角橫界以下疑即銑間而爲于也兩角以上乃鐘長所由起也于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鼓六鉦六舞四合之得十六故鄭氏以爲此鐘長十六也若從銑間計之則其長當二十有四矣今鄭云其長十六故知此鐘從兩角以上起數蓋鄭之時去古未遠其制度當未盡變今時鐘圜不欒無銑間可識竊依鄭說推之如此以其鉦之長爲之甬長註曰并衡數也以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍註曰衡居甬上又小琉曰自兩欒已上至甬皆下寬上狹衡又在甬上故宜小於甬一分故三分去一爲衡圍也選按從上至下爲長鉦長即鄭註鉦間謂如黃鐘之鐘鉦間六是鉦當長一尺三寸五分也以其鉦之長爲之甬長是甬并衡亦長一尺三寸五分也以其甬長爲之圍是甬之圍如其長也三分去一以爲衡圍是衡當

圍九寸也自甬至衡皆以次漸小旋當甬中央上下各一分則自中央上一分之長恒與下一分相等其上所多於下之數即有帶以介之而爲衡也甬圍其下最大者衡圍其上最小者甬近鐘體如涌起之狀故名甬衡當鐘柄盡處上如平圜故謂之衡參分其甬長二在上一在下以設其旋註曰令衡居一分則三分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正琉曰假令三分甬居二衡居一一則於甬中央下有一分上通衡有二分故云令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正正謂上有二分下有一分也選按如前甬數并衡既長一尺三寸五分二在上謂上當有九寸也一在下謂下當有四寸五分也厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說註曰說猶意也鐘已厚則石註曰大厚則聲

不發已薄則播註曰大薄則聲散侈則柞註曰柞讀爲咋咋然之咋聲大外也弇則鬱註曰聲不舒揚長甬則震註曰鐘掉則聲不正疏曰甬長縣之不得所則鐘掉故聲不正也是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚註曰言若此則不石不播也遷挍鼓間鉦間雖同爲方六然大鐘之鼓間鉦間恒大小鐘之鼓間鉦間恒小如黃鐘之鐘通計二尺二寸半鼓間六方一尺三寸五分十分其鼓間以其一爲之厚則其鐘當厚一寸三分半也若林鐘之鐘通計一尺五寸鉦間六方九寸十分其鉦間以其一爲之厚則其鐘當厚九分也是大小鐘之鼓間鉦間其方六雖同而其相應之尺寸不同鐘大而短則其聲疾而短聞註曰淺則躁躁易竭也鐘小而長則其聲舒而遠聞註曰深則安安難息爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之註曰厚鐘厚深謂窒之也其窒圜故書圜或作圏疏曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜之以擬擊也遷挍爲遂之法謂如黃鐘之鐘厚一寸三分半六分其厚取一則其遂當深二分二釐五毫若林鐘之鐘厚九分六分其厚取一則其遂當深一分五釐

爾雅曰大鐘謂之鏞註曰書曰笙鏞以間亦名鏄其中謂之剽小者謂之棧疏曰此別鐘大小之名也世本云垂作鐘考工記鳧氏爲鐘鐘空也內空受氣多其大者名鏞大鐘音聲大鏞大也又名鏄大射禮云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鏄鄭云鏄如鐘而大是也其不大不小者名剽剽者聲輕疾也其小者

名棧棧淺也東晉永興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鐘之小者既長三寸自然淺也

遷挍先王度律均聲莫先於鐘故既以管爲十二律又制爲十二鐘蓋以一鐘準一律十二鐘準十二律也各因十二律之長以爲十與十六則十二鐘之長廣可得而起矣由是而鐘之大者爲特縣鐘之小者爲編縣其爲十與十六之法如之或加四清而爲十六或加十二清而爲二十四其爲十與十六之法亦如之蓋先王所

用金奏非一然其有法度可考者莫如鳧氏之鐘故特述以見制器之髣髴云至於爾雅之棧長不及徑其法又異於鳧氏所爲今不可考已

石音 磬

文獻通考陳氏曰石之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金

石以動之唐李眞以車鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂旣壞於秦漢漢至成帝尙未有金石之樂及晉武帝破符堅之後而四厢金石始備焉後世復以泗濱石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

周禮磬氏爲磬倨句一矩有半 註曰必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也俞氏曰凡磬上曲者爲句下直者爲倨句即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也選按謂如黃鐘之磬鼓爲

三以二尺七寸爲矩股爲二以一尺八寸爲矩是股長於股半矩也博爲一以九寸爲矩去一以爲鼓博以六寸爲矩是股廣於鼓亦半矩也 其博爲一 註曰博謂股博也博廣也 股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚 註曰股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股外面鼓內面也疏曰股在上故以爲外鼓在下故以爲內賓氏曰如黃鐘磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸其博爲一股廣一律也廣九寸股爲二股長二律也長一尺八寸謂磬之上大而短者鼓爲三其下所當擊之處長三律也二尺七寸謂磬之下小而長者三分其股博去一以爲鼓博股博九寸三分去一則鼓博六寸矣三分其鼓博以其一爲之厚鼓博六寸三分得一則股與鼓同厚二寸矣選按賓氏特舉黃鐘磬爲例其餘十一管皆依此法推去如林鐘長六寸磬鼓廣如律之長博爲一也股長一尺二寸股爲二也鼓長一尺八寸鼓爲三也鼓廣四寸三分股博六寸去一之數也厚一寸三分有奇三分鼓廣四寸去一之數也林鐘以下倣此 已上則摩其旁 註曰磬聲太上則摩鑪其旁太上聲清也薄而廣則濁 已下則摩其耑 註曰太下聲濁也短而厚則清選按經言已上則摩其旁已下則摩其耑蓋言此磬之厚薄廣長與此律有不合也而後世乃謂凡磬薄則濁厚則清以黃鐘爲厚二寸一分至應鐘乃厚三寸五分與磬氏凡磬皆三分鼓博之一以爲厚者不合恐非是

爾雅曰大磬謂之毊 註曰毊形似犂錧以玉石爲之疏曰無句作磬磬也聲堅毊毊然大者名毊毊喬也喬高也謂其聲高也或曰毊燥也大磬聲清燥也錧田器也

自江而南呼犂亦爲錧此毊形似犂錧但大爾

選按古者之磬如今匠人所用曲尺之形其短爲句即磬氏之所謂股也其長爲股即磬氏之所謂鼓也股常上向不動而爲靜爲外爲短爲廣象陰之以減而進也鼓常下垂當擊而爲動爲內爲長爲狹象陽之以盈而反也以其鳴於堂上而爲衆樂所依則用特縣之玉磬虞書戛擊鳴球是也以其設於堂下而與玉磬相應則用編縣之石磬周官磬師掌教擊磬編鐘是也

凡磬大則特縣小則編縣其爲之皆如磬氏之法

土音 塤

文獻通考陳氏曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則凉其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤之屬焉蓋塤箎之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹塤仲氏吹箎又曰如塤如箎樂記以塤箎爲德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應信矣

爾雅曰大塤謂之嘂 註曰塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子疏曰塤喧也聲濁喧喧然大塤名嘂音大如叫呼聲選按塤有雅與頌之別雅塤大頌塤小大如鵝子者雅塤也小如雞子者頌塤也六孔上一前三後二上一謂一孔出頂上也前三謂有三孔者爲前面二孔在前面之上一孔在其下形如鼎足也後二謂有二孔者爲後面兩平對列也前下一孔爲太蔟上二孔右爲姑洗啓下一孔爲仲呂左雙啓爲林鐘後二孔一啓爲南呂雙啓爲應鐘合聲爲黃鐘七律惟易蕤賓爲仲呂其餘皆黃鐘一均之聲也

選按土於五行爲冲氣而八音於土尚塤周官凡言土音以塤鄭康成註云土塤也先王以其備土德而合黃鐘之均故使小師掌之世本以爲暴辛公作塤亦未細考周官時之已有此也

革音 鼓

文獻通考陳氏曰革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉蓋鞉所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而爲德音周官少師亦以鞉鼓升而鼓之也

周禮韗人爲皐陶 註曰皐陶鼓木也選按鼓木即鼓版今時謂之鼓腔 長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸 註曰版中廣頭狹爲穹隆也謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹 穹者三之一 註曰謂鼓木腹穹隆者居鼓面三分之一也蓋其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版選按鼓兩頭每一版廣六寸周圍二十版合一十二尺以圍三徑一計之則其鼓面當徑四尺鼓中央每一版廣一尺周圍二十版合二十尺以圍三徑一計之則其鼓中圍當徑六尺六寸三分寸之二凡徑一則圍三一四一五九二六五此以圍三徑一計者舉成數而言也

上三正註曰謂兩頭一平中央一平也三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之惟晉鼓大而短近晉鼓也選按六鼓謂雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓　鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓註曰中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穿六寸三分寸之二耳鼓四尺謂革所蒙者廣四尺大鼓曰鼖選按前云穹者三之一穹謂鼓腹高起處也自鼓腹橫過皆有兩穹相對一穹高一尺三寸三分寸之一兩穹共高二尺六寸三分寸之二合鼓面四尺計之則其中圍大六尺六寸三分寸之二矣此鼓則一穹高六寸三分寸之二兩穹共高一尺三寸三分寸之一故云中圍加三之一中圍者包兩穹在內也合鼓面四

尺計之則其中圍大五尺三寸三分寸之一矣是兩鼓之面數雖同而其中圍大小有不同蓋此鼓兩頭每一版亦廣六寸周圍二十版二六一十二尺圍三則徑一故其鼓面大四尺中央每一版廣八寸周圍二十版二八一十六尺圍三則徑一故其鼓中圍大五尺三寸三分寸之一　為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折註曰皐鼓鼓役事之鼓磬折謂中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異選按前云上三正者謂鼓木上兩頭各一平穹上一平有似三平之形故云三正此鼓則從穹上以漸而曲至於兩頭畧如句股之狀故云倨句磬折　凡冒鼓必以啓蟄之日註曰啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革　良鼓瑕如積環註曰革調急也疏曰瑕與環皆謂漆之文理謂革調急故然若急而不調則不得然也　鼓大

而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞疏曰此乃鼓之病大小得所如上三正者所為則無此病

爾雅曰大鼓謂之鼖註曰鼖長八尺小者謂之應疏曰別鼓大小之名也鼓之大者名鼖其小者名應言聲應於大鼓也　大鼗謂之麻小者謂之料註曰麻者音概而長也料者聲清而不亂疏曰鄭註小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊選按鼗如鼓而扁兩面皆蒙以革有耳有柄小鼓也此云大鼗蓋特鼗中之大者耳

選按周官大司徒鼓人掌教六鼓四金之音聲六鼓者雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓也韗人

首為晉鼓次鼖鼓次鼛鼓晉鼓以鼓金奏即鐘師以鐘鼓奏九夏之鼓是也鼖鼓雖用以鼓軍事然詩靈臺篇云賁鼓維鏞鼖即賁則鼖鼓亦通用於禮樂之地矣惟鼛鼓則專以鼓役事而不用於樂觀詩之云鼛鼓弗勝者可知焉至於雷鼓以祀天神靈鼓以祭地祇路鼓以享人鬼韗人皆不著其為之之法亦謂第舉三鼓以為例其餘皆依此鼓推之而已古法宮縣備四隅之鼓西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北

隅之鼓合太蔟夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂㽔賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲一則先正十二辰之位而後依辰以設鼓也十月十一月十二月天道自西至北西北隅之位也故應鐘黃鐘大呂之鼓設焉正月二月三月天道自北至東東北隅之位也故太蔟夾鐘姑洗之鼓設焉四月五月六月天道自東至南東南隅之位也故仲呂㽔賓林鐘之鼓設焉七月八月九月天道自南至西西南隅之

位也故夷則南呂無射之鼓設焉一則先準十二律之鼓而後依律以配辰也黃鐘律長九寸黃鐘鼓大四尺應鐘律長四寸六分六釐應鐘鼓大二尺七分一釐大呂律長八寸三分七釐六毫大呂鼓大三尺六寸六分七釐此三鼓與北方亥子丑之律相應故設於西北隅之位太蔟律長八寸大蔟鼓大三尺五寸五分五釐夾鐘律長七寸四分三釐七毫三絲夾鐘鼓大三尺三寸五釐姑洗律長七寸一分姑洗鼓大三

尺一寸五分五釐此三鼓與東方寅卯辰之律相應故設於東北隅之位仲呂律長六寸五分八釐三毫四絲六忽仲呂鼓大二尺九寸二分六釐㽔賓律長六寸二分八釐㽔賓鼓大二尺七寸八分林鐘律長六寸林鐘鼓大二尺六寸六分六釐此三鼓與南方巳午未之律相應故設於東南隅之位夷則律長五寸五分五釐一毫夷則鼓大二尺四寸七分一釐南呂律長五寸三分南呂鼓大二尺三寸五分五釐無射律

長四寸八分八釐四毫八絲無射鼓大二尺一寸九分九釐此三鼓與西方申酉戌之律相應故設於西南隅之位凡作樂有大鼓以君之又有小鼓以節之和之大鼓雷鼓以下之鼓是也小鼓應田發鼙之屬是也爾雅於大鼓專言鼖小鼓兼言應鼖其亦就其見於詩書者言之非謂鼓之類止此也

絲音　琴瑟

文獻通考陳氏曰絲飾物而成聲其卦則離其

方則南其時則夏其聲尚宮其律㽔賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂茲之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

爾雅曰大琴謂之離註曰琴長三尺六寸六分五絃其大者二十七絃未詳長短 疏曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離音多變聲流離也長三尺六寸六分者象三百六十六日五絃象五行大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合君臣之恩也五絃第一絃為宮其次商角徵羽文武二絃為少宮少商又廣六寸象六合也上日池言其平下日濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地選按琴長三尺六寸六分廣六寸七

絃一絃應一律二少象宮商子聲絃具十三徽一絃又各應五音十二律以一徽象閏第一黃鐘絃八十一絲起於龍齦為宮次商次角次徵次羽第二大蔟絃七十二絲起於龍齦為商次角次徵次羽次少宮第三姑洗絃六十四絲起於龍齦為角次徵次羽次少宮次少商第四林鐘絃五十四絲起於龍齦為徵次羽次少宮次少商次少角第五南呂絃四十八絲起於龍齦為羽次少宮次少商次少角次少徵第六黃清絃半宮聲之絲起於龍齦為少宮次少商次少角次少徵次少羽第七太清絃半商聲之絲起於龍齦為少商次少角次少徵次少羽次少宮之少其餘七律無專絃者則從每絃各具十二律聲取之大呂在黃鐘太蔟間夾鐘在太蔟姑洗間仲呂在姑洗㽔賓間㽔賓在仲呂林鐘間夷則在林鐘南呂間無射在南呂應鐘間應鐘在無射黃清間此謂一絃各應一律而每絃又各有五音十二律皆以律管長短配十三徽即

得至文獻通考載宋太常琴法則又以為應律從中徽起按中徽第一絃黃鐘上為大呂第二絃太蔟上為夾鐘第三絃姑洗上為仲呂第四絃㽔賓單彈第五絃林鐘上為夷則第六絃南呂上為無射第七絃應鐘上為黃鐘清中徽者七徽也各律既以七徽為首則自八徽至十三徽皆相生所不及常置不用恐無此理考姜夔樂議嘗分琴為三準自一徽至四徽謂之上準上準四寸半以象黃鐘之半律四徽至七徽謂之中準中準九寸以象黃鐘之正律七徽至十三徽謂之下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各具十二律聲一加黃鐘生十一律之法想通考止列中準指法故從七徽起耳然琴之法去二變而加少宮少商今去二少加二變成黃鐘一均七聲配之音曲不識果有合否

大瑟謂之灑註曰長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃 疏曰包犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均

聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋朱絃則練聲濁越瑟底孔也蓋疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出選按黃帝破五十絃為二十五絃郭璞云大瑟二十七絃禮圖舊云雅瑟二十三絃頌瑟二十五絃然三於五聲為不足七於五聲為有餘以均數考之則頌瑟二十五絃乃合黃帝所用十二律之正聲也其法以中一絃為君內外各十二絃自第一絃至十二絃為中聲十二用右手鼓之自第十四絃至二十五絃為清聲十二用左手鼓之凡鼓中聲必幷鼓清聲相應凡鼓清聲必幷鼓中聲相應每絃上皆各施以柱游移前後以和其聲蓋前其

杜則其勢廹而聲清後其杜則其勢濁而聲濁第一絃黃鐘中第十四絃黃鐘清第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太蔟中第十六絃太蔟清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鐘中第二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十五絃應鐘清

選按琴瑟乃升歌所用之樂器也虞書曰搏拊琴瑟以詠又曰下管鼗鼓下堂下也言管與鼗鼓皆在堂下則知琴瑟之在堂上明矣琴之七絃具五聲而未嘗不兼十二律瑟之二十五絃具十二律而未嘗不兼五聲一器而備五聲十二律之均者琴瑟也故先王重焉

匏音 笙

文獻通考陳氏曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尙議其律大呂太蔟其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

爾雅曰大笙謂之巢 註曰列管匏中施簧管端大者十九簧 小者謂之和 註曰十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲疏曰儀始作笙笙生也正月之音象物貫地而生有十三簧象鳳之聲其大者名巢巢高也言其聲高小者名和聲少音相和也匏瓠也以匏爲底故八音謂笙爲匏笙簧者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或謂笙爲簧三笙一和謂三人吹笙一人吹和相應而成聲也蔡氏清曰凡笙管寸分按律選按文獻通考云今巢笙之制第一管頭子應鐘清聲應第三管正聲第二管黃鐘正聲應第十管清清聲第三管應鐘正聲應第一管清聲第四管南呂正聲應第九管清聲第五管無射正聲無應第六管蕤

賓濁聲應第十一管正聲第七管大呂正聲無應第八管姑洗濁聲應第十二管正聲第九管南呂清聲應第四管正聲第十管黃鐘清聲應第二管正聲第十一管蕤賓正聲應第六管濁聲第十二管姑洗正聲應第八管濁聲第十三管夾鐘正聲無應第十四管太蔟正聲應第十七管濁聲第十五管林鐘清聲應第十六管正聲第十六管林鐘正聲應第十五管清聲第十七管太蔟濁聲應第十四管正聲第十八管夷則正聲無應第十九管仲呂正聲無應聲應謂取清濁相應也如吹黃鐘正聲則吹黃鐘清以應之若吹黃鐘清聲亦吹黃鐘正聲以應之凡言應倣此蓋此笙以十二正聲管加太蔟姑洗蕤賓三濁聲管又加黃鐘林鐘南呂應鐘四清聲管共爲十九管然古法十二清聲惟黃鐘大呂太蔟夾鐘四清乃常用之律今越大呂太蔟夾鐘不用而用林鐘南呂應鐘三清聲則亦非古所用之四清矣和笙十三簧惟去三濁聲管

四清聲管加一閏聲管餘俱與巢笙同

選按笙有十三簧者和笙是也有十九簧者巢笙是也有二十四簧者巢之類也有三十六簧者竽之類也三十六簧者濁聲十二中聲十二清聲十二每吹則一濁一中一清三聲相應也二十四簧者中聲十二清聲十二每吹則一中一清兩聲相應也十三簧者中聲十二閏聲一以象十二月也惟通考所載巢笙之制則濁聲具三而缺九清聲具四而缺八其有應者七管無應者五管誠先王之法歟亦不知後人之爲之而或失其制歟

竹音 簫管篴篪

文獻通考陳氏曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

爾雅曰大簫謂之言 註曰編二十三管長尺四寸 小者謂之

箋 註曰十六管長尺二寸簫一名籟疏曰此別簫大小之名也簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言大簫聲大者言言也其小者名筊小者聲揚而小故名筊筊小也選按簫今太常作排簫大簫宜二十四管以備十二律正倍之聲郭云二十三管未詳小簫編十六管蓋以十二律兼四清聲也衡山志書禮樂考云舜作簫編竹爲之黃鐘之管長九寸其音宮大呂八寸三分七釐六毫太蔟八寸其音商夾鐘七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分其音角仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽蕤賓六寸二分八釐其音變徵林鐘六寸其音徵夷則五寸五分五釐一毫南呂五寸三分其音羽無射四寸八分八釐四毫八絲應鐘四寸六分六釐其音變宮加黃鐘大呂太蔟夾鍾四清聲凡十六管其制以木爲櫝納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以次而短其管長者聲下短者以漸而高管中各開半竅自右吹之第一管爲黃鐘第三太蔟第五姑洗第六仲呂第八林鐘第十南呂第十二應鐘第十三清黃鐘第十四十五俱清太其正律第舉七管當是七聲各舉其一言之其第十四十五俱清太疑當有誤吾邑志書於學校禮樂諸器以及樂章樂舞莫不各有圖譜可以按譜知律實爲近世學者之所不講蓋衡山當宋胡氏上存之時名儒接踵相至凡所以於禮樂之事講之宜詳朱子在南嶽以爲其聲得古樂之遺者此也但其譜以流傳既久訛缺相因考正無從惜於籥則採其說以補諸書之所未備云

大管謂之籥 註曰管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔

其中謂之篴小者謂之篎 疏曰別管大小之名也大管名籥聲尚大故曰籥籥尚也周禮小師註云管如篴而小併兩管而吹之今大予樂官有之是也其中不大不小者名篴小者名篎選按凡笙簫則一管當一律故以十二管之

長短分應十二律管以六孔應十二律故以孔所距之上下分應十二律鄭氏以爲管如箋而小箋古雅樂笛也文獻通考六管與笛一法謂管之以孔應律同於笛之法也如其有不同者以管則併兩笛而直吹之耳宋太常笛法從下而上一孔爲太族四上應半竅爲大呂四下應次上一孔爲姑洗一上應半竅爲夾鐘一下應次上一孔爲仲呂上字應次上一孔爲林鐘尺字應半竅爲蕤賓勾字應次上一孔爲南呂工上應半竅爲夷則上下應變聲爲應鐘凡上應謂用黃鐘清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射凡下應後一孔爲黃鐘清六字應十二律諧字之法詳見本書八十四聲圖章箋義

大籥謂之產 註曰籥如笛三孔而短小廣雅云七孔

其中謂之仲小者謂之箹 疏曰籥樂器名其大者名產其中者名仲小者名箹選按管與箋皆有六孔七孔八孔不等惟籥止三孔宋劉熙嘗以三漏爲

先王所以通中聲之樂聶崇義禮圖所傳與宋太常所用皆三孔

大箎謂之沂 註曰箎以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之八孔疏曰箎聲悲沂悲也鄭司農周禮註云箎七孔蓋不數其上出者故七也選按爾雅註云管如箎六孔文獻通考云管與笛一法是箎同於管而卽同於笛其爲五聲十二律之法亦如之

選按管以專一而成聲簫以和鳴而善應故簫管未有不兼用者特其所尚則各不同焉虞書曰簫韶九成於韶獨繫簫則知有虞氏尚簫也商頌曰嘒嘒管聲於竹獨言管則知殷人尚管也周頌始作樂而合乎祖之詩曰既備乃奏簫管備舉此周人之合而兼尚之也蓋竹聲濫濫則易淫先王於簫管特尚之者以其濫而不至於淫也後世簫有十二管十六管二十三管二十四管管有六孔七孔八孔十孔其爲法則一以十有二聲齊之而已至於執籥見稱於國風吹箎並著於小雅斯二者亦豈非竹音中之雅樂歟

木音 柷敔

文獻通考陳氏曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作

樂斲之以爲柷敔之屬焉樂記曰作爲椌楬德音之音柷敔以椌楬爲用椌楬以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

爾雅曰所以鼓柷謂之止 註曰柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名

所以鼓敔謂之籈 註曰敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名疏曰此別柷敔之名也皆以木爲之禮記謂之椌楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名籈蔡氏清曰柷

形方而中虛以起樂者蓋樂由陽作由靜而動也方二尺四寸深一尺八寸陰之象也故擊之以起樂故形圓而體實背上二十七鉏鋙陽數也以其尺之數三樸而三擊之終於陽也虎形者體而歸於實也選按柷如今方斗形鉏鋙即齟齬言其狀如鋸齒出入者凡二十七也樂音止古以木長尺歷其上使有聲也

選按天以陽生萬物而木茂於春焉以陰成萬物而木彫於冬焉故五行之有木所以始天地終天地也聖人作樂以柷起以敔止其亦象天地之始終於木歟

選總按周官八音以金石土革絲木匏竹爲次

然木於八音有始終之義焉宜居最後即終以見始也金主鐘石主磬土主塤革主鼓絲主琴瑟匏主笙竹主簫管木主柷敔本鄭註所釋亦以從古樂也凡造八音先以十有二律爲十二鐘既又吹十二律各字叩十二鐘合之黃鐘鐘合合字大呂鐘合四下太蔟鐘合四上夾鐘鐘合一下姑洗鐘合一上仲呂鐘合上字蕤賓鐘合勾字林鐘鐘合尺字夷則鐘合工下南呂鐘合工上無射鐘合凡下應鐘鐘合凡上偏叩無差然後又以鐘音徧合諸音如管六孔應六律六呂其孔所出之聲合合字者爲黃鐘合四下者爲大呂合四上者爲太蔟合一下者爲夾鐘合一上者爲姑洗合上字者爲仲呂合勾字者爲蕤賓合尺字者爲林鐘合工下者爲夷則合工上者爲南呂合凡下者爲無射合凡上者爲應鐘此則以十有二聲爲十有二律之法也餘倣此樂之有八音也雅與俗皆用之然雅樂掌在太常民間無由得知俗樂雜以新聲儒者又

以爲不足知故樂之器常不講於學士大夫之口久矣竊思先王吹律定聲因聲制器載在典籍可考而知於是乃取周官爾雅諸書凡於琴瑟簫管鐘磬柷敔之屬一一會採諸儒所註釋者而詮次之名曰八音考略雖五帝殊時不相沿樂今之制器豈能盡合乎古然苟因是而進求焉亦未必不可以髣髴其萬一云

律呂新書一

衡山羅登選箋義

律呂本原

黃鍾第一（以漢志斛銘文定）

箋曰漢志云五聲之本始於黃鍾之律九寸為宮隋志載漢斛銘云嘉量冪一百六十二寸為分者一十六萬二千分深尺積一千六百二十寸為分者一百六十二萬分兩因黃鍾之積為一合二十黃鍾為一升二百黃鍾為一斗二千黃鍾為一斛置一百六十二萬而以二千黃鍾約之則其積八百一十分矣置八百一十分而以九十約之則其空圍九分矣故云以漢志斛銘文定

長九寸空圍九分積八百一十分（算法置八百一十分分作九重每重得九分圓田術三分益一得一十二以開方法除之得三分四釐六毫强為實徑之數不盡二毫八絲四忽今求圍積之數以徑三分四釐六毫自相乘得十一分九釐七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫八絲四忽得一十二分以管長九十分乘之得一千八十分為方積之數四分取三為圓積得八百一十分）

箋曰此篇言黃鍾長九寸者以十為法九寸共九十分也後篇言長九寸者以九為法九九八十一分也空圍九分者每分空圍內冪積九方分也積八百一十分者每分冪積九分長九十分其積八百一十分也先儒有以圍九分為周九分者則其積止六百三十六分以為積八百一十分則周又不止於九分宋胡安定著樂書始以九分為九方分原註本安定之說以方圓相求而見數然用圓田術起算亦猶未為周徑之密率也蓋求容必先求徑而求徑必準於周原法三分四釐六毫以為徑是既有不合於九分之徑乘後四分退一以為積則亦必有不合於九十分之積矣今以黃鍾圓冪九分三分益一以為方周於是以八八六二二六乘方周十二得圓周十分六釐三毫四絲五忽蓋方周一則圓周八八六二二六也又以三一四一五九二六五除圓周十分六釐三毫四絲五忽得圓徑三分三釐八毫五絲一忽蓋圓徑一則圓周

三一四一五九二六五也又以圓周圓徑相乘
之三十五分九釐九毫八絲八忽有奇以四除
之得八分九釐九毫九絲七忽卽其空圍九分
而差三忽之數又以八分九釐九毫九絲七忽
因黃鍾九十分之長得八百九分九釐七毫三
絲卽其積八百一十分而差二毫七絲之數如
此則黃鍾之圍長面羃與夫空圍內積可以參
互考之而無不合亦密矣冬至於陽氣爲至微
黃鍾於諸律爲最長蓋氣以藏於地中者爲厚

律以應乎至厚者爲長冬至正惟陽氣初動尙
未發泄其氣至厚其律最長此寸之所以有九
而宮之所以爲君也近世王喬桂說十二律旋
相爲宮又主呂覽黃鍾長三寸九分之說此其
陰陽清濁錯亂無倫姑不必深辨且以漢律言
之漢自張蒼始定律呂蒼仕秦爲御史去古未
遠若使古之黃鍾果長三寸九分則蒼所定漢
律亦必與呂覽同法今觀史記律書則云黃鍾
長八寸十分一班氏前漢志則云黃鍾之律九
寸爲宮史記漢書之法卽蓍之法也蓍之法必
古樂之遺也若呂覽乃呂不韋使其門下客所
爲本弔奇不足信而欲引之以證先王之法其
亦不思而已

按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽
九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成
也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸
之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹
之而聲和候之而氣應而後數始行焉均其長得

九寸審其圍得九分（此章凡言分者皆十分寸之一）積其實得八
百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律
本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉

箋曰始於一卽天一終於十卽地十天數一三
五七而窮於九故曰九者陽之成也地數二四
六八而極於十故曰十者陰之成也凡此皆主
河圖之數而言天地之化有氣必有聲故雷風
氣也而聲以宣之苟非聲則氣不可得而見矣
十一月一陽之氣初動於地中而黃鍾應之故

曰黃鍾者陽聲之始陽氣之動也陽之數極於九故黃鍾之數亦爲九有是天地即有是氣有是氣即有是聲有是聲氣即有是數特其冲漠而無兆者則數亦不可得而見矣聖人觀於聲氣之元而截竹以吹之審其聲爲宮聲候其氣爲冬至然後考其寸分容積爲之數以紀之故曰截竹爲管而後數始形焉長短多寡輕重皆起於黃鍾故曰度量衡權於是而受法黃鍾之實析之爲十一律故曰十一律由是而損益焉

黃鍾之實第二 以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鍾分定

子一　黃鍾之律

箋曰元氣之始爲太極太極之所函圍三則徑一故一者元始之數也元始初動端於子故子之數一黃鍾應子半之氣故子一黃鍾之律

丑三　爲絲法

箋曰置子一而三之也卯二十七爲毫法毫有九絲故法以三爲一絲

寅九　爲寸數

箋曰置丑三而三之也子一爲黃鍾之律律有九寸故寅爲寸數

卯二十七　爲毫法

箋曰置寅九而三之也巳之二百四十三爲釐法釐有九毫故法以二十七爲一毫

辰八十一　爲分數

箋曰置卯二十七而三之也寅之九爲寸數寸有九分九寸積八十一分故辰爲分數

巳二百四十三　爲釐法

箋曰置辰八十一而三之也未之二千一百八十七爲分法分有九釐故法以二百四十三爲一釐

午七百二十九　爲釐數

箋曰置巳二百四十三而三之也辰之八十一爲分數分有九釐八十一分積七百二十九釐故午爲釐數

未二千一百八十七　爲分法

箋曰置午七百二十九而三之也酉之一萬九

千六百八十三爲寸法寸有九分故法以二千
一百八十七爲一分
申六千五百六十一　爲毫數
箋曰置未二千一百八十七而三之也午之七
百二十九爲釐數釐有九毫七百二十九釐積
六千五百六十一毫故申爲毫數
酉一萬九千六百八十三　爲寸法
箋曰置申六千五百六十一而三之也亥之一
十七萬七千一百四十七爲黄鐘之實黄鐘九

寸故法以一萬九千六百八十三爲一寸
戌五萬九千〇〇四十九　爲絲數
箋曰置酉一萬九千六百八十三而三之也申
之六千五百六十一爲毫數毫有九絲六千五
百六十一毫積五萬九千四十九絲故戌爲絲
數
亥一十七萬七千一百四十七　黄鐘之實
箋曰置戌五萬九千四十九而三之也辰於此
而周數於此而備聲於此而全故爲黄鐘之實

其自子順至亥皆以三遥加隔一位則爲九其
自亥逆至子皆以三遥析隔一位亦爲九順逆
廻環諸數各得是乃天地自然之位故其始終
條理如此
按黄鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得
一十七萬七千一百四十七爲黄鐘之實其十二
辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黄鐘寸
分釐毫絲之數（子爲黄鐘之律寅爲九寸辰爲八十一分午爲七百二十九釐申爲六千五百六十一毫戌爲五萬九千四十九絲）在亥酉未巳卯丑六陰辰

爲黄鐘寸分釐毫絲之法（亥爲黄鐘之實酉之一萬九千六百八十三爲寸未之二千一百八十七爲分巳之二百四十三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲）其寸
分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐
九釐爲分九分爲寸爲黄鐘蓋黄鐘之實一十七
萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬
九千四十九以三約之爲毫者六千五百六
十一以三約之爲釐者七百二十九以
二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九
千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以

生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者即十而取九相生者約十而爲九即十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也

箋曰若以丑戌寅酉卯申辰未巳午互相乘皆得十七萬七千一百四十七合黃鍾之實此陰陽互藏其宅之義也黃鍾長九寸空圍九分徑

三分三釐有奇圍十分六釐有奇皆以寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十絲絲作十忽此圍徑以十爲法之所以合天地之全數也以九寸約作八十一分分有九釐釐有九毫毫有九絲絲有九忽陽下生陰倍其實三其法陰上生陽四其實三其法此相生以九爲法之所以因三分損益而立也天地之全數爲十天地之元音爲律故十之數常爲體而中聲出焉律以三歷十二辰三非九則數不行故九之數常爲用而十一律生焉

黃鍾生十一律第三

子一分

箋曰子一分者黃鍾十七萬七千一百四十七之全數也其曰子一者黃鍾位子一陽初動萬物未萌故數起子得一也

一爲九寸

箋曰子一黃鍾之律故一爲九寸也

丑三分二

箋曰三分子一每分五萬九千四十九丑於三分之中得其二當有十一萬八千九十八爲黃鍾下生林鍾之數

一爲三寸

箋曰九分丑三故一爲三寸也下文其上以三歷十二辰皆黃鍾之全數者即此

寅九分八

箋曰九分子一每分一萬九千六百八十三寅於九分之中得其八當有十五萬七千四百六

十四爲林鍾上生太蔟之數
一爲一寸
箋曰九分寅九故一爲一寸也
卯二十七分十六
箋曰二十七分子一每分六千五百六十一卯
於二十七分之中得其十六當有十萬四千九
百七十六爲太蔟下生南呂之數
三爲一寸　一爲三分
箋曰九分卯二十七故三爲一寸也寸有九分

故一爲三分也
辰八十一分六十四
箋曰八十一分子一每分二千一百八十七辰
於八十一分之中得其六十四當有十三萬九
千九百六十八爲南呂上生姑洗之數
九爲一寸　一爲一分
箋曰九分辰八十一故九爲一寸也寸有九分
故一爲一分也
巳二百四十三分一百二十八

箋曰二百四十三分子一每分七百二十九巳
於二百四十三分之中得其一百二十八當有
九萬三千三百一十二爲姑洗下生應鍾之數
二十七爲一寸　三爲一分　一爲三釐
箋曰九分巳二百四十三故二十七爲一寸也
寸有九分故三爲一分也分有九釐故一爲三
釐也
午七百二十九分五百一十二
箋曰七百二十九分子一每分二百四十三午

於七百二十九分之中得其五百一十二當有
十二萬四千四百一十六爲應鍾上生蕤賓之
數
八十一爲一寸　九爲一分　一爲一釐
箋曰九分午七百二十九故八十一爲一寸也
寸有九分故九爲一分也分有九釐故一爲一
釐也
未二千一百八十七分一千二十四
箋曰二千一百八十七分子一每分八十一未

於二千一百八十七分之中得其一千二十四當有八萬二千九百四十四倍之得十六萬五千八百八十八爲蕤賓上生大呂之數後文所謂大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數者此也

二百四十三爲一寸　二十七爲一分　三爲一釐　一爲三毫

箋曰九分未二千一百八十七故一百四十三爲一寸也寸有九分故二十七爲一分也分有九釐故三爲一釐也釐有九毫故一爲三毫也

申六千五百六十一分四千九十六

箋曰六千五百六十一分子一每分二十七申於六千五百六十一分之中得其四千九十六當有十一萬五百九十二爲大呂下生夷則之數

七百二十九爲一寸　八十一爲一分　九爲一釐　一爲一毫

箋曰九分申六千五百六十一故七百二十九爲一寸也寸有九分故八十一爲一分也分有九釐故九爲一釐也釐有九毫故一爲一毫也

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

箋曰一萬九千六百八十三分子一每分九酉於一萬九千六百八十三分之中得其八千一百九十二當有七萬三千七百二十八倍之得十四萬七千四百五十六爲夷則上生夾鍾之數

二千一百八十七爲一寸　二百四十三爲一分　二十七爲一釐　三爲一毫　一爲三絲

箋曰九分酉一萬九千六百八十三故二千一百八十七爲一寸也寸有九分故二百四十三爲一分也分有九釐故二十七爲一釐也釐有九毫故三爲一毫也毫有九絲故一爲三絲也

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

箋曰五萬九千四十九分子一每分三戌於五萬九千四十九分之中得其三萬二千七百六十八當有九萬八千三百單四爲夾鍾下生無射之數

六千五百六十一爲一寸　七百二十九爲一分
八十一爲一釐　九爲一毫　一爲一絲
箋曰九分戌五萬九千四十九故六千五百六十一爲一寸也寸有九分故七百二十九爲一分也分有九釐故八十一爲一釐也釐有九毫故九爲一毫也毫有九絲故一爲一絲也

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
箋曰一十七萬七千一百四十七分子一每分

一亥於十七萬七千一百四十七分之中得其六萬五千五百三十六倍之得十三萬一千七十二爲無射上生仲呂之數

一萬九千六百八十三爲一寸　二千一百八十七爲一分　二百四十三爲一釐　二十七爲一毫　三爲一絲　一爲三忽
箋曰九分亥十七萬七千一百四十七故一萬九千六百八十三爲一寸也寸有九分故二千一百八十七爲一分也分有九釐故二百四十三爲一釐也釐有九毫故二十七爲一毫也毫有九絲故三爲一絲也絲有九忽故一爲三忽也至此則寸分釐毫絲忽其數皆全其法皆正與前之以三歷十二辰者若合一焉則亦非人力之所能爲矣

按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者（即算法倍其實）三分本律而損其一也陽數以四者（即算法四其實）三分本

律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也
箋曰自子一而丑三而寅九而卯二十七而辰八十一而巳二百四十三而午七百二十九而未二千一百八十七而申六千五百六十一而酉一萬九千六百八十三而戌五萬九千四十九而亥十七萬七千一百四十七是皆以三歷

十二辰也丑三分二則以一爲三寸合三而爲九寸寅九分八則以一爲一寸合九而爲九寸是皆黃鐘之全數也卯以下倣此丑卯巳未酉亥六陰數以倍者如由一而二八而十六是也子寅辰午申戌六陽數以四者如由二而八十六而六十四是也黃鐘居子太蔟居寅姑洗居辰蕤賓居午夷則居申無射居戌故曰六陽辰當位自得林鐘以未居丑南呂以酉居卯應鐘以亥居巳大呂以丑居未夾鐘以卯居酉仲呂

以巳居亥故曰六陰辰則居其衝林鐘位二陰南呂位四陰應鐘位六陰是爲以陰居陰但如其相生之常而止故曰在陰無所增損大呂位二陽夾鐘位四陽仲呂位六陽是爲以陰居陽必倍其相生之數乃合故曰在陽則用倍數

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

箋曰子黃鐘之律也亥黃鐘之實也實乃子一以三歷十二辰所積之數也故曰子黃鐘十七萬七千一百四十七三分其實得五萬九千四十九以爲法下生者倍其法得十一萬八千九十八以爲林鐘漢前志曰黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九倡六變動不拘周流六虛始於子在十一月

又按前篇以倍以四即三分損益之數也此又詳解三分本律之實以明著其法

全九寸

半無

箋曰黃鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有九故黃鐘長九寸半四寸五分也又謂之子聲仲呂再生黃鐘用其變半再生非正律故曰半無儀禮經傳通解曰三分其長得三以爲法下生者倍其法得六寸以爲林鐘

丑林鍾十一萬八千□□九十八
箋曰林鍾之實十一萬八千九十八三分其實得三萬九千三百六十六以為法上生者四其法得十五萬七千四百六十四以為太蔟漢前志曰林君也言陰氣受任助蕤賓主種物使長大楙盛也位於未在六月
全六寸
半三寸不用
箋曰林鍾之實約以寸法其為一萬九千六百

八十三者有六故林鍾長六寸自黃鍾而下林鍾南呂應鍾亦不用正半故皆曰半不用儀禮經傳通解曰三分其長得二以為法上生者四其法得八寸以為太蔟
寅太蔟十五萬七千四百六十四
箋曰太蔟之實十五萬七千四百六十四三分其實得五萬二千四百八十八以為法下生者倍其法得十萬四千九百七十六以為南呂漢前志曰蔟奏也言陽氣大奏地而達物也位於

寅在正月
全八寸
半四寸
箋曰大蔟之實約以寸法其為一萬九千六百八十三者有八故太蔟長八寸儀禮經傳通解曰三分其長得二寸六分以為法下生者倍其法得五寸三分以為南呂
卯南呂十□萬四千九百七十六
箋曰南呂之實十萬四千九百七十六三分其

實得三萬四千九百九十二以為法上生者四其法得十三萬九千九百六十八以為姑洗漢前志曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月
全五寸三分
半二寸六分不用
箋曰南呂之實約以寸法其為一萬九千六百八十三者有五約以分法其為二千一百八十七者有三故南呂長五寸三分儀禮經傳通解

曰三分其長得一寸七分以爲法上生者四其
法得七寸一分以爲姑洗
辰姑洗十三萬九千九百六十八
箋曰姑洗之實十三萬九千九百六十八三分
其實得四萬六千六百五十六以爲法下生者
倍其法得九萬三千三百一十二以爲應鐘漢
前志曰洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰
在三月
全七寸一分

半三寸五分五釐
箋曰姑洗之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有七約以分法其爲二千一百八十
七者有一故姑洗長七寸一分儀禮經傳通解
曰三分其長得二寸三分三釐以爲法下生者
倍其法得四寸六分六釐以爲應鐘
巳應鐘九萬三千三百一十二
箋曰應鐘之實九萬三千三百一十二三分其
實得三萬一千一百單四以爲法上生者四其
法得十二萬四千四百一十六以爲蕤賓漢前
志曰言陰氣應無射該藏萬物而襍陽閡種也
位於亥在十月
全四寸六分六釐
半二寸三分三釐不用
箋曰應鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有四約以分法其爲二千一百八十
七者有六約以釐法其爲二百四十三者有六
故應鐘長四寸六分六釐儀禮經傳通解曰三

分其長得一寸五分二釐以爲法上生者四其
法得六寸二分八釐以爲蕤賓
午蕤賓十二萬四千四百一十六
箋曰蕤賓之實十二萬四千四百一十六三分
其實得四萬一千四百七十二以爲法上生者
四其法得十六萬五千八百八十八以爲大呂
漢前志曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼
養物也位於午在五月
全六寸二分八釐

半三寸一分四釐

箋曰蕤賓之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有六約以分法其爲二千一百八十七者有二約以釐法其爲二百四十三者有八故蕤賓長六寸二分八釐儀禮經傳通解曰三分其長得二寸八釐六毫以爲法上生者四其法得八寸三分七釐六毫以爲大呂十二律相生皆上生下生相間至於蕤賓生大呂則不然蓋十二月承一陽之後五月當一陰之始應鍾

上生蕤賓蕤賓又上生大呂亦以陰從陽乃自然之理也

未大呂十六萬五千八百八十八

箋曰大呂之實十六萬五千八百八十八三分其實得五萬五千二百九十六以爲法下生者倍其法得十一萬五百九十二以爲夷則漢前志曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月

全八寸三分七釐六毫

半四寸一分八釐三毫

箋曰大呂之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有八約以分法其爲二千一百八十七者有三約以釐法其爲二百四十三者有七約以毫法其爲二十七者有六故大呂長八寸三分七釐六毫儀禮經傳通解曰三分其長得二寸七分二釐五毫以爲法下生者倍其法得五寸五分五釐一毫以爲夷則

申夷則十一萬□□五百九十二

箋曰夷則之實十一萬五百九十二三分其實得三萬六千八百六十四以爲法上生者四其法得十四萬七千四百五十六以爲夾鍾漢前志曰則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月

全五寸五分五釐一毫

半二寸七分二釐五毫

箋曰夷則之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有五約以分法其爲二千一百八十

七者有五約以釐法其爲二百四十三者有五
約以毫法其爲二十七者有一故叓則長五寸
五分五釐一毫儀禮經傳通解曰三分其長得
一寸七分七釐六毫三絲以爲法上生者四其
法得七寸四分三釐七毫三絲以爲夾鐘

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

箋曰夾鐘之實十四萬七千四百五十六三分
其實得四萬九千一百五十二以爲法下生者
倍其法得九萬八千三百單四以爲無射漢前

志曰言陰夾助太蔟宣四方之氣而出種物也
位於卯在二月

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

箋曰夾鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有七約以分法其爲二千一百八十
七者有四約以釐法其爲二百四十三者有三
約以毫法其爲二十七者有七約以絲法其爲
三者有三故夾鐘長七寸四分三釐七毫三絲

儀禮經傳通解曰三分其實得二寸四分四釐
二毫四絲以爲法下生者倍其法得四寸八分
八釐四毫八絲以爲無射

戌無射九萬八千三百□□四

箋曰無射之實九萬八千三百單四三分其實
得三萬二千七百六十八以爲法上生者四其
法得十三萬一千七十二以爲仲呂漢前志曰
射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而
復始無射已也位於戌在九月

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐二毫四絲

箋曰無射之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有四約以分法其爲二千一百八十
七者有八約以釐法其爲二百四十三者有八
約以毫法其爲二十七者有四約以絲法其爲
三者有八故無射長四寸八分八釐四毫八絲
儀禮經傳通解曰三分其長得一寸五分八釐
七毫五絲六忽以爲法上生者四其法得六寸

五分八釐三毫四絲六忽以爲仲呂

亥仲呂十三萬一千□□七十二

箋曰仲呂之實十三萬一千七十二三分其實餘二算不盡漢前志曰言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月

全六寸五分八釐三毫四絲六忽餘二算

半三寸二分八釐六毫二絲三忽

箋曰仲呂之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有六約以分法其爲二千一百八十

七者有五約以釐法其爲二百四十三者有八約以毫法其爲二十七者有三約以絲法其爲三者有四約以忽法其爲一者有六故仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽儀禮經傳通解曰三分其長得二寸一分八釐七毫一絲五忽以爲法上生者四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以爲黃鐘之變十二律相生之數至仲吕而以三分之則有不盡然約寸分釐毫絲忽之法餘數則棄故可以三分者所以存生生之義而律吕之實不可以有零奇故不可以三分者所以見正變之分

按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太蔟得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

箋曰黃鐘林鐘太蔟止於寸故曰約以寸法得

全寸南吕姑洗止於分故曰約以分法得全分應鐘蕤賓止於釐故曰約以釐法得全釐大呂夷則止於毫故曰約以毫法得全毫夾鐘無射止於絲故曰約以絲法得全絲至仲吕之實以三分之各得四萬三千六百九十餘二算不盡如此則相生之數窮矣故曰其數不可行此律之所以止於十二也

變律第五

黃鐘十七萬四千七百六十二小分四百八十六

箋曰以七百二十九乘仲呂之實十三萬一千七十二得九千五百五十五萬一千四百八十八三分其實得三千一百八十五萬四百九十六以爲法上生者四其法得一億二千七百四十萬一千九百八十四復以七百二十九歸之得十七萬四千七百六十二爲變黃鐘從十二律之實除後仍有四百八十六不盡故曰小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

箋曰減於正律之長一分七毫二絲七忽蕤賓爲宮黃鐘用變半爲變徵大呂爲宮黃鐘用變半爲變宮夷則爲宮黃鐘用變半爲角夾鐘爲宮黃鐘用變半爲羽無射爲宮黃鐘用變半爲商仲呂爲宮黃鐘用變半爲徵故曰全不用

林鐘十一萬六千五百□□八小分三百二十四

箋曰黃鐘之實一億二千七百四十萬一千九百八十四三分其實得四千二百四十六萬七千三百二十八以爲法下生者倍其法得八千四百九十三萬四千六百五十六復以七百二十九歸之得十一萬六千五百單八爲變林鐘從十二律之實除後仍有三百二十四不盡故曰小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

箋曰減於正律之長六釐四毫七絲七忽六初

太蔟十五萬五千三百四十四小分四百三十二

箋曰林鐘之實八千四百九十三萬四千六百五十六三分其實得二千八百三十一萬一千五百五十二以爲法上生者四其法得一億一千三百二十四萬六千二百單八復以七百二十九歸之得十五萬五千三百四十四爲變太蔟從十二律之實除後仍有四百三十二不盡故曰小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

箋曰減於正律之長八釐六毫四絲四忽二初夷則爲宮太蔟用變半爲變徵夾鐘爲宮太蔟用變半爲變宮無射爲宮太蔟用變半爲角仲呂爲宮太蔟用變半爲羽故曰全不用

南呂十口萬三千五百六十三 小分四十五

箋曰太蔟之實一億一千三百二十四萬六千二百單八三分其實得三千七百七十四萬八千七百三十六以爲法下生者倍其法得七千五百四十九萬七千四百七十二復以七百二

十九歸之得十萬三千五百六十三爲變南呂從十二律之實除後仍有四十五不盡故曰小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

箋曰減於正律之長五釐七毫二絲七初三秒

姑洗十三萬八千口口八十四 小分六十

箋曰南呂之實七千五百四十九萬七千四百七十二三分其實得二千五百一十六萬五千八百二十四上生者四其法得一億六十六萬三千二百九十六復以七百二十九歸之得十三萬八千八十四爲變姑洗從十二律之實除後仍有六十不盡故曰小分六十

全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

箋曰減於正律之長七釐六毫六絲六初七秒無射爲宮姑洗用變半爲變徵仲呂爲宮姑洗用變半爲變宮故曰全不用

應鐘九萬二千口口五十六 小分四十

箋曰姑洗之實一億六十六萬三千二百九十六三分其實得三千三百五十五萬四千四百三十二以爲法下生者倍其法得六千七百一十萬八千八百六十四復以七百二十九歸之得九萬二千五十六爲變應鐘從十二律之實除後仍有四十不盡故曰小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒 餘二算

半二寸三分三毫六絲六忽六秒强不用

箋曰減於正律之長五釐一毫四絲五忽七初五秒自蕤賓宮以下惟應鐘最短不用變半故曰半不用

按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千□□七十二以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千□□七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千七百一十□萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不爲宮也

箋曰黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律爲宮其下六聲皆正律不用再生之變故能具足蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律爲宮則取仲呂以後六律以足七聲之數不復純用正律矣夫十二律相生之道至仲呂而窮今於仲呂以後之律猶以正聲相應則是相生之所不及必有高與下之不相和矣於是以七百二十九乘仲呂之實再生黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六變律變律者其律較減其聲較清故曰近正而稍高於正律也七百二十九者即前之子一以三歷六位至午七百二十九也律當變者有六故用此數乘仲呂之實也三分仲呂之實既有二算不盡今用以三歷辰之數相乘則可以使不能三分者而三分之矣至於三分應鐘之實各得二千二百三十六萬九千六百二十一又餘二算不盡其數又不可行此變律之所以止於六也十二律旋相爲宮而爲調變律不爲調故不爲宮也

律生五聲圖第六

宮聲八十一　商聲七十二　角聲六十四　徵聲五十四　羽聲四十八

箋曰凡求五聲先求黃鐘之管法於冬至前爲密室準古尺自九寸以下至九寸以上不等截管十數埋於地中候其日有灰飛於管上者是應一陽之氣卽以此爲黃鐘之管而爲宮由是準作九寸以次損益相生黃鐘生林鐘林鐘生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應

鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂其間長者聲濁短者聲清十二律之淸濁旣定而五聲從此出矣有黃鐘一均之五聲焉黃鐘爲宮其數八十一三分損一下生林鐘爲徵則林鐘當五十四之數徵三分益一以上生太蔟爲商則太蔟當七十二之數商三分損一以下生南呂爲羽則南呂當四十八之數羽三分益一以上生姑洗爲角則姑洗當六十四之數此聲氣之元五聲之所取定也有旋相爲宮之五聲焉十一律各自爲宮亦三分損一以下生徵徵亦三分益一以上生商商亦三分損一以下生羽羽亦三分益一以上生角而後五聲之被於十二律者於是而全也葢置各律之實而以五聲之數準之則其爲宮徵商羽角者亦如黃鐘之一均也於是文以琴瑟詠以簫管動以金石節以鼓鼙而凡八音之五聲皆於是乎定焉八音之中凡夫絲之多金石之大且重管之長聲之宏者皆爲宮

爲商爲角其絲之少金石之小且輕管之短聲之細者皆爲徵爲羽而又配乎五位則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物協乎五常則宮爲信商爲義角爲仁徵爲禮羽爲智象乎五事則宮爲思商爲言角爲貌徵爲視羽爲聽其在五行則宮爲土商爲金角爲木徵爲火羽爲水蓋天地之間氣與風會而爲聲其氣至其聲亦隨之而至矣聖人達於其妙而截竹以候之遂管以吹之則其所爲五聲十二律者出矣於是

乎八風平四時順百穀昌百姓太和萬物咸若
四靈在郊藪故致大順之氣者必歸之考律寫
聲之聖八

按黃鍾之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鍾一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令應鍾九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百之十二爲宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百□□三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四爲商以九萬三千三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六爲羽以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八爲角以九萬三千三百一十二約之得六十四

箋曰角聲之實以三分之各得二十一餘一算

不盡其數不可行此聲之所以止於五也因乘也約除也原註舉應鍾爲例餘倣此

變聲第七

變宮聲四十二小分六　變徵聲五十六小分八

箋曰若以爲宮則不足於八十一之數是亦宮不成宮矣故爲變宮若以爲徵則又多於五十四之數是亦徵不成徵矣故爲變徵

按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成

宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之
不及也變聲非正故不爲調也
箋曰以五聲之大小爲次則曰宮商角徵羽以五聲之相生爲次則曰宮徵商羽角十一月黃鐘宮正月太蔟商三月姑洗角六月林鐘徵八月南呂羽皆間一月而應一律故其音節和三月姑洗角六月林鐘徵八月南呂羽十一月黃鐘宮皆間兩月而應一律故其音節遠於是自角至徵近徵收一聲如林鐘六月爲徵則蕤賓

賓五月爲變徵五月在六月前一位其律較長其聲較濁是爲比徵少下而謂之變徵也自羽至宮近宮收一聲如黃鐘十一月爲宮則用應鐘十月爲變宮十月在十一月前一位其律特短其聲特清是爲比宮少高而謂之變宮也置一而兩三之得九謂自子一歷二位至寅九也聲之變者二故用此數乘角聲之實也三分角聲之實既有一算不盡今用寅九相乘則亦可以置一而九之矣以九乘角聲之實六十四得五百七十六三分損一得三百八十四爲角聲下生變宮之數以九除三百八十四得四十二爲變宮從五聲之數除後仍有小分六不盡三分變宮之實而益其一得五百一十二爲變宮再生變徵之數以九除五百一十二得五十六爲變徵從五聲之數除後亦有小分八不盡小分謂之餘數多餘則彊少餘則弱不復如正聲之無奇零焉故曰存其餘數以爲彊弱至三分變徵之實各得一百七十餘二算不盡其數又

不可行此變聲之所以止於二也以角生變宮尙爲以正生變故爲比於正音而謂之和以變宮生變徵是爲以變生變故爲不比於正音而謂之繆五聲非二變不和故曰所以濟五聲之不及也調止於六十故曰變聲不爲調也五聲象天道之播五行於四時二變以象閏五聲二變成一均象天道之以閏月定四時成歲天道五歲再閏樂亦有二變聲天道閏而四時不改五聲變而宮徵不易故記曰明於天地然後能

興禮樂也

八十四聲圖第八 正律墨書 半聲朱書 變律朱書 半聲墨書

十一月黃鐘宮
六月林鐘宮黃鐘徵
正月太蔟宮林鐘徵黃鐘商
八月南呂宮太蔟徵林鐘商黃鐘羽
三月姑洗宮南呂徵太蔟商林鐘羽黃鐘角
十月應鐘宮姑洗徵南呂商太蔟羽林鐘角黃鐘變宮
五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太蔟角林鐘黃鐘變宮變徵

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南宮角太蔟林鐘變宮變徵
七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角南呂太蔟變宮變徵
二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角姑洗南呂變宮變徵
九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角應鐘姑洗變宮變徵
四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角蕤賓應鐘變宮變徵
黃鐘變仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角大呂蕤賓變宮變徵
林鐘變仲呂商無射羽夾鐘角夷則大呂變宮變徵
太蔟變仲呂羽無射角夾鐘夷則變宮變徵
南呂變仲呂角無射夾鐘變宮變徵
姑洗變仲呂無射變宮變徵
應鐘變仲呂變徵

箋曰此圖所以明樂之有八十四聲也黃鐘爲
宮以生徵生商生羽生角及變宮變徵此黃鐘
之七聲也十一律各自爲宮亦生徵生商生羽
生角及變宮變徵此旋宮之七聲也每律各有
七聲十二律故有八十四聲黃鐘宮七聲黃鐘
十一月下生六月林鐘爲徵林鐘上生正月太
蔟爲商太蔟下生八月南呂爲羽南呂上生三

月姑洗爲角姑洗下生十月應鐘爲變宮應鐘
上生五月蕤賓爲變徵林鐘宮七聲林鐘六月
上生正月太蔟用半爲徵太蔟下生八月南呂
爲商南呂上生三月姑洗用半爲羽姑洗下生
十月應鐘爲角應鐘上生五月蕤賓用半爲變
宮蕤賓上生十二月大呂用半爲變徵太蔟宮
七聲太蔟正月下生八月南呂爲徵南宮上生
三月姑洗爲商姑洗下生十月應鐘爲羽應鐘
上生五月蕤賓爲角蕤賓上生十二月大呂用

半爲變宮大呂下生七月夷則爲變徵南呂宮七聲南呂八月上生三月姑洗用半爲徵姑洗下生十月應鐘爲商應鐘上生五月蕤賓用半爲羽蕤賓上生十二月大呂用半爲角大呂下生七月夷則用半爲變宮夷則上生二月夾鐘用半爲變徵姑洗宮七聲姑洗三月下生十月應鐘爲徵應鐘上生五月蕤賓爲商蕤賓上生十二月大呂用半爲羽大呂下生七月夷則爲角夷則上生二月夾鐘用半爲變宮夾鐘下生

九月無射爲變徵應鐘宮七聲應鐘十月上生五月蕤賓用半爲徵蕤賓上生十二月大呂用半爲商大呂下生七月夷則用半爲羽夷則上生二月夾鐘用半爲角夾鐘下生九月無射用半爲變宮無射上生四月仲呂用半爲變徵蕤賓宮七聲蕤賓五月上生十二月大呂用半爲徵大呂下生七月夷則爲商夷則上生二月夾鐘用半爲羽夾鐘下生九月無射爲角無射上生四月仲呂用半爲變宮仲呂再生黃鐘用半

爲變徵大呂宮七聲大呂十二月下生七月夷則爲徵夷則上生二月夾鐘爲商夾鐘下生九月無射爲羽無射上生四月仲呂爲角仲呂再生黃鐘用半爲變宮黃鐘再生林鐘爲變徵夷則宮七聲夷則七月上生二月夾鐘用半爲徵夾鐘下生九月無射爲商無射上生四月仲呂用半爲羽仲呂再生黃鐘用半爲角黃鐘再生林鐘用半爲變宮林鐘再生大蔟用半爲變徵夾鐘宮七聲夾鐘二月下生九月無射爲徵無

律呂新書箋義

射上生四月仲呂爲商仲呂再生黃鐘用半爲羽黃鐘再生林鐘爲角林鐘再生太蔟用半爲變宮太蔟再生南呂爲變徵無射宮七聲無射九月上生四月仲呂用半爲徵仲呂再生黃鐘用半爲商黃鐘再生林鐘用半爲羽林鐘再生太蔟用半爲角太蔟再生南呂用半爲變宮南呂再生姑洗用半爲變徵仲呂宮七聲仲呂四月再生黃鐘用半爲徵黃鐘再生林鐘爲商林鐘再生太蔟用半爲羽太蔟再生南呂爲角南

呂再生姑洗用半爲變宮姑洗再生應鍾爲變徵圖內七聲皆各以本宮識別之如黃鍾爲宮則林鍾爲徵其下即書黃鍾徵林鍾爲宮則太蔟爲徵其下即書林鍾徵之類是也五聲宮恒下生十一律旋相爲宮則從十一月之位如林鍾爲宮上生太蔟爲徵南呂爲宮上生姑洗爲徵之類是也聲者律所出之聲也後世乃譜以字合爲黃鍾四下爲大呂四上爲太蔟一下爲夾鍾一上爲姑洗上爲仲呂勾爲蕤賓尺爲林

鍾工下爲夷則工上爲南呂凡下爲無射凡上爲應鍾六爲黃鍾清五下爲大呂清五上爲太蔟清緊五爲夾鍾清此譜以紀燕樂即宋志所載者明志以爲黃鍾一均宜用合用尺用四用工用一用凡用勾是雅樂之用字紀聲與燕樂同六者黃鍾之半聲也明志又以再生黃鍾爲六則黃鍾之正半變半與太蔟之正半變半同爲六五可知矣而林鍾南呂姑洗應鍾正變之同爲尺工一凡亦可知矣蓋古樂散亡太常及

民間皆習此譜今若不由此譜求之則樂之五音十二律又何由而知也然後以此十六字被之八音之上其音之中某字者即爲某律或以長短爲次或以輕重大小多寡爲次定其最長最重最大最多者以中黃鍾之律而譜黃鍾之字其下以次損益生十一律亦各因其所中之律而譜之以字蓋以黃鍾之實十七萬七千一百四十七得所中黃鍾之律若干與各律之實相乘除而各律所中之長短輕重大小多寡可

得而定矣其長短生於黃鍾之長其輕重大小多寡生於黃鍾之重與容故八音一十二律也十二律一黃鍾也至於七聲用法即後圖之所謂調也黃鍾調律用黃林太南姑應蕤字用合用尺用四上用工上用一上用凡上用勾林鍾調律用林太南姑應蕤大字用尺用五上用工上用一上清用凡上用勾清用五下太蔟調律用太南姑應蕤大夷字用四上用工上用一上用凡上用勾用五下用工下南呂調律用南姑

應蕤大夷夾字用工上用一上清用凡上用勾清用五下用工下清用緊五姑洗調律用姑應蕤大夷夾無字用一上用凡上用勾用五下用工下用緊五用凡上應鍾調律用應蕤大夷夾無仲字用凡上用勾清用五下用工下清用緊五用凡下清用上清蕤賓調律用蕤大夷夾無仲黃字用勾用五下用工下用緊五用凡下用上清用六大呂調律用大夷夾無仲黃林字用四下用工下用一下用凡下用上用六用尺夷

則調律用夷夾無仲黃林太字用工下用緊五用凡下用上清用六用尺清用五上夾鍾調律用夾無仲黃林太南字用一下用凡下用上用六用尺用五上用工上無射調律用無仲黃林太南姑字用凡下用上清用六用尺清用五上用工上清用一上清仲呂調律用仲黃林太南姑應字用上用六用尺用五上用工上用一上清用凡上十二律正變既各有清聲則凡宮輕而商角徵羽重者自當以清聲應之宋王堯臣

鐘論曰自夷則至應鐘四律爲均之時若盡用正聲則宮輕而商角重是謂陵替蓋夷則爲宮則黃鍾爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黃鍾爲商太蔟爲角應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角黃鍾大呂太蔟夾鍾正律俱長並當用清聲此四清鍾可用之驗也若他律爲宮則不當以清聲間之大意以爲七聲之中惟君臣民不可相陵犯事物則不必避黃鍾林鍾太蔟姑洗蕤賓大呂夾鍾仲呂八律爲均其商角無

有越於宮者宮清而四律居商角之位惟夷則以下四均則然是則他宮無半聲四宮四律苟非當商角之位亦無半聲此其說又與本書之圖有不合矣至於樂章舊以字之四聲分配七音平入配重濁之律上去配輕清之律每歌一言則絃一撥鐘一擊竽笙簫管一吹然愚以謂律之五音宮商角徵羽也字之五部喉咢舌齒脣也律有十二而一律各具五音字有五部而一部亦各具五音蓋即一韻之中而又有喉咢

舌齒脣之分爲喉音深當配宮咢次喉當配商

舌音中當配角齒音淺當配徵脣最淺當配羽

亦五音以類相從之理也

按律呂之數往而不返故黃鍾不復爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大呂太蔟一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南宮五半聲無射應鍾六半聲仲呂爲十二律之窮三半聲自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也

箋曰律呂皆由長而漸短至於應鍾極短不復由短返長而再生黃鍾之正律蓋以黃鍾至尊非他律之所能役也故其一均之內七聲皆正無半變變半之聲無小分不齊之數乃五聲二變所從出十二律八十四聲所由生所謂黃鍾一均純粹中之純粹者也宮小而下六聲反大

於宮則減下以從上謂如林鍾爲宮全六寸則太蔟用四寸以爲商姑洗用三寸五分以爲羽蕤賓用三寸一分四釐以爲變宮大呂用四寸一分八釐三毫以爲變徵太蔟爲宮全八寸則大呂用四寸一分八釐三毫以爲變宮之類故曰自林鍾而下則有半聲仲呂再生黃鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六變律以足蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六宮七聲之數謂如蕤賓爲宮以再生黃鍾爲變徵大呂爲宮以再生黃鍾爲變宮之類故曰自蕤賓而下則有變律半者分全而爲半變者減全而爲變取其全者而破之則必有不足於全者之空積矣故曰皆有空積忽微不得其正一均七聲以七因九因九因三故曰正律六十三九七之數變律二十一三七之數

六十調圖第九以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正

無射商	無 正	黃 半變	太 半變	姑 半變	仲 半	林 半變	南 半變
夷則角	夷 正	無 正	黃 半變	太 半變	夾 半	仲 半	林 半變
仲呂徵	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 半變	太 半變	姑 半變
夾鍾羽	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 半變	太 半變
大呂宮	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 半變
應鍾商	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
南呂角	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半
蕤賓徵	蕤 正	夷 正	無 正	黃 半變	大 半	夾 半	仲 半
姑洗羽	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半

太蔟宮	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
黃鍾商	黃 正	太 正	姑 正	蕤 正	林 正	南 正	應 正
無射角	無 正	黃 半變	太 半變	姑 半變	仲 半	林 半變	南 半變
林鍾徵	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂羽	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 半變	太 半變	姑 半變
夾鍾宮	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 半變	太 半變
大呂商	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 半變
應鍾角	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
夷則徵	夷 正	無 正	黃 半變	太 半變	夾 半	仲 半	林 半變

蕤賓羽	蕤 正	夷 正	無 正	黃 半變	大 半	夾 半	仲 半
姑洗宮	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半
太蔟商	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
黃鍾角	黃 正	太 正	姑 正	蕤 正	林 正	南 正	應 正
南呂徵	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半
林鍾羽	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂宮	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 半變	太 半變	姑 半變
夾鍾商	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 半變	太 半變
大呂角	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 半變

無射徵	無 正	黃 半變	太 半變	姑 半變	仲 半	林 半變	南 半變
夷則羽	夷 正	無 正	黃 半變	太 半變	夾 半	仲 半	林 半變
蕤賓宮	蕤 正	夷 正	無 正	黃 半變	大 半	夾 半	仲 半
姑洗商	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半
太蔟角	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
應鍾徵	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
南呂羽	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半
林鍾宮	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂商	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 半變	太 半變	姑 半變

夾鐘角	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
黃鐘徵	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射羽	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則宮	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
大呂徵	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鐘羽	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂宮	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半

林鐘商	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂角	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
太蔟徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鐘羽	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射宮	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則商	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
夾鐘徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變

應鐘宮	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘角	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太蔟羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

箋曰此圖所以明樂之有六十調也六十調卽旋宮之法也黃鐘爲宮以生徵生商生羽生角及變宮變徵此黃鐘之調也十一律各自爲宮亦生徵生商生羽生角及變宮變徵此旋宮之

調也一律各有五音一音各爲一調迭而衍之以成六十調變宮變徵不比於正音不可爲調故調止於六十黃鐘五調黃鐘位宮爲黃鐘宮調黃鐘位商爲無射商調黃鐘位角爲夷則角調黃鐘位徵爲仲呂徵調黃鐘位羽爲夾鐘羽調五調首尾皆作黃鐘聲也大呂五調大呂位宮爲大呂宮調大呂位商爲應鐘商調大呂位角爲南呂角調大呂位徵爲蕤賓徵調大呂位羽爲姑洗羽調五調首尾皆作大呂聲也太蔟

五調太蔟位宮爲太蔟宮調大蔟位商爲黃鐘商調太蔟位角爲無射角調大蔟位徵爲林鐘徵調太蔟位羽爲仲呂羽調五調首尾皆作太蔟聲也夾鐘五調夾鐘位宮爲夾鐘宮調夾鐘位商爲大呂商調夾鐘位角爲應鐘角調夾鐘位徵爲夷則徵調夾鐘位羽爲蕤賓羽調五調首尾皆作夾鐘聲也姑洗五調姑洗位宮爲姑洗宮調姑洗位商爲太蔟商調姑洗位角爲黃鐘角調姑洗位徵爲南呂徵調姑洗位羽爲林

鐘羽調五調首尾皆作姑洗聲也仲呂五調仲呂位宮爲仲呂宮調仲呂位商爲夾鐘商調仲呂位角爲大呂角調仲呂位徵爲無射徵調仲呂位羽爲夷則羽調五調首尾皆作仲呂聲也蕤賓五調蕤賓位宮爲蕤賓宮調蕤賓位商爲姑洗商調蕤賓位角爲太蔟角調蕤賓位徵爲應鐘徵調蕤賓位羽爲南呂羽調五調首尾皆作蕤賓聲也林鐘五調林鐘位宮爲林鐘宮調林鐘位商爲仲呂商調林鐘位角爲夾鐘角調

林鐘位徵爲黃鐘徵調林鐘位羽爲無射羽調五調首尾皆作林鐘聲也夷則五調夷則位宮爲夷則宮調夷則位商爲蕤賓商調夷則位角爲姑洗角調夷則位徵爲大呂徵調夷則位羽爲應鐘羽調五調首尾皆作夷則聲也南呂五調南呂位宮爲南呂宮調南呂位商爲林鐘商調南呂位角爲仲呂角調南呂位徵爲太蔟徵調南呂位羽爲黃鐘羽調五調首尾皆作南呂聲也無射五調無射位宮爲無射宮調無射位

商爲夷則商調無射位角爲蕤賓角調無射位徵爲夾鐘徵調無射位羽爲大呂羽調五調首尾皆作無射聲也應鐘五調應鐘位宮爲應鐘宮調應鐘位商爲南呂商調應鐘位角爲林鐘角調應鐘位徵爲姑洗徵調應鐘位羽爲太蔟羽調五調首尾皆作應鐘聲也首尾之外中間雜用本調七律共重首尾一聲者所以別於諸調而爲本宮之五調也嘗考儀禮經傳通解所引古詩樂譜共爲黃鐘清宮無射清商者皆以

黄鐘起調黄鐘畢曲朱子云大凡壓入音律只以首章首尾二字如葛覃葛字合作黄鐘調結尾亦着作黄鐘聲應之關雎關字合作無射調結尾亦著作無射聲應之其云以字合調者即今字有五音之法也字之配律古今不同或以部分或以母别故即朱子當時所叶者後世亦不能盡合而其起調畢曲之說則固無以易矣然調雖有六十而每五調所用商角徵羽之聲即每律各自爲宫以相生之聲是其實止十二

調而已十二調衍而爲六十調六十調合而成四百二十聲舊以一音旋轉相用則惟黄鐘一調爲得其正大吕以下便是遷就昔者蔡邕倣古旋宫之義作十二笛今宜推廣邕法定其長短輕重大小多寡凡音皆各具十二律一律各爲一均每用一調則從其律黄鐘調用黄鐘音大吕調用大吕音其餘諸調莫不皆然庶幾以音協律以律協調十二調於是而不亂六十調亦於是而可施矣今民間俗樂亦有調法如用六字調是古清黄鐘調一字調是古姑洗調上字調是古仲吕調尺字調是古林鐘調然或名爲六字調而雜用正黄鐘調字名爲一字調而雜用林鐘調字名爲上字調而雜用太蔟調字名爲尺字調而雜用應鐘調字是不惟不知有六十調實并不知有十二調不惟不知有十二調且并不知有十二律之正聲矣故苟欲復先王之古樂誠非因聲以正其調不可

按十二律旋相爲宫各有七聲合八十四聲宫聲

十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宫十二在羽聲之後宫聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宫不成宫徵不成徵凡二十四聲不可爲調黄鐘宫至夾鐘羽並用黄鐘起調黄鐘畢曲大吕宫至姑洗羽並用大吕起調大吕畢曲太蔟宫至仲吕羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鐘宫至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宫至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲吕宫至夷則羽並用仲吕起調仲吕畢

曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太蔟羽並用應鍾起調應鍾畢曲是爲六十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六調老陽也其

徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六爲陽二十四爲陰以黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋

一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

箋曰宮商角其律長長者聲舒屬陽一律各有宮商角三調十二律共三十六調是爲合於三十六策之數而爲老陽徵羽其律短短者聲殺屬陰一律各有徵羽二調十二律共二十四調是爲合於二十四策之數而爲老陰天數一三五七九而五爲中地數二四六八十而六爲中以地之中數配天干則日有六甲以天之中數

配地支則辰有五子六甲五子相循始甲子終癸亥而六十日周矣其間甲子丙子戊子陽日各有十二合之得三十六爲陽庚子壬子陰日亦各有十二合之得二十四爲陰以律呂言之黃鍾以九寸相生而不能有復生黃鍾者律之所以紀陽不紀陰也及其由旋宮而爲十二調因十二而爲六十則天地有三十六陽日律亦有三十六陽調天地有二十四陰日律亦有二十四陰調蓋紀陽不紀陰者以律之上下相生

而言也而有陽自有陰者由樂之始終條理而見也陽調三十六而調之宮商角三聲則陽中之陽也其徵羽二聲則陽中之陰也陰調二十四而調之宮商角三聲則陰中之陽也其徵羽二聲則陰中之陰也洵非知天地之化育者不能與於此巳

候氣第十

候氣之法爲室三重戸閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內卑外高從其方位加律其

上以葭灰實其端覆以緹素案歷而候之氣至則吹灰動素小動爲和氣大動爲君弱臣強專政之應不動爲君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鐘九寸 升五分一釐三毫 大寒則大呂八寸三分七釐六毫 升三分七釐六毫 雨水則太蔟八寸 升四分五釐一毫六絲 春分則夾鐘七寸四分三釐七毫三絲 升三分三釐七毫三絲 穀雨則姑洗七寸一分 升四分□□五毫四絲三忽 小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽 升三分□□三毫四絲六忽 夏至則蕤賓六寸二分八釐 升二分八釐 大暑則林鐘六寸 升三分三釐四毫 處暑則夷則五寸五分五釐五毫 升二分五釐五毫 秋分則南呂五寸三分 升三分□□四毫一絲 霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲 升二分二釐四毫八絲 小雪則應鐘四寸六分六釐

箋曰爲室三重取深閟也戸閉塗釁必周不令有隙也緹縵令薄紗屬言於室中又密布緹縵以幃之也案几屬每律各一案言一律各以一案承之也管之入地處卑故曰內卑出地處高故曰外高從其方位加律其上言就地運圖作規以定南北東西十二月之位然後依位以律

埋之也如黃鐘之管埋於子位其大呂之管即當埋於丑位之類此篇稱引蔡邕月令章句不明言室中埋律然按月令疏云十二律各當其辰斜埋地下亦可以知律之必埋於地中無疑矣所以必斜埋者蓋每律之下既藉以案則必斜埋而後其下端乃能與地氣相通耳葭蘆葦也言以蘆葦之灰實於其律之下端也蘆葦受水露之氣爲多燒之作灰故其質易揚而能隨氣上升也覆以緹素言以薄紗蒙於律口之上

端也氣至則吹灰動素謂如冬至氣至則黃鍾
之管其灰先動也灰半出爲小動全出爲大動
不出爲不動小動有優游平中之象故爲和氣
大動有下欲犯上之象故爲君弱臣强專政之
應不動有無佀之象故爲君嚴猛之應自冬至
至夏至日北過四十七度每三十日而氣一變
自夏至至冬至日南過四十七度亦每三十日
而氣一變地在天中爲天之所包爲日之所照
其氣必有與之相應者故於日星寒暑霜露之

變而見天之氣之易於上焉於律呂升降多寡
之差而見地之氣之動於下焉此聖人所爲因
氣以定律又因律以驗氣之意也冬至子月中
氣黃鍾應之其長較大呂升五分一釐三毫大
寒丑月中氣大呂應之其長較大蔟升三分七
釐六毫雨水寅月中氣太蔟應之其長較夾鍾
升四分五釐一毫六絲春分卯月中氣夾鍾應
之其長較姑洗升三分三釐七毫三絲穀雨辰
月中氣姑洗應之其長較仲呂升四分五毫四

絲三忽小滿巳月中氣仲呂應之其長較蕤賓
升三分三毫四絲六忽夏至午月中氣蕤賓應
之其長較林鍾升二分八釐大暑未月中氣林
鍾應之其長較夷則升三分三釐四毫處暑申
月中氣夷則應之其長較南呂升二分五釐五
毫秋分酉月中氣南呂應之其長較無射升三
分四毫一絲霜降戌月中氣無射應之其長較
應鍾升二分二釐四毫八絲小雪亥月中氣應
鍾應之其升降之數窮矣窮則又將始剝在復

上應鍾後黃鍾此律之所以逼乎易歟

按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三
分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰
生而陽之升於上者未巳至亥而後窮上反下陰
之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未巳
至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始
也是以升陽之數自子至巳差彊在律爲尤彊在
呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差
彊分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理

此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蠛蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

箋曰午月一陰五陽未月二陰四陽申月三陰

三陽酉月四陰二陽戌月五陰一陽至亥月則陽盡而純陰用事矣故曰午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下子月一陽五陰丑月二陽四陰寅月三陽三陰卯月四陽二陰辰月五陽一陰至巳則陰盡而純陽用事矣故曰子雖陽生而陰之升於上者未已至巳而後窮上反下物不可以久剝故受之以復所以明天地之不可一日無陽也律極長於陽之生而極短於陽之盡所以象天地之以陽用事也

故曰律於陰則不書故終不復始當其自子至巳則升數差彊而律較呂爲尤彊律之所以應乎陽也當其自午至亥則升數差弱而律較呂爲尤弱呂之所以應乎陰也故曰其絲分毫別各有條理易則姤復相循如環無端者蓋以易之爲書廣大悉備有變通剛柔之道焉有吉凶悔吝之占焉所謂盡天下之變善與惡無不備也律則終不復始於陰不書者蓋以律之爲用所以宣和和主陽不主陰律主舒不主慘所謂

致中和之用止於至善者也易當萬物之數故大而雷霆小而蠓蠛凡有聲者皆備也律則不然始於黃鐘之所生者而聲生終於黃鐘之所不能生者而聲止故第寫其所爲黃鐘一聲而已在天地則本有是中聲中氣而律宜之在人情則不外於喜怒哀樂而律肖之律也者誠中和之德無不備天地人之道無不協故至於神祇格而鳥獸馴洵非聖人不能作也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分凡黍實於管中則十三黍分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

箋曰前篇言律呂之數故約九十黍之長而以爲八十一也此篇言律度之數故即九十黍之長而以爲九十分也子穀秬黍中者言用不大不小之黍也蓋古者黃鐘之管適合九十黍之長故即以爲黃鐘長九十黍而又九十分之則以一黍爲一分以定尺也十分爲寸寸累十黍十寸爲尺尺累百黍十尺爲丈丈累千黍十丈爲引引累萬黍自河圖紀天地之數而自一至十之數以全故曰律未成之前有是數而未見自聖人造律均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分故曰律成而後數始形焉有是律而後度之寸尺丈引於是乎生故曰度之成在律之後有是數而後律之長短圍徑可得而紀故曰度之數在律之前

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容一龠積八百一十分合龠爲合兩龠也積一千六百二十分十合爲升二十龠也積一萬六千二百分十升爲斗百合二百龠也積十六萬二千分十斗爲斛二千龠千合百升也積一百六十二萬分

箋曰黃鐘長一黍內容十三黍又三分黍之一則長九十黍其容千有二百黍矣龠竹管也言以黃鐘所容之千有二百黍實於此管之內爲一龠也槩所以平量者水準之令極平也以度數審其容謂又以法求其所積之合於八百一十分也兩龠爲合合容二千四百黍十合爲升升容二萬四千黍十升爲斗斗容二十四萬黍十斗爲斛斛容二百四十萬黍

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖爲一兩（兩龠也）十六兩爲斤（三十二龠三百八十四銖也）三十斤爲鈞（九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也）四鈞爲石（三千八百四十龠四萬六千八十銖一萬九千二百兩也）

箋曰黃鐘容千二百黍一龠亦容千二百黍則龠內黍之重數即黃鐘之重數也百黍十二分龠之一也十二銖一龠之重也二十四銖爲兩

兩重二千四百黍十六兩爲斤斤重三萬八千四百黍三十斤爲鈞鈞重一百一十五萬二千黍四鈞爲石石重四百六十萬八千黍古者黃鐘本於氣之先應氣應而後約之以黍長九十黍空圍九分容千二百黍重十二銖所以爲律在是所以起度量權衡者亦在是矣後世圍徑既差又黍有長短小大圓妥不同其所定之黃鐘大則其度量權衡亦大所定之黃鐘小則其度量權衡亦小後世律度量衡與古不合未必不由累黍及圍徑之差也

律呂新書二

衡山羅登選箋義

律呂證辨

箋曰此篇文義有數陳自明者有覆述上篇所已言者有代遠器失而不可詳說者凡此皆置之而不論所以省穿鑿去繁複也至於歷代議樂諸儒爵里雖非此書要義然有志論世者亦不可不因言而知其人也

造律第一

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

箋曰班固字孟堅安陵人漢蘭臺令著前漢書凡篇內引漢前志即前漢書律志伶倫黃帝時樂官大夏西方山名昆侖在大夏西嶰谷昆侖谷名

劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮甤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也又曰截管爲律吹以考聲列以候氣道之本也

箋曰劉昭高唐人仕梁爲剡令補范氏後漢書志凡篇內引漢後志即後漢書律志

國朝會要曰古者黃鐘爲萬事根本故尺量權衡皆起於黃鐘至晉隋間累黍爲尺而以制律容受卒不

能合及平陳得古樂遂用之唐興因聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤勞於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律也按此皆范蜀公之說

箋曰按文獻通考云仁宗皇祐四年知制誥王洙等獻新樂議者以爲鐘磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者

各安所習久而不決乃命諸家各作鐘律以獻
其時諸臣上議如此註六范蜀公說想當時上
議者蜀公也律長則聲下而慢律短則聲高而
急減 律如當用太蔟却減一律用大呂也宋
太常樂比唐高五律則所用合字乃其仲呂比
燕樂高三律則所用合字乃其夾鐘優游平中
德之盛也今宋樂之高如此經諸賢之考定而
卒不能一復於古南渡之後國蹙民傷蓋當時
已先兆之矣王朴字文伯東平人五代名臣周

顯德中詔令考定雅樂范蜀公名鎮字景仁成
都華陽人宋端明殿學士
河南程氏曰黃鐘之聲亦不難定世自有知音者將
上下聲考之既得正便將黍以實其管看管實得幾
粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍
今羊頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方
應其數然後爲正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三
等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺
乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積數在

先王時惟此適與度量合故可用今時則不同
箋曰說見河南二程遺書程伯子名顥字伯淳
即明道先生叔子名頤字正叔即伊川先生俱
從祀孔子廟庭胡先生名瑗字翼之海陵人景
祐初以知音用范仲淹薦召對更定雅樂羊頭
山在今山西長子縣漢屬上黨郡
橫渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知
之
箋曰說見張子理窟橫渠地名張子名載字子

厚關西郿人從祀孔子廟庭
按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之
意則猶可考也太史公曰細若氣微若聲聖人因
神而存之雖妙必効言黃鐘始於聲氣之元也班
固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以爲黃
鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所
謂伏羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以考聲列
以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是
古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長

則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分以爲一管皆即以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘者信則十一律與度量衡權者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁

隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石眞僞固難盡信若秬黍則歲有豐凶地有肥瘠種有長短大小圓妥不同尤不可恃況古人謂子穀秬黍中者實其龠則是先得黃鐘而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量衡權之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

律長短圍徑之數第二

司馬遷律書

本文	改正
黃鐘八寸七分一宮	八寸十分一
林鐘五寸七分四角	五寸十分四
太蔟七寸七分二商	七寸十分二
南呂四寸七分八徵	四寸十分八
姑洗六寸七分四羽	六寸十分四
應鐘四寸二分三分二羽	四寸二分三分二
蕤賓五寸六分三分一	五寸六分三分二 強四百八十六
大呂七寸四分三分一	七寸五分三分二 強四百□□五
夷則五寸四分三分二商	五寸□□三分二 弱二百一十六
夾鐘六寸一分三分一	六寸七分三分一 強一百九十八
無射四寸四分三分二	四寸四分三分二 強六百□□二
仲呂五寸九分三分二徵	五寸九分三分二 強五百八十一

箋曰司馬遷字子長龍門人漢太史令著史記

凡篇內引律書即史記律書此篇以十分爲

寸黃鐘八寸十分一即八十一分也上篇以九分爲一寸黃鐘全九寸即以九約八十一也林鐘以下寸數倣此其曰强分弱分者謂以二千一百八十七爲全分而三分之取其七百二十九爲三分一取其一千四百五十八爲三分二多分在七百二十九以下者爲强少分在七百二十九以下者爲弱如蕤賓之實十二萬四千四百一十六除實十萬九千三百五十爲十分寸之五寸又除實一萬三千一百二十三爲六

分又除實一千四百五十八爲三分二除過察原實內多四百八十六故曰强四百八十六夷則之實十一萬五百九十二除實十萬九千三百五十爲十分寸之五寸又除實一千四百五十八爲三分二除過察原實內少二百一十六故曰弱二百一十六餘倣此

按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鐘之律九寸一寸九分八八十一分而又以十約之爲寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今以相生次序列而正之其應鐘以下則有小分小分以三爲法如歷家太少餘分强弱耳其法未密也今以二千一百八十七爲全分七百二十九爲三分一一千四百五十八爲三分二餘分之多者爲强少者爲弱列於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鐘林鐘太蔟應鐘四律寸分以爲與班固司馬彪鄭氏蔡氏杜夔荀勖所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七

分一爲誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中畫耳大要律書用相生分數相生之法以黃鐘爲八十一分今以十爲寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度分數審度之法以黃鐘之長爲九十分亦以十爲寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同也其黃鐘下有宮太蔟下有商姑洗下有羽林鐘下有角南呂下有徵字晉志論律書五音相生而以宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用罔見通達者是也仲呂下有徵夷則下有商應鐘下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下六上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律

數太蔟八寸爲商姑洗七寸爲羽林鐘六寸爲角南呂五寸爲徵黃鐘九寸爲宮其曰宮五徵九誤字也
箋曰隋志隋書律志司馬彪字紹統南北朝秘
書丞鄭氏字康成北海高密人漢名儒蔡邕字
伯喈陳留圉人漢左中郎將杜夔字公良河南
人漢雅樂郎中荀勗字公曾潁川潁陰人晉中
書監侍中司馬貞河南人唐宏文館學士著史
記索隱沈括字存中湖州人宋翰林學士皆歷
代通曉律呂之儒晉志晉書律志

漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於
二十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之
六凡二十五置中天之數得八十一以天地五位之
合終於十者乘之爲八百一十分應歷一統孟康曰十九歲爲一章一統凡八十一章千五百三十九歲之章數黃鍾之實也
繇此之義起十二律之周徑孟康曰律孔徑三分參天數也圍九分終天數也
地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一
得二凡三十置終地之數得六十以地中六數乘之
爲三百六十分當期之日林鍾之實也孟康曰林鍾長六寸圍六分以圍乘長得三百六十分
人者繼天順地序氣成物統八卦調
八風理八政正八節諧八音舞八風監八方被八荒
以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以
天地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應
六十四卦太蔟之實也孟康曰太蔟長八寸圍八分爲積六百四十分也
箋曰天道圓圓者一而圍三三各一奇故曰參
天地道方方者一而圍四四合二偶故曰兩地
倚數言大衍之數倚此而起也三奇則三三而
九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一

二則爲八三變之末雖得數有六七八九之不
同然皆一以三兩括之故曰參天兩地而倚數
河圖天數一三五七九合之凡二十五三其二
十五而又二十五分之六得八十一又以十乘
之得八百一十是黃鍾長九寸自乘九九八十
一因而十之得八百一十應八十一章而合參
天之數地數二四六八十合之凡三十兩其三
十得六十又以六乘之得三百六十是林鍾長
六寸自乘六六三十六因而十之得三百六十

應三百六十日而合兩地之數八終天地之功其數八八六十四又以十乘之得六百四十是太簇長八寸自乘八八六十四因而十之得六百四十應六十四卦而合乎人所用之數凡此皆取本律自乘之數而十因之與天地人之數配合爲說而已非謂凡律圍徑不同而各以圍乘長得此數也註說非是故後文譏之五位終於十謂五奇五偶之合始天一而終地十也地之中數六謂二四六八十爲地數六乃居其中也孟康字公休三國魏散騎常侍註漢書

按漢志以黃鐘林鐘太簇三律之長自相乘又因之以十也黃鐘長九寸九九八十一又以十因之爲八百一十林鐘長六寸六六三十六又以十因之爲三百六十太簇長八寸八八六十四又以十因之爲六百四十黃鐘應歷一統林鐘當期之日太簇應六十四卦皆倚數配合爲說而已獨黃鐘云絲此之義起十二律之周徑蓋黃鐘十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣故空圍九分積八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫者是也孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未之考也

箋曰安定胡瑗所居地名故稱胡安定漢志所謂絲此之義起十二律之周徑言絲黃鐘長廣得黃鐘周徑絲黃鐘周徑得諸律周徑孟康不察乃謂凡律皆絲以圍乘長起周徑以林鐘爲圍六分太簇圍八分此皆不考班義而誤解也

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分孔穎達疏曰諸律雖短長有差其圍皆以九分爲限

箋曰按禮記月令孟春之月律中太簇漢鄭氏註曰孟春氣至則太簇之氣應太簇者林鐘之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分居孔穎達疏云凡律空圍九分者以黃鐘爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限皆依孟康林鐘長六寸圍六分則圍之大小逐

短然則分寸之數不可定也二說蓋言凡律長短雖不同而其空圍皆九分也孔穎達字仲達冀州衡水人唐國子祭酒曲阜縣男作禮記正義與鄭註並行謂之疏

蔡邕銅龠銘曰龠黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十二律 月令章句曰古之爲鍾律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度正則音已正矣鍾以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度故曰黃鐘之管長九寸徑三分其餘皆稍短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也

箋曰銅龠銘以銅爲黃鐘之龠而銘之月令章句蔡邕著以耳齊聲謂古之神明於樂之人以耳聽十二律之高下而齊其聲也然史載後漢嚴宣傳父律呂之學太史丞宏試以十二律其二中其四不中其六不知何律明太祖親擊石磬命學士朱升辨五音升不能辨以宮音爲徵音是耳決之難又不如度考之易也

韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉

箋曰韋昭三國雲陽人吳高陵亭侯註國語周景王將鑄無射問律於伶州鳩伶州鳩對曰夫六中之色也故名之曰黃鐘註曰六者天地之中天有六氣地生五味天有六甲地有五子十一而天地畢矣而六爲中故六律六呂而成天道黃鐘六律之首故以六律正色爲黃鐘之名君之義也黃鐘陽之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉蓋自古律散亡歷代儒者拘於徑一圍三之

說而不知以密率考之見云圍九分者遂以爲徑三分孟康之註漢書韋昭之註周語是皆不知講求於圍徑之密率者宜後文之深譏之也

按鄭康成月令註云凡律空圍九分蔡邕銅龠銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未亂當親見之又既解律呂而月令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛雖在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘林鐘太族圍徑各異昭云黃鐘徑三分皆無足怪者脩

氏之失豈康臨等有以啓之與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛宏辛彥之鄭譯何妥等叅考古律度合依時代制律其黃鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

箋曰魏徵字元成魏州人唐太子太師鄭國公脩隋書凡篇內引隋志即隋書律志開皇隋文帝年號牛宏字里仁鶉觚人隋右光祿大夫文安侯辛彥之狄道人隋洛州刺史任城郡公鄭譯字正義榮陽人隋沛國公上柱國何妥字栖鳳西城人隋國子祭酒黃鍾尺數如後文所列

晉前尺黃鍾容黍八百八粒

箋曰晉有兩尺以西晉泰始十年荀朂等所造尺為晉前尺渡江後所造尺為後尺此尺少於古黃鍾之容三百九十二黍然史稱前尺立意精密故隋志十五等尺皆以晉前尺為本謂與周漢諸尺相近而容受不合古之黃鍾未審何說

梁法尺黃鍾容八百二十八

箋曰法尺朝野通用以為法度之尺此尺少於古黃鍾之容三百七十二黍

梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

箋曰用竿以取午正日影謂之表量表之尺謂之表尺此尺其一少於古黃鍾之容二百七十五黍其一少二百九十黍其一少八十黍

漢官尺黃鍾容九百三十九

箋曰官尺官所製造以頒民間之尺後世凡稱尺小者謂之官以官尺從黃鍾定較俗尺為小故也此尺少於古黃鍾之容二百六十一黍

古銀錯題黃鍾龠容一千二百

箋曰銀錯題黃鍾龠即蔡邕銅龠此龠容黍一千二百合古黃鍾之尺隋志云從上相傳有銅龠一以銀錯題其銘唐祖孝孫云相承傳是蔡邕銅龠凡以金銀縷為文作題識者稱金錯題

銀錯題

宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十七

箋曰此尺其一合古黃鍾之容其一少一百五十三黍史稱錢樂之渾天儀尺後周鐵尺開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺皆宋代人間常用之尺傳入齊梁陳以制樂律實與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾天儀諸尺相依近故知當時宋氏鐵尺亦魏晉以後最有法度之尺歷

代尺合古黃鍾容受者惟此尺與蔡邕銅龠而已

後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

箋曰後魏有前尺中尺後尺皆因造尺有先後之殊故名此尺少於古黃鍾之容八十五黍

後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

箋曰此尺多於古黃鍾之容六十七黍玉尺解見後

後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

箋曰此尺少於古黃鍾之容四十五黍

後魏後尺黃鍾容一千八百一十九

箋曰此尺多於古黃鍾之容六百一十九黍

東魏尺黃鍾容二千八百六十九

箋曰此尺多於古黃鍾之容一千六百六十九黍歷代黃鍾容受多寡相差皆在數百黍以內惟此尺則倍其容受而又多四百六十九黍竊恐當時造律雖差亦不至此疑史二千當作一千

萬寶常水律尺母黃鍾容黍一千三百二十

箋曰此尺多於古黃鍾之容一百二十黍萬寶常周隋之知樂者水律尺萬寶常所造說稱其黃鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂爲黃鍾宮之羽羽屬水故謂之水律尺南呂倍聲一尺零六分今用此尺當黃鍾是長於黃鍾之律一寸六分其聲滔滔和雅令人舒緩故當時以萬寶常之樂爲長

梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之圍徑並

同而容黍或多或少皆是作者旁庣其腹使有盈虛

箋曰此尺用以量表又造律故名量表鐵尺律庣過也又不滿也口律之兩端竅處也腹口以內也口之大小其數易見腹之盈朒難於尺量當時所算容受從律口起算而不知其腹有旁庣實不與口相應故其長短及口空之圍徑雖同而容黍有多少不同

按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作者旁庣其腹使有盈虛則當時制作之跡亦可見矣晉前尺律黃鐘止容八百八黍者失在於徑三分也古銀錯與玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前尺徑三分四釐六毫者不甚相遠但玉尺律徑不及三分故其律遂長而尺長於晉前尺一寸五分八釐蓋自漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆戾於古大率皆由徑三分之說誤之也

箋曰梁表尺三律其一容黍九百二十五其一容黍九百一十其一容黍一千一百二十宋氏

尺二律其一容黍一千二百其一容黍一千四十七此皆作者旁庣其腹使然而當時不知焉則其制作之跡亦可見矣徑大者容多徑小者容少晉前尺黃鐘容黍八百八粒故知失在徑三分也玉斗後周武帝保定中因脩倉掘地得古玉斗以為正器當時據斗所造之律即為玉尺律容黍一千二百六十七與古銀錯容黍一千二百不甚相遠故曰古銀錯與玉尺玉斗合以玉斗之容受造律其長若與晉前尺等則尺短容少其徑必大今玉尺律徑不及三分是徑小容溢其尺乃長此據斗造律之所以亦不合也以為徑三分者晉前尺之實法也以為徑三分四釐六毫者蓋由玉斗而以晉前尺之長約之也凡律太長不成聲太短亦不成聲故聖人因天地之氣以定黃鐘之律所以考中音正元始也後世不知出此而惟尺是尚又誤於徑三分之法宜乎律度量衡之皆舛已

本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管

長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之龠則黃鐘之龠闊徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便為堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百

黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

箋曰一圍內容九方分謂空圍內冪積九分也圓長九分謂空圍外圓周九分也以為徑三分則周當有九分四釐二毫四絲七忽而不止於九分以為周九分則徑止有二分八釐七毫四絲八忽而不及三分以此展轉相求故知主徑三分之說為誤徑三分者既圍九分有奇則每分空圍面積七分六毫八絲五忽以九十因之則積六百三十六分一釐六毫五絲面積不及九分則每分容一十黍又十分黍之四以九十因之則容九百三十六黍胡云徑三分圍九分容九百黍積六百七分半此蓋舉其大畧以破徑三圍九之說非密率也

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配

合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二

十寸容十斗斛量之法合龠爲合十合爲升十升
爲斗十斗爲石一石積一千六百二十寸爲分者
一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲分者十
六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千
二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二
十則黃鍾之龠爲八百一十分明矣空圍八百一
十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其
廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數
也自孟康以律之長十之一爲圍之謬其後韋昭

之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以爲定論
然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千
二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂
雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡
安定以爲九分者方分也以破徑三分之法然所
定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量
權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反
生不及黃鍾之數乃遷就林鍾以下諸律圍徑以
就黃鍾清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射

為徑二分八釐圍八分四釐應鍾爲徑二分六釐
五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長
短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短
者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律
之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之
聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦可惜
也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通
遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其
說范蜀公乃從而信之過矣

箋曰黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分以
方圓密率考之亦可知其徑之不止於三分矣
自孟康註漢書以爲律孔徑三分圍九分韋昭
之註周語亦然其後歷隋及唐及宋未有能正
之者夫以爲徑三分圍九分是既不知圍九分
爲冪九分因有周九分之說又不知徑一則周
三一四一五九二六五又有徑三分之誤遂使
圍長容徑皆不相通此隋律之所以止容黍八
百有奇也獨胡安定用九方分算法得黃鍾徑

三分四釐六毫圍十分三釐八毫而圍徑之率
以定然於候氣之法不講而專以大黍横累一
百起尺以小黍一千二百實龠則亦不自知其
法之有相戾矣律呂之數往而不返仲呂再生
黄鐘八寸七分有奇不及黄鐘之九寸半之得
四寸三分有奇不及黄鐘之正半胡安定以爲
律之圍徑準於其積而律之有積準於其長今
再生黄鐘不及九寸則其空圍内積亦必不及
八百一十分之數若驟然而小律恐不諧於是

乃遷就夷則南呂無射應鐘諸圍徑使以次漸
減以就之其曰黄鐘清聲者指所用變半而言
也不知律法三分黄鐘之長以生諸律之長則
亦三分黄鐘之積以生諸律之積今諸律圍徑
不同如此則是三分損益可以通於諸律之長
而不可以通於諸律之積非法也昔後魏安豐
王依孟註林鐘空圍六分及太蔟空圍八分作
律吹之不合黄鐘商徵之聲惟皆空圍九分乃
與均鐘器合是諸律圍徑之不可以有異前人

已先驗之矣嘉祐初范鎮與房庶議樂亦力詆
安定之非然鎮主庶説以爲黄鐘徑三分圍九
分則亦不知其法之不能相通矣和峴及儀人
五代晉國公凝之子太祖常以雅樂聲高詔峴
考定房庶益州進士以知音用宋祁薦召詣闕
論樂庶不知黄鐘之率本非徑三圍九又見累
黍容受不能合於古人之法於是乃以後世之
律不能相齊皆由儒者誤以一黍爲一分其法
非是不若以一千二百黍實管中隨其長短斷

之以爲黄鐘之管九十分其長一爲一分而以
三爲空徑又恐其説不能孤行以爲嘗得古本
漢書云度起於黄鐘之長以子穀秬黍中者一
黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黄鐘
之長一爲一分今文脱之起積一千二百黍八
字以故諸儒不通其義而誤解之名爲後人所
脱其實乃庶所增范蜀公從而信之此司馬温
公所以反覆辨論也考唐志張文收依古斷竹
爲十二律高祖命與祖孝孫吹調五鐘叩之而

應由是十二鐘皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲由濁至清爲一均蓋凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調商有下聲一十二角調角有下聲二

十二徵調徵有下聲三十二羽調羽有下聲四十二變徵調居角後徵前十二變宮調居羽後清宮前所謂因聲制樂者以此然其黃鍾圍徑不著密率竊恐律非而聲亦未必獨是也已餘義見上篇

黃鍾之實第三

淮南子曰規始於一一不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而爲一時故祭祀三飯以爲禮喪紀三踊以爲節兵重三罕以爲制三參物三三如九故黃鍾之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃者土德之色鍾者氣所種也日冬至德氣爲土土色黃故曰黃鍾律之數六分爲雌雄故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十一三之爲積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉

箋曰淮南子漢劉安著說見天文訓篇太極無端渾然如規運規者一而圍三故曰規始於一一元在中象數未形故曰一不生迨乎動而爲

陽靜而爲陰始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀故曰一生二兩儀既定天位乎上地位乎下人居天地之中與天地並立而爲三是爲三才故曰二生三三生萬物時成於天而兼言地者謂合天干地支以爲日月之數也三飯謂祭祀飯尸以三爲度也踊哀哭跳躍也儀禮士喪禮註云主人稽顙頭觸地成踊者三罕同旱軍中大旗也兩一爲偶三一爲參謂一與一相對待而又以一參之也三自乘得九是爲黃鍾

之寸數九自乘得八十一是為黃鍾之分數冬至一陽初動而黃鍾之灰飛焉是於日為冬至也黃者中德之色鍾者氣之所種是於德氣為土也以其宮而為君故名之曰黃鍾黃者中之色君之服也以其名為黃鍾故又謂之合德於土土者中之位其色黃也律之數六謂陰陽律各六也陽律黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射為雄陰呂大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾為雌十二鍾即十二律之鍾一月應一律十二鍾故副

十二月也自子一而丑三而寅九而卯二十七而辰八十一而巳二百四十三而午七百二十九而未二千一百八十七而申六千五百六十一而酉一萬九千六百八十三而戌五萬九千四十九而亥十七萬七千一百四十七皆得以三遞加之數所謂置一而十一三之以為黃鍾之積分也蓋論相生之次則三生於二而溯無極之初則一實函三黃鍾始動於一而以三歷十一辰此律呂之所以與陰陽合德歟

前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千□□四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也

箋曰義見上篇

律書曰置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之律

箋曰置一而九三之以為法謂自子一以三歷九位至酉一萬九千六百八十三以為寸法也復以一萬九千六百八十三為實以一寸為法除之故曰實如法得長一寸因而九之為九寸是為黃鍾之律

按淮南子謂置一而十一三之以為黃鍾之大數

即此置一而九三之以爲寸法者其術一也夫置一而九三之既爲寸法則七三之爲分法五三之爲釐法三三之爲毫法一三之爲絲法從可知矣律書獨主寸法者蓋已於生鐘分內黙具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則爲二千一百八十七

二千一百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲三三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後

即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得爲分又不盈分者十之所得爲小分以其餘爲强弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以强弱該之而卒無以見强弱之爲幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣至於杜佑胡瑗范蜀公等則又不復知有此數而以意强爲之法故通典則自南呂而下各自爲法固不可以見分釐毫絲之

實胡范則止用八百一十分乃是以積實生量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘算亦皆棄而不錄蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所能分然既有其數而或一算之差則法於此而遂變不以約十爲九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳司馬貞史記索隱註黃鍾八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分爲寸之明驗也

箋曰京房字君明頓丘人漢魏郡太守漢後志
云房受學故小黃令焦延壽六十律相生之法
以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下
生陰陰上生陽終於仲呂而十二律畢矣仲呂
生執始執始生去滅終於南事六十律畢矣夫
十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十
四也其曰不盈寸者十之所得爲分又不盈分
者十之所得爲小分蓋房但以黃鍾之寸萬九
千六百八十三爲法滿此爲寸不滿此十之爲

分又十之爲小分有不盡則紀之以爲強弱十
之者謂以萬九千六百八十三爲十分則有一
千九百六十八即爲一分有一百九十六即爲
一小分也如太蔟生南呂十萬四千九百七十
六除實九萬八千四百一十五爲五寸又除實
五千九百單四爲三分又除實五百九十爲小
分三除後尚有六十七不盡爲小分三強是皆
以寸爲法而得數如此不知律呂之數自寸以
下其分釐毫絲皆各有法不滿寸者約以分法

爲分不滿分者約以釐法爲釐不滿釐者約以
毫法爲毫不滿毫者約以絲法爲絲今房之法
如此則是南呂本五寸三分房法乃得五寸三
分三釐南呂本十萬四千九百七十六房法乃
得十萬四千九百單九古法皆以九御分釐毫
絲房法乃以十之爲分古法無奇零房法乃有
餘數則亦無以見數之精微矣餘倣此杜佑萬
年人仕唐拜司空封岐國公著通典按通典十
二律相生之法皆以黃鍾爲始黃鍾之管九寸

下生者三分去一上生者三分益一五下六上
仍得一終黃鍾下生林鍾林鍾管長六寸林鍾
上生太蔟太蔟管長八寸太蔟下生南呂南呂
管長五寸三分寸之一南呂上生姑洗姑洗管
長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾應鍾管長
四寸二十七分寸之二十應鍾上生蕤賓蕤賓
管長六寸八十一分寸之二十六蕤賓上生大
呂大呂管長四寸二百四十三分寸之五十二
倍之爲八寸分寸之一百四大呂下生夷則夷

則管長五寸七百二十九分寸之四百五十一
夷則上生夾鐘夾鐘管長三寸二千一百八十
七分寸之一千六百三十一倍之為七寸分寸
之一千七十五夾鐘下生無射無射管長四寸
六千五百六十一分寸之六千五百二十四無
射上生仲呂仲呂管長六寸萬九千六百八十
三分寸之萬二千九百七十四所謂通典自南
呂而下各自為法者以此然諸律惟黃鐘林鐘
太蔟得全寸其南呂姑洗則有分應鐘蕤賓則

有釐大呂夷則則有毫夾鐘無射則有絲仲呂
則有忽是必以各律之實一約之以分釐毫絲
之法然後其為分釐毫絲之實乃可得而見今
杜氏自南呂以下皆各用以三歷十二辰所得
之數為法如南呂管長五寸三分寸之一則丑
三之法是也三分寸之九分而得其一是為長
五寸又寸之三分姑洗管長七寸九分寸之一
則寅九之法是也九分寸之九分而得其一是
為長七寸又寸之一分其應鐘蕤賓以釐約大
呂夷則以毫約夾鐘無射以絲約仲呂以忽約
俱倣此是使十二律分釐毫絲之法既不相齊
而十二律分釐毫絲之數亦究無以見其為幾
何矣黃鐘積八百一十分為一龠所以生量胡
安定范蜀公用此八百一十分之數三分損益
轉生十一律所謂胡范皆以積實生量之數為
律之長也數以九為法可以三分以十為法則
有一算不盡胡范因乘皆用十數此所以亦有
奇零之不盡也餘義見上篇

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太蔟太蔟生南呂
南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂
大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂
三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以
下生黃鐘大呂太蔟夾鐘姑洗仲呂蕤賓為上林鐘
夷則南呂無射應鐘為下

箋曰呂氏春秋秦呂不韋著說見音律篇

淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一月下生林

鐘林鐘之數五十四主六月上生太蔟太蔟之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鐘應鐘之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鐘夾鐘之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

箋曰說見淮南子天文訓篇

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

箋曰呂氏淮南子以黃鐘八十一生十一律史記漢書以黃鐘十七萬七千一百四十七生十一律故不同大呂夾鐘仲呂用倍數詳見上篇呂氏淮南以八十一生十一律則自應鐘而下數皆奇零而不可行故曰律呂陰陽皆錯亂而無倫

律書生鐘分

子一分

丑三分二

寅九分八

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千□□二十四

申六千五百六十一分四千□□九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千□四十九分三萬二千七百六十八

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

箋曰生鐘分史記索隱以為算術生鐘律之法也解見上篇

按此即三分損益上下相生之數其分字以上者

皆黃鐘之全數子律數寅寸數辰分數午釐數申毫數戌絲數其丑卯巳未酉亥則三分律寸分釐毫絲之法也其分字以下者諸律所取於黃鐘長短之數也假令子一分則一爲九寸是黃鐘之全數丑三分二則一爲三寸三三如九亦是黃鐘之九寸三分取其二故林鐘得六寸寅九分八則一爲一寸亦是黃鐘之九寸九分取其八故太蔟得八寸其上下相生之敘則晉志所謂在六律爲陽則當位自得而下生於陰六呂爲陰則得其所衝而上生於陽者是也丑爲林鐘卯爲南呂巳爲應鐘未爲大呂酉爲夾鐘亥爲仲呂大呂夾鐘仲呂止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應其寸分釐毫絲皆積九以爲法詳見上章

箋曰解見上篇

漢前志曰黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一上生太蔟三分太蔟損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分夾鐘益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲伍

箋曰律呂相生京房鄭氏馬融蔡邕於蕤賓重上生大呂而班固律志於蕤賓仍以次下生若依班義則夾鐘惟長三寸七分有奇仲春四陽之月萬物方長其氣舒暢律不容過短梁武帝考論前代鐘律得失獨於此議之是矣黃鐘生十一律自子至亥皆左旋伍耦也上下皆隔八位相生故云八八爲伍

律書曰術曰以下生者倍其實三其法上生者四其實三其法假令黃鐘九寸下生則倍其實爲一尺八寸三其法乃爲六寸而得林鐘林鐘六寸

上生則四其實爲二尺四寸三其法乃爲八寸而得太蔟他皆倣此

箋曰義見上篇

漢後志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鐘律呂之首而生十一律者也

箋曰上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃

鐘之數實皆言黃鐘至尊非他律之所能比也
餘義見前

和聲第五

漢前志曰黃鐘爲宮則太蔟姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊無與並也

箋曰義見上篇

按黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正

聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而爲君之象然亦非人之所能爲乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最爲律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜佑通典再生黃鐘之法爲得之而他人皆不及也佑說見下條

箋曰大呂爲宮黃鐘用變半爲變宮夾鐘爲宮黃鐘用變半爲羽仲呂爲宮黃鐘用變半爲徵蕤賓爲宮黃鐘用變半爲變徵夷則爲宮黃鐘用變半爲角無射爲宮黃鐘用變半爲商變律八寸七分有奇不及正律之九寸變半四寸三分有奇不及正半之四寸五分此再生所以不得爲黃鐘而黃鐘所以不復爲他律役也十二律旋宮之法惟黃鐘一均七聲皆正其餘有用

半變及變半者正聲相生自黃鐘始變聲相生自仲呂始通典以正仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鐘黃鐘下生林鐘三分去一還以下生所得林鐘之管寸數半之以爲林鐘子聲之管以次而爲上下相生終於仲呂皆以相生所得之

律寸數半之各以爲子聲之律自司馬班氏不著變律相生之法魏公孫崇遂以再生不可爲律而止用十二正律成調是既不知有正聲變聲之理何承天則增林鍾以下之分使仲呂反生還得黄鍾之實是又實不知有再生之法惟通典則自仲呂再生黄鍾亦如十二律相生之法能詳古人所不能詳其有得於正變之理深矣

漢後志京房六十律

黄鍾子

箋曰黄鍾主十一月其位子

黄鍾生林鍾未

箋曰林鍾主六月其位未

林鍾生太蔟寅

箋曰太蔟主正月其位寅

太蔟生南呂酉

箋曰南呂主八月其位酉

南呂生姑洗辰

箋曰姑洗主三月其位辰

姑洗生應鍾亥

箋曰應鍾主十月其位亥

應鍾生蕤賓午

箋曰蕤賓主五月其位午

蕤賓生大呂丑

箋曰大呂主十二月其位丑

大呂生夷則申

箋曰夷則主七月其位申

夷則生夾鍾卯

箋曰夾鍾主二月其位卯

夾鍾生無射戌

箋曰無射主九月其位戌

無射生仲呂巳

箋曰仲呂主四月其位巳

仲呂生執始子

箋曰執始再生第一黄鍾之別名也其位子

執始生去滅未

箋曰去滅再生第一林鐘之別名也其位未
去滅生時息 寅
箋曰時息再生第一太蔟之別名也其位寅
時息生結躬 酉
箋曰結躬再生第一南呂之別名也其位酉
結躬生變虞 辰
箋曰變虞再生第一姑洗之別名也其位辰
變虞生遲內 亥
箋曰遲內再生第一應鐘之別名也其位亥

遲內生盛變 午
箋曰盛變再生第一蕤賓之別名也其位午
盛變生分否 丑
箋曰分否再生第一大呂之別名也其位丑
分否生解形 申
箋曰解形再生第一夷則之別名也其位申
解形生開時 卯
箋曰開時再生第一夾鐘之別名也其位卯
開時生閉掩 戌

箋曰閉掩再生第一無射之別名也其位戌
閉掩生南中 巳
箋曰南中再生第一仲呂之別名也其位巳
南中生丙盛 子
箋曰丙盛再生第二黃鐘之別名也其位子
丙盛生安度 未
箋曰安度再生第二林鐘之別名也其位未
安度生屈齊 寅
箋曰屈齊再生第二太蔟之別名也其位寅

屈齊生歸期 酉
箋曰歸期再生第二南呂之別名也其位酉
歸期生路時 辰
箋曰路時再生第二姑洗之別名也其位辰
路時生未育 亥
箋曰未育再生第二應鐘之別名也其位亥
未育生離宮 午
箋曰離宮再生第二蕤賓之別名也其位午
離宮生凌陰 丑

箋曰凌陰再生第二大呂之別名也其位丑
凌陰生去南申
箋曰去南再生第二夷則之別名也其位申
去南生族嘉卯
箋曰族嘉再生第二夾鐘之別名也其位卯
族嘉生鄰齊戌
箋曰鄰齊再生第二無射之別名也其位戌
鄰齊生內負巳
箋曰內負再生第二仲呂之別名也其位巳

內負生分動子
箋曰分動再生第三黃鐘之別名也其位子
分動生歸嘉未
箋曰歸嘉再生第三林鐘之別名也其位未
歸嘉生隨時寅
箋曰隨時再生第三太族之別名也其位寅
隨時生未卯酉
箋曰未卯再生第三南呂之別名也其位酉
未卯生形始辰

箋曰形始再生第三姑洗之別名也其位辰
形始生遲時亥
箋曰遲時再生第三應鍾之別名也其位亥
遲時生制時午
箋曰制時再生第三蕤賓之別名也其位午
制時生少出丑
箋曰少出再生第三大呂之別名也其位丑
少出生分積申
箋曰分積再生第三夷則之別名也其位申

分積生爭南卯
箋曰爭南再生第三夾鐘之別名也其位卯
爭南生期保戌
箋曰期保再生第三無射之別名也其位戌
期保生物應巳
箋曰物應再生第三仲呂之別名也其位巳
物應生質未子
箋曰質未再生第四黃鐘之別名也其位子
質未生否與未

箋曰否與再生第四林鐘之別名也其位未

否與生形晉 寅

箋曰形晉再生第四太蔟之別名也其位寅

形晉生惟汗 酉

箋曰惟汗再生第四南呂之別名也其位酉

惟汗生依行 辰

箋曰依行再生第四姑洗之別名也其位辰

依行生包育 亥 包育漢書作色育

箋曰包育再生第五黃鐘之別名也其位亥依

行在辰隔八位上生包育位亥然包育之實十七萬六千七百七十六居黃鐘之次位當在子今曰亥者從辰所生也辰雖生亥而實生子故後文議其爲隔九位相生

包育生謙待 未

箋曰謙待再生第五林鐘之別名也其位未

謙待生未知 寅

箋曰未知再生第五太蔟之別名也其位寅

未知生白呂 酉

箋曰白呂再生第五南呂之別名也其位酉

白呂生南授 辰

箋曰南授再生第五姑洗之別名也其位辰

南授生分烏 亥

箋曰分烏再生第五應鐘之別名也其位亥

分烏生南事 午

箋曰南事再生第五蕤賓之別名也其位午

按世之論律者皆以十二律爲循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸

七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之算或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也況律學微妙其生數立法正在毫釐秒忽之間今乃以不盡之算不容損益遂或棄之或增之則其畸贏贅虧之積亦不得爲此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是隔九其黃鐘

林鐘太蔟南呂姑洗每律統五律蕤賓應鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律三五不周多寡不例其與反生黃鐘相去五十百步之間耳意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而爲六十故其推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天劉焯譏房之病蓋得其一二然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂反生黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如此則

是惟黃鐘一律成律也十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也

箋曰京房六十律生法自仲呂以後即用古法仲呂再生黃鐘十七萬四千七百六十二三分損益上下相生終於南事十二萬四千一百五十四其間不盡之算或棄或增謂如三分進內九萬二千五十六尚有一算不盡房則去其不盡之算而各得三萬六百八十五以爲法而已一律如此諸律可知所棄如此所增又可知矣但律之所以止於十二與六者原以有此不盡之算今既不問數之奇零雖行而棄以相生之法生之則是六十律可以衍而成三百律三百律又可以衍而成數千律如此相推訖無終極且律所以有六變者以是蕤賓以下七聲之數而變律所以止於六者以其窮於仲呂之宮今執始爲宮時息商變虞角去滅徵結躬羽是既不可名之爲何宮則亦不可謂之爲何律矣編

京房六十律編法也每所統之律各以其實爲差編於每正律之下依行上生包育而包育欠黃鐘爲子非辰所宜生故曰隔九執始丙盛分動質未包育是黃鐘所統五律去滅安動歸嘉否與謙待是林鐘所統五律時息屈齊隨時形晉未知是太蔟所統五律結躬歸期未卯惟汗白呂是南呂所統五律變虞路時形始依行南授是姑洗所統五律盛變離宮制時南事是蕤賓所統四律遲內未育遲時分烏是應鐘所統

四律分否凌陰少出是大呂所統三律間時族嘉爭南是夾鐘所統三律南中內負物應是仲呂所統三律解形大南分積是夷則所統三律閉掩鄰齊期保是無射所統三律焦氏即漢小黃令焦延壽字贛者京房嘗從延壽受易其法以六十四卦更值日用事一爻主一日六十卦直三百六十日餘四卦震離兌坎爲四時專王之氣故曰去四而爲六十以卦治律故亦由十二而衍爲六十何承天東海郯人宋御史中丞

劉焯字士元昌亭人隋名儒承天譏房六十律之謬乃更設新率自黃鐘以下增太蔟長八寸二釐林鐘長六寸一釐應鐘長四寸七分九釐強其仲呂上生所益之分還得黃鐘十七萬七千一百四十七復十二辰參之數則是止知鑒房之失而不知其相生既舛即十二律亦不得其正矣故曰其失又甚於房

杜佑通典曰陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇止以十二律而云還相爲宮清濁悉足非惟未錬五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮太蔟爲商林鐘爲徵則一相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射爲宮則十二律中惟得取仲呂爲徵其商角羽並無其韻若以仲呂爲宮則十二律內全無所取何者仲呂爲十二律之窮變律之首也依京房書仲呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後成韻而崇乃以仲呂爲宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧

箋曰說見通典歷代制造篇陳仲儒以後魏神龜元年自江南歸魏公孫崇魏大樂令

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成音曲又謂仲呂爲宮則十二律內全無所取尤爲的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行爲宮包育爲徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲呂之反生不可爲黃鐘而不知變至於六則數窮

不生雖或增或棄成就使然之數強生餘律亦無所用也

箋曰仲儒所以譏公孫崇者以謂旋宮之法宮恒爲君其律宜長短則下有半聲商角徵羽爲應其律宜短長則各用半聲若以應鐘四寸六分六釐爲宮大呂用八寸三分七釐六毫以爲商蕤賓用六寸二分八釐以爲徵是宮清而商徵反濁故曰雖有其韻不成音曲十二律惟黃鐘一均七音相順其餘皆有用半聲者今曰應鐘舉其最短者而言也無射爲宮猶得取仲呂爲徵若仲呂爲宮則不可復取何律爲商角徵羽故曰十二律內全無所取崇法去六變而止用十二正律以仲呂爲宮猶用林鐘商黃鐘徵此仲儒所以譏之也仲儒主京房六十律法以仲呂再生不可爲黃鐘故名去滅商執始徵其實執始十七萬四千七百六十二卽古法變黃鐘之實也去滅十一萬六千五百單八卽古法變林鐘之實也然相生至於遲內卽古法六變

而窮於應鐘此時八十四聲已備十二調已全雖復勉強相生未有用處而房乃復自遲內轉生盛虞終於南事以爲成韻不知依行爲宮上生包育若以包育爲亥則不宜爲黃鐘所統若以包育爲子則又不宜爲辰所生律之外謬無過於此若以播之管絃豈成音曲是仲儒知譏崇去六變之非而又不知京房六十律之亦不可以爲樂也

通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸三分損益下生林鐘林鐘上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無射上生仲呂仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘以準十二律之正聲又鳧氏爲鐘以律計自倍半以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二律正律爲十二子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三

分益一上生黃鍾以所得管之寸數然後半之以爲子聲之鍾其爲變正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千口口四十九分寸之二萬五千九百四十分以爲黃鍾又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律

箋曰說見通典五聲十二律相生法篇古人既以管爲十二律又以十二律所中之聲鑄爲十二鍾以準十二律之正聲蓋以竹質柔脆不如金性之難毀也鳧氏周禮冬官掌爲鍾者以律計自倍半謂倍本律之長而又半之以爲鍾也假令黃鍾之律長九寸倍九寸爲一尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以爲鍾餘律亦如是正聲應全律卽倍半之聲如鍾之準二尺二寸半是也故與半律相比而爲倍子聲應半律卽倍半之半如鍾之用一尺一寸二分半是也故與全律相比而爲半先儒釋用倍聲有二義一說以十二正律之半爲十二子聲之鍾如黃鍾之用四寸五分是也一說以仲呂再生十二律之半爲十二子聲之鍾如黃鍾之用四寸三分八釐五毫三絲一忽是也然變律相生止於六其子聲亦止有六則又不如用十二正律之半以爲十二子聲之爲得其正也以一萬九千六百八十三爲寸法仲呂管長六寸一萬九

千六百八十三分寸之萬二千九百七十四卽仲呂全六寸又寸之五分八釐三毫四絲六忽以五萬九千四十九爲絲數仲呂又上生黃鍾八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六卽再生黃鍾全八寸又寸之七分八釐二毫六絲二忽餘義見上篇

按此說黃鍾九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鍾黃鍾八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六

又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復為他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已其詳見於前篇之八章

箋曰正律十二半聲十二變律十二變半十二凡四十八聲變律止用黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘是變聲及半又有十二聲不用故曰其實三十六聲而已陽律黃鐘太蔟姑洗不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂林鐘南呂應鐘不用正半聲而應鐘又不用變半聲又有八聲不用故曰其實二十八聲而已

五聲大小之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽

箋曰說見周語伶州鳩論鑄鐘宮聲最大羽聲最細故曰大不踰宮細不過羽

律書曰律數九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角

箋曰義見上篇

通典曰古之神瞽考律均聲必先立黃鐘之均五聲十二律起於黃鐘之氣數黃鐘之管以九寸為法度其中氣明其陽數之極故用九自乘為絲管之數九九八十一數其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生

徵三分宮數八十一則分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以為徵故徵數五十四也徵生商三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也商生羽三分商數七十二則分各二十四下生者去其一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八也羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八則得六十四以為角故角數六十四也此五聲大小之次也是黃鐘為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也

箋曰說見通典五聲十二律相生法篇管長九

九八十一分是爲黃鐘之管絲積九九八十一
絲是爲黃鐘之絲餘義見上篇

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相凌犯良以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵在夾鐘爲角在

仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太蔟皆爲變律已非黃鐘太蔟之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太蔟二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事務豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

箋曰黃鐘爲宮其數八十一商七十二角六十四徵五十四羽四十八十一律各自爲宮其數亦八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八故曰十一辰各衍五聲其爲宮爲商之法亦如之沈括不知此理乃以十二律

凡在林鐘皆當五十四之數黃鐘爲宮林鐘徵故以爲在黃鐘爲徵夾鐘爲宮林鐘角故以爲在夾鐘爲角仲呂爲宮林鐘商故以爲在仲呂爲商如括所云若到太蔟南呂姑洗應鐘蕤賓爲宮之時無取林鐘則亦無用乎五十四矣是使五聲之數於是而缺而五聲相生亦於是而紊非樂也俗樂以清聲爲律本亦略知相生之法但不知自仲呂再生不得復爲正律耳胡安定見其如此以爲正變恐有不諧乃遂就林鐘

以下諸律圍徑以就黃鍾大呂太蔟夾鍾四清聲又於四清聲小其圍徑以從正律庶幾太小不相奪倫而高下可以彌及矣然變律相生止有黃鍾太蔟故謂於此二聲則合若大呂夾鍾乃相生所不及故謂又非本律之半五聲生於十二律十二律生於黃鍾黃鍾空圍九分凡律皆然今正律夾則南呂無射應鍾半律大呂夾鍾變半黃鍾太蔟皆槩小其圍徑如此則是五聲十二律皆有不得其正矣李照宋集賢校理

仁宗時嘗共檢校雅樂三分損益半之則窮古法十二鍾外所以有四清聲者蓋以諸律之中惟此四律最長若他律為均而四律者商角之位則不可以臣民凌君而以四清聲代之李照劉公以為非雅樂所宜有去之不用是於三分損益之法誠無不合矣然在夷則為宮黃鍾角南呂為宮大呂角無射為宮黃鍾商太蔟角應鍾為宮大呂商夾鍾角是皆宮清而商角濁則其臣民事物必不能尊卑有序而不相凌犯則亦非樂之條理矣晉荀勗制為十二笛以應十二律梁武帝自制四器名之曰通通各三絃絃各應一律應鍾黃鍾大呂為元英通太蔟夾鍾姑洗為青陽通仲呂蕤賓林鍾為朱明通夷則南呂無射為白藏通皆去四清聲不用此所以并譏之也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲

六律七音八風九歌以相成也

箋曰說見左氏昭公二十年傳註云一氣謂作樂由人氣運動二體謂樂有文武二舞三類謂詩有風雅頌四物謂雜取四方之物以備音器五聲宮商角徵羽六律謂律呂有陰陽各六七音謂以五音加二變八風八方之風九歌謂六府三事九者功成而皆可歌

漢前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽

箋曰七始黃鐘一均七聲也黃鐘爲天始林鐘爲地始太蔟爲人始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鐘爲冬是爲四時四時三始是謂七始

淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘比於正音故爲和應鐘生蕤賓不比於正音故爲繆

箋曰說見淮南子天文訓篇坊本角生應鐘下作不比於正音淮南子無不字和繆解見上篇

通典註曰按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲爲正

二聲爲變變者和也

箋曰說見通典五聲十二律旋相爲宮篇註

按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

箋曰解見上篇

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地

示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

箋曰圜鐘夾鐘也函鐘林鐘也周禮說宮角徵羽與古七聲不合漢鄭氏註曰夾鐘生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂林鐘生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鐘生於虛危之氣虛危爲宗廟以此

三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生
從陽數其陽無射無射生仲呂仲呂與地宮同
位不用仲呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地
宮又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂
與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾
林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗
人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林
鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與天宮之陽
同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又

辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮
林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮
之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭
尚柔商堅剛也然依鄭說夾鍾爲宮越無射仲
呂不用而用黃鍾則黃鍾爲徵而不應爲角又
越林鍾不用而用太蔟則太蔟爲羽而不應爲
徵又越南呂不用而用姑洗則姑洗爲角而不
應爲羽其林鍾黃鍾爲宮之法皆如此朱子以
爲鄭註非是當是四樂各舉其一言之黃鍾爲

角則夷則爲宮太蔟爲徵姑洗爲羽則林鍾爲
宮蓋奏於圜丘者用夾鍾黃鍾太蔟姑洗四律
爲宮角徵羽之聲太蔟爲角則無射爲宮姑洗
爲徵則南呂爲宮南呂爲羽則黃鍾爲宮蓋奏
於方丘者用林鍾太蔟姑洗南呂四律爲宮角
徵羽之聲大呂爲角則南呂爲宮太蔟爲徵則
林鍾爲宮應鍾爲羽則太蔟爲宮蓋奏於宗廟
者用黃鍾大呂大蔟應鍾四律爲宮角徵羽之
聲變猶更也凡四曲一終則又更奏也

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無
變宮變徵蓋古人變宮變徵不爲調也左氏傳曰
中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有
變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可爲調也

箋曰左氏傳說見昭公元年醫和對晉侯語一
律各有五音一音各爲一調如黃鍾居宮位爲
黃鍾宮調此中聲也降而至於黃鍾居商角徵
羽之位爲商角徵羽之調此中聲以降也又降
而至於黃鍾居變宮變徵之位不比於正聲不

可爲調此所謂五降之後不容彈也大呂以下
莫不皆然

禮記禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭氏註曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於仲呂更相爲宮凡六十也孔氏疏曰黃鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生太蔟爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮上生太蔟爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鐘爲角太

蔟爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮上生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽下生大呂爲角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商上生大呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮上生蕤賓爲徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鐘爲角蕤賓爲第七宮上生大呂爲徵下生夷則爲商上生夾鐘爲羽下生無射爲角大呂爲第八宮下生夷則爲徵上生夾鐘爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角夷則爲第九宮上生夾鐘爲徵下生無射爲商上生仲呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮下生無射爲徵上生仲呂爲商上生黃鐘爲羽下生林鐘爲角無射爲第十一宮上生仲呂爲徵上生黃鐘爲商下生林鐘爲羽上生太蔟爲角仲呂爲第十二宮上生黃鐘爲徵下生林鐘爲商上生太蔟爲羽下生南呂爲角是十二宮各有五聲凡六十聲

箋曰還宮言十二律旋轉各爲宮也孔疏主經故去二變而止用五聲其爲七聲之法詳見上

篇

淮南子曰一律而五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天之道也

箋曰說見淮南子天文訓篇

按聲者所以起調畢曲爲諸聲之綱領禮運所謂還相爲宮所以始於黃鐘終於南呂也後世以變宮變徵參而八十四調其亦不考矣

箋曰六十調起調畢曲之法解見上篇

候氣第九

後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹
縵室中以木爲桉每律各一內庳外高從其方位加
律其上以葭莩灰抑其內端按歷而候之氣至者灰
去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚

箋曰解見上篇

隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能
以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽指天曰孟春之
氣至矣人往驗管而飛灰以應每月所候言皆無爽

又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感
則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開皇
九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候
節氣依古於三重密室之內以木爲桉十有二具每
取律呂之管隨十二辰位置於桉上而以土埋之上
平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣
至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚
灰飛有多少或初入月其氣卽應或至中下旬間氣
始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者

高祖異之以問牛宏牛宏對曰灰飛半出爲和氣吹
灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其
政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駁之
曰臣縱君暴其政不平非日別而月異也今十二月
於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也
宏不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著於
篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法
以爲水德實因戰國官失其守後秦滅學其道浸微
蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用

李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至
於元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典
領條奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也
司馬彪志並房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜
夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗
得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤
乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後
漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑽
爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學筭

祖暅問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常
丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付
大匠依樣制管自斯以後律又亡侯景之亂臣兄
喜於太樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝
敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管衍爲
六十律私候氣序並有徵應至大建乃與均鍾器合
箋曰神武北齊高祖高歡信都芳河間人北齊
參軍丞毛爽陳山陽太守蔡子元于普明皆陳
太樂令張蒼陽武人仕秦爲御史漢初封北平

侯五勝五行專勝之氣也漢興以火德王文帝
十三年魯人公孫臣上書言漢當土德色尚黃
光武建武二年始復正火德色尚赤著定律乃
推漢於五行爲水德由此言之亦未有以見其
孰是孰不是也李延年中山人漢孝武協律都
尉劉歆字子駿向子左晉卽東晉晉自元帝渡
江建國江東以江東卽江左故又稱左晉祖暅
南史作暅之字景爍范陽道人位至太府卿時
鎖未詳毛栖誠疑卽陳書喜父梁尚書比部侍

郎毛栖忠毛喜字伯武陳吏部尚書常侍光祿
大夫侯景之亂梁元帝卽位於江陵時陳高祖
帥師討景在外元帝徵其子姪入侍高祖乃遣
宣帝詣江陵爲質旋魏兵攻陷江陵元帝敗大
建陳宣帝年號
按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可
以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱
橫古錢之大小其亦難矣然非精於歷數則氣節
亦未易正也

箋曰天形圓如彈丸赤道橫絡天腹黃道半出
赤道外半出赤道內其南北兩半周之中皆斜
距赤道二十三度二十九分冬至日在黃道南
半周之中歲周於是乎始法於前後十數日間
立表較影視其影最長者卽爲冬至時刻所在
於是自今年冬至之日至明年冬至之日中間
計歷三百六十五日二時七刻三分則一歲之
日數以定又以一歲之日而二十四分之爲二
十四節氣則一歲之平氣以定日纏丑宮初度

爲冬至丑宮十五度爲小寒子宮初度爲大寒子宮十五度爲立春亥宮初度爲雨水亥宮十五度爲驚蟄戌宮初度爲春分戌宮十五度爲清明酉宮初度爲穀雨酉宮十五度爲立夏申宮初度爲小滿申宮十五度爲芒種未宮初度爲夏至未宮十五度爲小暑午宮初度爲大暑午宮十五度爲立秋巳宮初度爲處暑巳宮十五度爲白露辰宮初度爲秋分辰宮十五度爲寒露卯宮初度爲霜降卯宮十五度爲立冬寅

宮初度爲小雪寅宮十五度爲大雪然以實測考之其間所歷時日又不等蓋近於地爲卑則見其行常速遠於地爲高則見其行常遲秋分之後日由中距至最卑故少於九十一日有奇而爲冬至冬至之後日由最卑至中距亦少於九十一日有奇而爲春分春分之後日由中距至最高故多於九十一日有奇而爲夏至夏至之後日由最高至中距亦多於九十一日有奇而爲秋分故冬至前後諸節氣每十五日而少三四時夏至前後諸節氣每十五日而多八九時其餘亦俱不能相等則由盈縮差爲之也盈差起最卑而不常在冬至縮差起最高而不常在夏至是以古之最卑在冬至之前則盈差宜起冬至以前今之最卑在冬至之後則盈差宜起冬至以後古之最高在夏至之前則縮差宜起夏至以前今之最高在夏至之後則縮差宜起夏至以後然盈縮差之外又有里差在東者早見日則交節氣時刻宜加在西者遲見日則

交節氣時刻宜減蓋天體與時惟與地心相應人所居在地面是以不能無東西早晚之差焉節者每月所交之節也如立春爲正月節是也氣者每月之中氣也如雨水爲正月中是也有中氣者謂之定月無中氣者謂之閏月故閏之前月其中氣必在晦閏之後月其中氣恒在朔所以必有閏月者何蓋一月有三十日則一歲有三百六十日此常數也自今年十一月朔至明年十一月朔凡歷三百五十四日三千六百

七十一自今年冬至至明年冬至凡歷三百六十五日二千四百二十五在十二月所少於三百六十以内之數謂之朔虚在二十四氣所多於三百六十以外之數謂之氣盈合氣盈朔虚每歲共餘十日八千七百五十四惟當至朔相齊之歲則其年冬至經朔同日而無差分若第二年冬至則恒在朔後十日八千七百五十四第三年冬至則恒在朔後二十一日七千五百單八至第四年冬至則距前朔三十二日六千

二百六十二中間若不置閏則冬至不在十一月而乃在十二月矣又再不置閏則冬之一月入於春矣故書曰以閏月定四時成歲此之謂也然苟非節氣既正則閏餘又烏得而知哉自漢揚雄張衡蔡邕之徒通曉天道厥後隋唐諸人立法纂詳至元郭守敬而乃密今則益密然猶隨時考測惟恐與天不合今以管灰驗氣或初入月即應或中下旬間而後應大約以爲一月之中若此管灰飛則爲此月氣至非眞如推策察者可以有密率可考故曰非精於象數者則氣節亦未易正也

度量權衡第十

周禮典瑞璧羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以爲度

箋曰典瑞周禮春官玉人冬官玉之圓者爲璧羨長而不圓之貌璧中孔曰好璧之邊曰肉

按爾雅曰肉倍好謂之璧羨延也此璧本圓徑九寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下

也其好三寸所以爲璧也裁其兩旁以益上下所以爲羨也袤十寸廣八寸所以爲度尺也以爲度者以爲長短之度也則周家十寸八寸皆爲尺矣陳氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引以八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常說文曰人手却十分動脉爲寸口十寸爲尺周制寸咫尺尋常仞皆以人體爲法又曰婦人手八寸謂之咫周尺也又曰丈丈夫也周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫

箋曰此引爾雅釋器而釋之以明璧羨所以起度之法肉倍好謂孔三寸而邊各三寸其圓徑

九寸也裁其兩旁以益上下謂兩旁少於九寸以內各五分而上下多於九寸以外各五分則爲袤十寸而廣八寸矣直長曰袤橫寬曰廣陳氏未詳或曰卽著樂書宋禮部侍郎陳暘以十寸之尺起度則積十而以十遞登曰丈曰引是也以八寸之尺起度則積八而亦以十遞登曰尋曰常是也說文漢許愼著愼字叔重召陵人

淮南子曰秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈

箋曰說見淮南子天文訓篇

說苑曰度量權衡以粟生之一粟爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈

箋曰說苑漢劉向著說見辨物篇粟說苑作黍

易緯通卦驗以十馬尾爲一分

箋曰說見隋志

孫子算術曰蠶所吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一氂十氂爲一分十分爲一寸十寸爲一

尺十尺爲一丈

箋曰說見隋志

漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍（房庶云得古本漢書一黍字下有之起積一千二百黍八字今本漢書闕之）之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審焉

箋曰義見上篇五度謂分寸尺丈引

按一黍之廣爲分故累九十黍爲黃鍾之長積千二百黍爲黃鍾之廣古人蓋三五以存法也自晉宋以來儒者論律圍徑始有同異至隋因定圍徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑三分之爲誤乃欲增益漢志之文以就其說范蜀公又從而信之其過益又甚矣

箋曰黃鍾容長圍徑解見上篇

隋志十五等尺

一周尺前漢志王莽時劉歆銅斛尺後漢建武銅尺

晉荀勖律尺爲晉前尺祖冲之所傳銅尺晉武帝泰始九年中書監荀勖校太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古尺四分有餘勖乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢時古鐘吹新律命之皆應梁武鐘律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗

玉律二曰小品玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同（銘八十四字）此尺者勖新尺也今尺者杜夔尺也

箋曰隋志十五等尺以荀勖晉前尺爲本取與諸尺相校故此首載周尺而列劉歆建武荀勖祖冲之各尺於其下爲一等後倣此建武漢光武年號泰始晉武帝年號祖冲之字文遠范陽遒人宋長水校尉劉恭晉中書省著作郎汲郡盜發魏襄王墓在晉武帝泰康二年束晳傳云或言是安釐王墓吹笛與古鐘品合蔄之命如律吹大呂其鐘若與律合即命爲大呂之鐘鐘律緯梁武帝考論鐘律之書小呂即仲呂臬周禮作槷即表也言於日中樹八尺之臬以望日故曰望臬以下悉依隋志本文訂定

按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最爲近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律

度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勖雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圍徑又果何如也後周以玉斗生律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於此尺一寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢當丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能

驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

箋曰司馬公名光字君實陝州人宋尚書左僕射贈溫國公丁度字公雅清河人宋樞密副使參知政事還尚書右丞高若訥字敏之榆次人宋觀文殿學士尚書左丞

二晉田父玉尺梁法尺實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勖試以校己所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾

律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚檢周尺東昏用為章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻乃制為尺以相參驗取細毫中黍積次訓定最為詳密以新尺制為四器名曰通又依新尺為笛以命古鍾按此兩尺長短近同

箋曰此以晉田父玉尺梁法尺為二等尺比晉前尺一尺七釐者言此尺一尺當晉前尺一尺七釐也後凡言比做此東昏侯卽南齊帝寶卷蕭餘定未詳四通解見前笛卽所制十二律笛

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此卽祖暅所算造銅圭影表者也

箋曰此以梁表尺為三等尺蕭吉梁長沙宣武王懿之孫司馬法古軍禮之書凡百五十五篇軍旅有前表後表表必有尺以度之故此云出於司馬法刻其度於影表者謂刻此尺於測影之表上也蓋以此尺度表之長卽以此尺度表所生之影也然其用法不及今西術之密今西

人揆日之法以表當千萬全數而以表所生之影入割圓八線表查之則其高度可知八線一曰正弦線二曰餘弦線三曰正切線四曰餘切線五曰正割線六曰餘割線七曰正矢線八曰餘矢線如有本處赤道高五十度當春分後用表一丈測得影長四尺三寸七分四釐八毫三絲七忽卽以此數入餘切線表知為本日太陽高六十六度二十二分一十七秒蓋六十六度二十二分一十七秒之餘切線其數四百三十

七萬四千八百三十七也於是以黃白大距二
十三度二十九分三十秒之正弦三百九十八
萬六千一百五十七爲一率半徑一千萬爲二
率日高度內減赤道高度餘一十六度二十二
分一十七秒爲本日黃赤距緯其正弦二百八
十一萬八千六百二十三爲三率求得四率七
百七萬一千三十五爲本日黃道距春分後四
十五度之正弦與一象限相加得距冬至一百
三十五度從丑宮初度數之每三十度作一宮

得日纏酉宮十五度爲立夏又如有本處赤道
高六十度當秋分後用表一丈測得影長一丈
二尺一毫二絲五忽卽以此數入餘切線表知
爲本日太陽高三十九度四十八分一十九秒
蓋三十九度四十八分一十九秒之餘切線其
數一千二百萬零一百二十五也於是以黃白
大距二十三度二十九分三十秒之正弦三百
九十八萬六千一百五十七爲一率半徑一千
萬爲二率赤道高度內減日高度餘二十度一

十一分四十一秒爲本日黃赤距緯其正弦三
百四十五萬二千一百一十七爲三率求得四
率八百六十六萬二百七十二爲本日黃道距
秋分後六十度之正弦與三象限相加得距冬
至三百三十度從丑宮初度數之每三十度作
一宮得日纏寅宮初度爲小雪此西人用表測
影之法也凡用表影揆日倣此圭玉名銅圭以
銅爲圭之形也按周禮大司徒以土圭之法測
土深正日景以求地中註云土圭之長尺有五

寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等
謂之地中祖暅銅圭影表造法蓋亦用八尺之
表而以銅爲尺有幾寸之圭以準其影故名銅

圭影表

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫晉時始平掘
地得古銅尺蕭吉云漢章帝時零陵文學史奚景於
冷道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云
荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸譏其
聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今

尺短校四分時人以咸為神解此兩尺長短近同

箋曰此以漢官尺晉始平掘地得古銅尺為四等尺始平晉郡名泠道縣漢屬零陵郡即今寧遠縣舜廟在其縣玉琯巖下漢時史奚景曾得玉琯十二於此蓋舜崩於蒼梧之野葬於此縣之九疑山當時所藏虞律年久陵谷變遷始出耳傅暢晉秘書監著晉諸公讚二十一卷阮咸字仲容陳留人籍子晉散騎侍郎

五魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐

箋曰此以魏尺為五等尺

按劉徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然即其斛分以二千龠約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲有奇則其徑為三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容受多寡相去未懸遠也

箋曰劉徽三國魏人九章即周禮九數一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰差分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯揉正負九曰勾股以御高深廣遠兩龠為合二十龠為升二百龠為斗二千龠為斛置斛法而以二千龠約之則黃鐘之容受可知已容七百二十分六釐六毫六絲者則其冪八分七絲四忽其周一十分三毫一絲一初其徑三分一釐九毫二絲九忽此云徑三分三釐弱者蓋猶非圍徑相求之密率也兩因七百二十分六

釐六毫六絲得一千四百四十一分三釐三毫二絲為一合即立方算法所謂一寸四分四釐一毫三絲三忽二初者是也十合為升升積一十四寸四分一釐三毫三絲二忽十升為斗斗積一百四十四寸一分三釐三毫二絲十斗為斛斛積一千四百四十一寸三分三釐二毫當以隋志所載王莽斛法徑一尺三寸六分八釐七毫考之則其冪當一百四十七寸一分三釐一毫七絲五忽深九寸五分五釐則其積當一

千四百五寸一分八毫二絲一忽二初較魏斛
爲少三十六寸有奇故曰魏與王莽斛法雖不
同而其容受多寡相去未懸遠者以此

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏
江東所用

箋曰此以晉後尺爲六等尺晉氏江東即東晉

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

箋曰此以後魏前尺爲七等尺

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

箋曰此以後魏中尺爲八等尺

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺
比玉尺一尺九分三釐開皇官尺即鐵尺一尺二寸
此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此
等尺

箋曰此以後魏後尺後周市尺開皇官尺爲九
等尺後魏自孝武帝西奔長安高歡迎立孝靜
帝於洛是爲東魏宇文泰又立文帝於長安是
爲西魏

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律歷
志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累爲寸
法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一黍之廣
即爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取
一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一
黍之廣用成分體九十之黍黃鍾之長以定銅尺有
司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典脩金石迄
武定未有論律者

箋曰此以東後魏尺爲十等尺永平魏宣武帝
年號劉芳字伯友彭城人魏中書令元匡魏御
史中尉太和魏孝文帝年號武定魏孝靜帝年
號

十一蔡邕銅籥尺後周玉尺實比晉前尺一尺一寸
五分八釐從上相承有銅籥一以銀錯題其銘見制律篇中
祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中
詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺從橫不
定後因脩倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度
量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大業

之末其律與蔡邕古籥同

箋曰此以蔡邕銅籥尺後周玉尺爲十一等尺
虛辯字景宣范陽人後周宣州刺史長孫紹遠
字師河南洛陽人後周上黨公斛斯徵字士亮
河南洛陽人後周上大將軍祖孝孫唐太常少
卿保定天和後周武帝年號大象後周靜帝年
號

按銅籥玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺
但以容受乘除求之然自魏而下論律者多惑於

三分之徑今以隋志所載玉斗容受析之爲一十
一萬八百分有奇一斗計二百籥以二百約之得
五百五十四分有奇爲一籥之分以算法考之其
徑不及三分故其尺律遂長然權量與聲尚相依
近也唐之度量權衡與玉斗相符即此尺爾
箋曰按古黃鐘之律積八百一十分爲一籥兩
籥爲合積一千六百二十分二十籥爲升積一
萬六千二百分二百籥爲斗積一十六萬二千
分今以隋志所載玉斗積一百一十寸八分有
奇析之爲一十一萬八百分有奇則其每籥容
受五百五十四分有奇其羃六分一釐五毫五
絲五忽其周八分七釐九毫四絲九忽九初其
徑二分七釐九毫九絲五忽皆與古黃鐘之籥
不相符合乃前云玉斗之容受則近於古此云
權量與聲尚相依近豈以玉尺黃鐘容黍一千
二百有奇則此斗即古之嘉量而其積分又一
法歟

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐錢樂之渾

天儀尺後周鐵尺開皇初調鐘律尺及平陳後調鐘
律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律
與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺畧相依近當由
人間常用增損訛替之所致也周建德六年平齊後
即以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震及
牛宏等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故
實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遺尚書故蘇綽
所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符
同即以調鐘律并用均田度地今以上黨羊頭山黍

後漢書歷志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃鐘之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有

合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經勘量時事謂用鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛宏辛

彥之鄭譯何妥等久議不決既平陳一以江東樂爲善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸即爲市尺

箋曰此以宋氏尺錢樂之渾天儀尺後周鐵尺

隋開皇兩鐘律尺爲十二等尺錢樂之宋太史

令渾天猶言圓也天圓包地外地圓處天中其

形渾渾然也儀象也鑄銅爲儀以象此也考宋

志文帝元嘉十二年詔太史令錢樂之更鑄渾

天儀徑六尺八分少周一丈八尺二寸六分少

地在天內立黃赤二道南北極二規二十八宿

北斗極星五分爲一度置日月五星於黃道之

上置立刻漏以水轉儀昏明中星與天相應十

七年又作小渾天儀徑二尺二寸周六尺六寸

以分爲一度安二十八宿中外宮以白黑珠及

黃三色爲三家星日月五星悉居黃道尺即當

時所用以度儀之尺劉曜十六國前趙劉聰族

子在位十二年改元光初建德亦後周武帝年

號達奚震代人後周鄭國公蘇綽武功人後周度支尚書江東樂即陳樂謂自晉宋齊梁及陳皆建國江東世有雅樂故當時以江東樂爲善

按此即本朝和峴所用影表尺也平陳以後蓋用此尺范蜀公以爲即今太府帛尺誤矣

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐今大樂庫及內出銅律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鐘律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鐘羽也故謂之水尺律

箋曰此以隋萬寶常水尺律爲十三等尺

按萬寶常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法也

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺實比晉前尺一尺五分

箋曰此以雜尺劉曜渾天儀土圭尺爲十四等尺土圭尺蓋倣周禮土圭之法以制尺周禮玉人土圭尺有五寸以致日謂於陽城夏至日中之時立表八尺影長尺有五寸與土圭等故以此圭當夏至日影之長而致日用之

十五梁朝俗間尺實比晉前尺一尺七分一釐

箋曰此以梁朝俗間尺爲十五等尺

按十五等尺其間多無所取證所以存而不削者要見諸代之不同多由於累黍及圍徑之誤也

五代王朴準尺比漢前尺一尺二分見丁度表本朝和峴用景表石尺比漢前尺一尺六分見丁度表太府布帛尺李照尺比漢前尺一尺三寸五分見溫公尺圖阮逸胡瑗尺橫累一百黍比太府布帛尺七寸八分六釐與景表

尺同見胡瑗樂議鄧保信尺縱累百黍短於太府尺九分長於胡瑗尺九分五釐見鄧保信奏議大晟樂尺徽宗皇帝指三節爲三寸長於王朴尺二寸一分和峴尺一寸八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短於鄧保信尺三分太府帛尺四分見大晟樂書

箋曰此五代及宋諸尺也鄧保信宋內侍大晟尺方士魏漢津所造徽宗時漢津用夏禹以身爲度之說請帝三指爲黃鐘之律樂成賜名大晟

仁宗景祐三年丁度等詳定黍尺鍾律丁度等言鄧
保信所製尺用上黨秬黍圓者一黍之長累百而成
尺律管一 據尺戠九十黍之長空徑三分圍九分容
秬黍千二百遂用黍長爲分再累成尺校保信尺律
不同其龠合升斗深濶推以算法類皆差舛不同周
漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨秬黍中者累廣求尺
制黃鍾之律今用再累成尺比逸所製又復不同至
於律管龠合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋黍有圓長
大小而保信所用者圓黍又首尾相銜逸等止用大

者故再攷之即不同尺既有差故難以定鍾磬謹詳
古今之制自晉至隋累黍之法但求尺管不以權量
參校故歷代黃鍾之管容黍之數不同惟後周掘地
得古玉斗據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故
漢志有備數和聲審度嘉量權衡之說悉起於黃鍾
今欲數器之制參伍無失則班志積分之法爲近逸
等以大黍累尺小黍實龠自夾本法保信黍尺以長
爲分雖合後魏公孫崇說然當時已不施用況保信
今尺以圓黍累之及首尾相銜又與實龠之黍再累

成尺不同其量器分寸既不合古即權衡之法不可
獨用詔悉罷之又詔丁度等詳定太府寺并鄧保
信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一
黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺先儒訓解經籍多
引以爲義歷世祖襲著之定令然而歲有豐儉地有
磽肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊
是蓋天之生物理難均一古人立法存其大槩爾故
前代制尺非特累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰
始十年荀公曾等校定尺度以調鍾律是爲晉之前

尺前史稱其用意精密隋志所載諸代尺度十有五
等以晉之前尺爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺
建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作
可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣
夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢
而已周之圜法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重
八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖
下洎隋朝多以五銖爲號既歷代尺度屢改故小大
輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大

泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨錢之類不間後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可

知矣有唐享國三百年其制作法度雖未建周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以爲太祖膺圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用景表尺典修金石七十年間薦之郊廟稽合唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟有妙達鐘律之學者俾考正以從周漢之制王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用復經太祖朝更易其逸瑗保信照所用太府寺尺其制彌長去古彌遠不可依用謹考舊文再造景表尺一枚漢錢尺二并大泉錯刀貨布貨泉總十七枚上進而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種上之藏於太常寺

箋曰按文獻通考仁宗時馮元等上新修廣樂記時鄧保信阮逸胡瑗等亦奏造鐘律詔翰林院學士丁度等取保信逸瑗等鐘律詳考得失其時度等上議如此景祐宋仁宗年號天鳳王莽僞號六典唐象周禮六官爲制之書大泉錯刀貨布貨泉皆錢名

周禮㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴鄭氏註曰以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言方耳圜其外者謂之脣其臀一寸其實一豆故書臀作脣杜子春云當爲臀謂覆之其底深一寸也其耳三寸其實一升耳在旁可舉也重一鈞三十斤聲中黃鍾之宮

箋曰㮚氏周禮冬官掌爲量名改煎金錫則不耗謂鑄金錫以爲量故先取金錫重熬去其滓

淬使不减耗也權之謂稱分之以擬其多少也準之謂槩令平正之以齊其小大也量之謂旣準訖乃量金汁入模中以鑄之也方尺積千寸者謂濶方一尺其冪一百寸長濶高皆方一尺故積一千寸以一百六十二寸為斗法六斗占九百七十二寸於一千寸內尚有二十八寸不盡以一十六寸二分為升法一升占一十六寸二分於二十八寸內尚有一十一寸八分不盡置升法而以八十一分分之分每一寸為五分

一十一寸八分當得八十一分之五十九於八十一分升法內尚少二十二故云少二升又八十一分升之二十二六斗四升為鬴一鬴當積一千三十六寸八分今此鬴積一千寸故容六斗四升而少脣如口之有脣也此鬴內本方邊口向外圜之以為脣故云圜其外者謂之脣杜子春河南緱氏人漢名儒通周官

按周鬴容六斗四升實一千二百八十龠計一百三萬六千八百分為一千三十六寸八分嘗考漢斛容十斗實二千龠計一百六十二萬分為一千六百二十寸蓋方尺圜其外庣旁九釐五毫故冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆為尺范蜀公曰周鬴方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圜其外庣其旁則冪一百三寸六分八釐深十寸則積一千三十六寸八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積千寸又云圜其外者謂之脣二說皆非是方鄭氏之世漢斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以為周鬴之制異

於漢斛歟

箋曰嘗按周鬴與漢斛疑當果有不同周鬴方尺而圜其外謂體本方而特圜其外以為之脣也漢斛方尺而圜其外謂體本圜其內又能容方尺之方也若依范蜀公以為方尺者八寸之尺八八六十四寸并圜其外庣其旁為冪一百三寸八分深尺者十寸之尺深十寸為積一千三十六寸八分是欲兩易其尺以從周鬴皆圜之說也不識果有合於周官之度量否

隋志曰漢前志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾之宮始於黃鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量方尺而圜其外

庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圜率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽庣旁一分九毫有奇劉歆庣旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏陳留王景元四年劉徽註九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今寸爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽計之於今斛爲容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

箋曰此篇今依隋志本文訂定五量謂龠合升斗斛其上爲斛謂斛之仰面其容十斗也其下爲斗謂覆之其底容一斗也左耳爲升謂左耳深處容一升也右耳爲合龠謂右耳深處容合與龠也其外圜圍者一而圍三象天之圜而在上故有參天之義其內方方者四合二偶象地之方而在下故有兩地之義左一謂左耳容一升也右二謂右耳容合與龠也其圜象規謂應

規之圜也其重二鈞謂重六十斤也一鈞之重萬有一千五百二十銖故曰備氣物之數而合萬有一千五百二十仰而爲斛叩之聲中黃鍾覆而爲斗叩之亦然故曰聲中黃鍾之宮始於黃鍾而反覆焉圜率方圓相求之密率也據斛銘冪一百六十二寸而欲考其周徑先以所積之冪用方平開之初除實一百寸開十寸又除實四十四寸開二寸又除實一十七寸二分九釐開七分又除實五分八毫四絲開二釐又除

實一分七釐八毫一絲二忽九初開七毫又除實二釐二毫九絲九初開九絲又除實二絲五忽四初開一忽凡開得一十二寸七分二釐七毫九絲一忽爲此斛同積之平方再以四因之得五十寸九分一釐一毫六絲四忽爲此斛同積之方周於是以八八六二二六乘方周之數得此斛圜周四十五寸一分一釐九毫二絲一忽蓋方周一則圜周八八六二二六也又以三一四一五九二六五除圜周之數得此斛圜徑

一尺四寸三分六釐一毫八絲九忽蓋圜徑一則圜周三一四一五九二六五也此祖冲之所考此斛圜率差三忽蓋祖冲之所用徑七圜二十二之率今所用者徑一圜三一四一五九二六五之率然二法所差甚微亦可謂之爲不差矣秒今亦作絲庣過也謂於方尺之外再過一分九毫有奇乃能容受十斗蓋凡於圜內容方者其方斜卽圜徑之數方一尺者其斜一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽今此斛徑一尺四

寸三分六釐一毫八絲九忽是過於方斜二分一釐九毫七絲六忽半之得其兩旁各一分九毫八絲八忽卽祖冲之所算庣旁一分九毫有奇者是也銘載此斛庣旁九釐五毫漢志無考疑卽當時劉歆之說祖冲之考以圜率實得此斛庣旁一分九毫有奇故知歆所算者非是魏陳留王卽三國魏元帝景元元帝年號大司農卽周官太府漢改稱大司農商功九章篇名徑一尺三寸五分五釐則其冪當一百四十四寸

二分六絲九忽深尺則其積當一千四百四十二寸六毫九絲王莽銅斛於魏尺爲徑一尺三寸六分八釐七毫則其冪當一百四十七寸一分三釐一毫七絲五忽深九寸五分五釐則其積當一千四百五寸一分八毫二絲一忽二初魏斛積一千四百四十二寸六毫九絲容十斗莽斛積一千四百五寸一分八毫二絲一忽故於今斛爲容九十七升四合有奇莽尺一尺當魏尺九寸五分五釐卽九章註所謂此尺長於

王莽尺四分五釐者是也故曰魏斛大而尺長

王莽斛小而尺短

按斛銘文云方尺者所以起數也圜其外循四角而規圜之其徑當一尺四寸有奇也庣旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也冪百六十二寸者方尺冪百寸圜其外每旁約十五寸合六十寸庣其旁約二寸也深尺積一千六百二十者以十而登也容十斗者一寸冪百六十二寸爲容一斗積十寸容一千六百二十寸爲容十斗也漢

志只言旁有庣焉不言九釐五毫者數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公蓋乎徑三分之說遂生圓分之法自古算法無所謂圓分也圓其外以爲之脣與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之命亦無由可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之由也

箋曰胡安定之法積一千六百二十寸是積二千黃鐘之命以爲斛故其律是范蜀公之法積一千二百五十寸是積一千五百四十有三黃鐘之命以爲斛故其律非胡安定之法以爲冪一百寸深一尺六寸二分故積一千六百二十寸是其說冪與深則非范蜀公之法以爲冪一百寸深一尺二寸五分故積一千二百五十寸是其說積與冪與深皆非圍其外者謂之脣鄭

氏所說周鬴如此若考漢斛之制則漢志以爲圜而函方又曰其圜象規不應云圜其外者謂之脣其制皆非者謂此三家之說皆非

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩爲一斤三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲歲故曰四鈞爲石

箋曰說見淮南子天文訓篇

漢前志曰權衡者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之宮一籥容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤一十六斤爲鈞四鈞爲石忖爲十八易有十八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圜而環之令之肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也

箋曰衡所以任權者謂以衡之一端繫物而以一端垂權以均之也忖度也度其義當有十八

也五權即銖兩鈞斤石圜而環之肉倍好者謂權之形似環中空而邊各如空之廣

隋開皇中以古斗三升爲一升以古稱三斤爲一斤以一尺二寸爲一尺大業中依復古法

箋曰考隋志梁陳依古稱齊以古稱一斤八兩爲一斤周玉稱四兩當古稱四兩半開皇以古稱三斤爲一斤大業中依復古稱其文與此小異大業隋煬帝年號

大唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇玩以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勑惟以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六銅斛二銅稱二銅甌十四斛左右耳與臀皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次元枵月旅應鐘依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勑修定稱盤銘云大唐貞觀稱同律度權衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶存以今

常用度量校之尺當六之五衡量皆三之一一斛二稱是文收總章年所造斛正圓而小與稱相符也

箋曰貞觀唐太宗年號開元唐明皇年號張文收唐協律郎武延秀武后時太常卿總章唐高宗年號

按萬寶常之樂當時以爲近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律較之所謂黃鐘乃當太蔟肅宗之時不應更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡權

與玉斗相符者即此聲也夫後周玉斗意者必古之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受乘除取之自魏而降律之圍徑不得其眞多惑於徑三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必長律長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其黃鐘之管止徑二分七釐七毫有奇圍八分一釐有奇冪五分五釐四毫有奇積五百五十四分有奇夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於

古自王朴以黍定尺以尺生律又惑於三分之徑聲與器始皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉

箋曰魏延陵山東人唐志載肅宗時延陵得古律一因中官李輔國獻之云太常諸樂皆下不合黃鐘帝以為然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨劖凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鐘乃太蔟也當時議者以為非是置玉斗分數而以二千龠約之則

其積五百五十四分有奇置五百五十四分而以九十分約之則其冪六分一釐五毫五絲五忽其徑二分七釐九毫九絲五忽其圍八分七釐九毫四絲九忽九初此篇所說此律圍徑及冪疑當有誤

進大樂律呂元聲書

巡按四川監察御史臣范永鑾謹

題為正大樂以復古樂事臣考之自秦焚六籍之後律呂之學已失其傳而大樂之之不正也久矣治道之不古若良有以哉臣師巳故先任桂陽縣儒學教諭後陞思南府儒學教授李文利本之劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志并呂氏春秋所載黄帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以為黄鍾之宮曰含少因而詳加考証以三寸九分正司馬遷黄鍾九寸之誤以太極陰陽五行由一以生二由少以及多見黄鍾數少為極清以正以宮聲為極濁之誤以左右對待各得一百二十九分正三分損益上生下生至仲呂而窮之誤以正徵循環無窮正隔八相生往而不返之誤畫圖立說昭然可考初非無稽之空談實有據之定論顧編著垂成而天不假年殆將泯沒不傳矣其兄前廬江縣知縣李元憫其志大而未遂也取而復加校補臣叔江西按察司副使范輅亦嘗同臣師事文利曾聞其槩廼互為校正成帙因其舊名曰律呂元聲示臣 臣竊念本以膚淺於此理茫然莫測其微與今得是帙而觀之恍若有得或者大樂終不能晦故劉恕無忌呂氏存其度於煨燼之餘而臣 師李文利并其兄李元臣 叔范輅又拳拳互相發明於大壞之後歟臣 思不為之表白焉則文利之志終不能伸而音樂之正否治道之汚隆終無以考驗矣乃謄寫上

獻如蒙乞

勑廷臣再加詳議如文利之所著果有裨於大樂

下之所司試而行之誠千萬世之大幸而文利平生辛勤考究之功亦得以少見於天地間矣緣係正大樂以復古樂事理未敢擅便為此具

本并完寫律呂元聲一帙專差承差焦明魁親
齎謹題請
旨
嘉靖二年十一月　日

大樂律呂元聲引

律呂備陰陽和神人形容德政黃鍾則其元聲也
漢司馬遷以黃鍾之變九寸爲黃鍾正管自後言
樂者皆祖之至蔡季通新書亦不敢變隔八相生
三分損益至仲呂返生黃鍾止得八寸七分有奇
不成黃鍾正聲迺以律呂之數往而不返故黃鍾
不復爲諸律所役是亦不得已而强遷就之說也
吾師李兩山先生淹貫經史百家諸書其於律呂
尤深究極迺取劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志呂
氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三
寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少以此爲元
聲因而推之升陽漸益至於蕤賓得九寸歸陽漸
損至於黃鍾仍得三寸九分子午卯酉辰戌丑未
寅申巳亥相對俱得一百二十九數所謂三分損
益者以左右對待言隔八相生者以正徵言循環
無窮案圖可定固非蹈襲亦非杜撰者也又以黃

鍾極清太簇以下以漸而濁至蕤賓而極大呂次清夾鍾以下以漸而濁至林鍾而極極則以漸而清復轉爲黄鍾人所易曉異乎諸家所謂清濁者矣以喉腭舌齒唇之五聲証宮商角徵羽之清濁以宮商角徵羽之清濁配君臣民事物之貴賤尤爲精切且律曆同道今觀是書同曆而不可亂其援引考証亦各攸當倘使西山可作吾知斷斷乎不可易矣嘗憶吾師自弘治庚戌秋掌教吾庠輅

時方在髫年師間以此語人嘗得與聞然莫得其説及丁巳歲教授恩南不逾年而没亦嘗慮終莫得其傳也迨嘉靖壬午歲承乏于閩臬司不聞聲欬計歷三十餘年詢知其長公名元字乾伯號梅東先生者校補成帙折簡取觀隨師季子岳觀以繕本謁亦莫得其輿是年季秋過莆哭師之墓于華嚴謁梅東先生之閣于後棠而請學焉梅東時年九十廼莆元老曾爲廬江縣令歸隱已四十餘

年時尚矍鑠燈下猶能細書觀書每至忘倦蓋透徹三才之理者是書非此翁竟莫能成豈天不欲大樂終晦而有意于斯人哉質疑竟日蒙教示如指黒白退而繹之恍若有得其諸家所論同異亦因曲暢旁通矣甚愜宿心癸未歲師姪孫景昕來訪于饒知其得家學也廼命三子永官與景昕相與校正之鋟壽于梓以俟後之識樂君子脱其説得行誠千古之一快也間嘗反覆觀昔之言樂者

多泥於數愚者學之不足以破愚智者學之不足以明道豈若是書所謂信手拈來頭頭是道者茍能潜心有得則天地萬物之理鬼神屈伸之情狀若視諸掌由是可達天德而語王道矣樂云樂云乎哉先生諱文利字乾遂莆田人兩山其别號也

嘉靖三年甲申正月吉郴州桂陽門人范輅謹書

大樂律呂元聲序

夫樂本乎太始生於人心動形於聲樂律以龢樂龢政形治道以成故聲樂之道與政通古昔聖帝明王所甚重也樂至於周情文大備律呂度數人人習知秦去周未遠其器與聲猶有存者六籍既焚士儒失業樂經淪喪其制遂亡漢儒掇拾煨燼莫知適從河間獻王與毛生共採周官及言樂事者以作樂記亦不言制樂之度至司馬遷止因九

寸之文遂以九寸為黃鍾之管不知為黃鍾之變積數之極也漢斛亦以變數之極為準非黃鍾之始也孰悟子月一陽之始可以九寸之老當之乎歷晉魏周齊隋唐五季議者愈多而法愈亂宋建隆之後雖六致意而和峴胡瑗阮逸李照范鎮魏漢津劉几楊傑之議終不能相一至蔡季通新書雖稱近世所未講無一字不本於古人已試之成法然以九分為寸變律半聲三分損益上生下生

務尋隔八仲呂而窮往而不返甚為未當大抵踵遷之失未免脚迹下盤旋也余弟兩山文利雅好古樂力搜遠取乃得劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少因而演之積以歲月推原本根條理通貫清濁攸序始終相生天人之道脗合無間遂以三寸九分為黃鍾一陽之始積滿九寸為蕤賓老陽之極二律為

經十律為緯左右對待俱得數一百三十九分三分損益隔八[illegible]相生案圖可定非襲儒先之舊業實得天數之自然劉恕無忌能存度於羣迷之旹豈心有所見而獨得歟抑天惜其樂之亡特存其迹以待知者復之猶禮廢羊存之意歟顧續史者反刪之而以九寸為黃鍾之真棄此而不之究可嘆也是書作於桂陽教授思南猶未脫稿病劇命姪岳清錄之甫成而逝乃絕筆也余少嘗與語黃

鍾非九寸律曆同一道天之陰陽五行一氣而巳有氣必有數有聲曆以紀數而聲寓律以宣聲而數行律與曆同流行相生但未究其元聲也今觀是書元聲斯得考聲徵氣配合自然序順數通相生流轉不假扭合律度合曆而不可亂非天啓其衷乎間有畧者補之幽者闡之分爲六卷共三十章大樂考註四卷自漢以來千有餘年作非一君議非一人因仍簡率無能覺九寸之非悟聲氣之

元雖有三寸九分之文不以爲是而反删之是何大樂之晦若是哉世樂雖作聲氣倒置實戾天道不足以宣天地之龢治不古若有以也倘得識樂君子相與議之究此聲氣之元太古之樂可復太龢之治可致誠爲千古之一快而兩山一得之愚爲不虛矣豈漢唐宋之所能彷彿者哉余憫其志於大而未究厥施故述其槩以引諸首

弘治辛酉孟秋朔日李元書于梅東之木齋

楊月湖論元聲書

承惠寄校正兩山先生李公律呂書即其黃鍾三寸九分筭之由十一月之黃鍾至十二月之大呂增六分由大呂至正月之太簇增九分由太簇至二月之夾鍾增九分由夾鍾至三月之姑洗增九分由姑洗至四月之仲呂增九分由仲呂至五月之蕤賓增九分由蕤賓至六月之林鍾減六分由林鍾至七月之夷則減九分由夷則至八月之南呂減九分由南呂至九月之無射減九分由無射至十月之應鍾減九分由應鍾復回十一月之黃鍾

減九分其所增皆以九分而所減亦皆以九分推黃鍾之於大呂蕤賓之於林鍾其所增減比之從律不同然實各有至理蓋大呂當五陰之盛一陽始生則是陽雖進而尚弱林鍾當五陽之盛一陰始生則是陽雖退而尚強固宜其增減僅得三分之二也律管短長一本陰陽升降之氣所謂律曆同道於此乃見執事書序高文所謂黃鍾三寸九分升陽漸益至蕤賓而得九寸歸陽漸損至黃鍾仍得三寸九分所謂三分損益者以對待言隔八相生者以正徵言與夫所謂喉齶舌齒唇之聲證

宮商角徵羽之音凡書之要一一拈出以示人可謂透其關鍵而得其三眛矣今以司馬遷黃鍾九寸上下相生損益筭之黃鍾至大呂減六分奇大呂至太簇減三分奇太簇至夾鍾減五分奇夾鍾至姑洗減三分奇姑洗至仲呂減五分奇仲呂至蕤賓減三分奇蕤賓至林鍾增二分奇林鍾至夷則增四分奇夷則至南呂增二分奇南呂至無射增四分奇無射至應鍾增二分奇應鍾至黃鍾所增四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽若一氣短二分奇又一氣短三分奇又一氣短四分奇又一氣短五分奇又一氣短六分奇又一氣短四寸三分奇則月之大者過於三十日月之小者不及二十九日不惟無以成歲而律管候氣亦不可用矣且陽氣自冬至後以漸而升而律反減則氣有餘而管不足陽氣自夏至後以漸而降而律反增則氣不足而管有餘其亦背馳之甚矣謂司馬遷之差其差處正在於此謂李書之得其得處正在於此至於從前宮羽之舛此清濁之逆施正由黃鍾一差諸謬所必至者而不俟於言也廉嘗見歙人鮑泰希止著天心復要書以明曆大

槩氣朔八十年一齊曆家每歲二十四氣於時之八刻中往來無定鮑書所排節氣之交皆有定刻中氣之交亦有定刻如冬至乃十一月之中氣定在十二時之五刻歲歲如此餘氣之定在其刻者亦然朱子謂曆有一定之法後人不知只是趕趂天之行度然則鮑書豈非有一定之法而如是哉知曆者得之則亦可以推筭矣嘗以今曆氣朔較之相去特五六時却是亘古亘今如此實萬年曆也鮑亦謂郭守敬之法未是守敬法即今曆法我
朝仍勝國之舊未嘗改也曆自漢以來皆不得其傳審如李書則鍾律自漢以來亦皆不得其傳而此二人者之獨見如此謂非天授不可也方今
聖人在上必有軒轅命伶倫放勳命羲和之
盛舉惜無以二書獻之
闕下者其所係豈細故哉廉於西山蔡氏書嘗為之律呂筭例於郭守敬法亦嘗為之綴筭舉例然不過為二家之註脚亦終於聚銕鑄錯耳廉於李書竊見一斑半點安敢肆然輒加語於其上哉尚冀執事之見察也鮑書幷往執事聰明過人有入手處幸有以教我不宣　嘉靖三年正月廿七廉拜啓

大樂律呂元聲凡例

一校定編博採古書得元聲足証九寸之非考聲徵氣天數自然屢言九寸清濁不一者正其非也間有補鈌闡幽辭契旨同不復識別今分六卷三十章考註四卷

一各章首引用經傳或自立說提綱大書註文則低一字援引立說亦同

一律呂依古書元聲起數陰陽老少相生立說五聲十二天人聲氣所出升降清濁爲則五行聲數立說與漢唐宋所論黃鍾九寸律生聲清濁不同覽者詳之

一三分損益與隔八相生自是兩件不可就隔八上尋損益至仲呂而窮今分二圖明白可按以釋舊習

一元聲起數前代弗知今得布置毫釐不差出於天數自然周旋不息非偶然而得也與九寸起數不同

一各分類有立圖以便觀者隨圖畧書以知其事

一前後援引先儒辭說辯証不拘時代先後只依章旨隨入

元聲凡例畢

大樂律呂元聲目録

卷之一

黃鍾第一　秬黍第二

黃鍾升陽歸陽第三　律呂升降經緯第四

律呂紀陽第五　正五音第六

律呂清濁第七　定五聲生數次第第八

二變聲和陰陽備七音第九

卷之二

律呂三分損益第十　隔八正徵陰陽相生第十一

陰陽律運應候相生第十二

太陽行度行氣第十三　黃鍾分寸法第十四

卷之三

十二律協月箭第十五　十二律十二協月箭總圖第十六

陰陽對律得數第十七　鍾律之實第十八

日月會辰合氣生律第十九

十二律旋相爲宮第二十

卷之四

定証黃鍾第二十一　律呂候氣第二十二

律呂大象第二十三　度量衡受法於律第二十四

樂祀天地人分清濁第二十五

卷之五
聲律陰陽雙合和鳴對調圖第二十六
卷之六
十二律旋宮六十調圖第二十七
十二律代運橫圖第二十八
遷史京房律呂之失第二十九
黃鍾九寸辯第三十

大樂律呂考註目錄

卷之一
律呂　　樂本
卷之二
樂職
卷之三
樂器
卷之四
聲容

目錄畢

引用經傳先儒姓氏

劉恕通鑑外紀　長孫無忌隋志
呂不韋春秋　韋昭周語註
蔡邕銅龠銘　淮南子書
胡安定律呂議　漢斛銘
遷史律呂　京房律呂
蔡季通新書　朱子論樂
劉昭後漢志　孔頴達疏
鄭康成月令　周禮
漢前後志　長樂陳氏樂書
樂記　天文志
孟子書　書經蔡傳
洛書河圖　西域七音
杜祐通典

引用目錄畢

大樂律呂元聲卷之一

莆田李文利著
郴陽三峯范輅校

黃鍾第一

黃鍾長三寸九分空圍九分爲聲氣之元其時子半其數極少其聲極清音屬正宮一陽方動其卦爲復日南至而始反北也

按此即黃帝命伶倫所造之黃鍾也黃鍾之尊在於氣清上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤故太極一數也陰陽二數也二老二少四數也水火木金土五數也庶事出庶類與百千萬數也所以綱維主宰之者一太極也天子一數也二伯二數也三公三數也六卿六數也九牧九數也百辟群后千百數也萬國萬民萬數也所以操握宰制之者一天子也宮聲極清黃鍾實爲正宮其數極少故爲君臣數多於君故商爲臣民數多於臣故角爲民事多於人故徵爲事物多於事故羽爲物皆原於黃鍾之生生不已也以氣言之其初至清至靜清以生濁靜以生動動則萬物生矣其至清至靜者實爲之

主也以數言之其初爲一一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四皆由一以始之也○宮聲三十九絲其聲清越微妙爲君至聲微妙而衆聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故宮爲聲氣之元○漢儒以黃鍾九寸則黃鍾爲宮極濁聲極下管極長長則聲濁因謂宮聲亦極濁夫宮爲君聲極清且上行至角羽之聲乃下降重濁而爲民物古人比類取象毫釐不爽後世徒拘見聞不以心悟一人傳訛遂以爲則且不知聲氣所出之原樂記曰先王本之性情稽之度數制之禮義黃鍾一差則諸律之制俱差而度數失矣度數既失則君臣民物皆不安其位而相奪倫則禮義廢矣故知五音之上下則知黃鍾之長短知黃鍾之長短則識君臣之次第○按漢儒只聞得黃鍾爲諸律之本又聞得律長九寸遂錯認以九寸爲黃鍾之長唐宋以下有志於樂者遂以爲法不敢變也蓋不知九寸爲黃鍾之終數乃黃鍾益數之極而爲蕤賓之管也由是損之以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾之損益也三代以下獨韋昭以九寸爲黃鍾之變雖不明言黃鍾幾寸亦庶乎有見矣○如黃鍾九寸爲宮至應鍾四寸

六分奇為變宮乃不及黃鍾半律音節不屬如無射為宮則黃鍾為商長四寸一分音節亦不屬故有用半律子聲之說是不得已而強遷就之也造化果如是耶

甤賓第二

甤賓長九寸空圍九分為聲氣之極其時午半其數極多其聲極濁音屬正羽六陽既亢其卦為姤日北至而始反南也

按西漢司馬遷誤以此為黃鍾之律也蓋陽性動動者數三三者數之始也三而三之而究于九九者數之終也故陽數其始也不離於三其極也不離於九三寸九分三涵九也其終於九者九具三也涵九者九之少也具三者九之老也以子之半至卯之半為日九十元之九也卯之半至午之半為日九十亨之九也午之半至酉之半為日九十利之九也酉之半至子之半為日九十貞之九也月有三十日時有九十日月始於三時極於九亦三九之數也○漢司馬遷以長九寸為黃鍾蓋遷徒聞律長九寸遂以九寸為黃鍾不知九寸是黃鍾升數之極而為甤賓之管也遷既定著於史漢唐以下諸儒遂以為貞遷就補

輳以成其術不勝繁獘終莫有覺其謬而諸家改經皆祖之則禮樂之道不明其火於秦遂鑿於漢矣可慨也夫

黃鍾升陽歸陽第三

十二律紀陽也陽升起於子半極於午半陽降起於午半極於子半極則復升循環不窮矣

按子月一陽動其律為黃鍾聲極清故黃鍾之宮為正宮諸律之本也由是漸升至午半則九陽既亢數多聲濁實為正羽極則復反陽氣由是漸縮至子半則一陽又生數奇聲清復為正宮世儒謂黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也

律呂升降經緯第四

三十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十五分為大呂又五十四分為太簇又六十三分為夾鍾又七十二分為姑洗又八十一分為仲呂九十分為甤賓甤賓之律陽之極也由是八十四分為林鍾又七十五分為夷則又六十六分為南呂又五十七分為無射又四十八分為應鍾此太陽行氣之數律以順氣樂以宣和道之本也

按黃鍾數之始甤賓黃鍾變之極也黃鍾升陽甤賓

歸陽二律縱爲經十律横爲緯大呂應鍾太蔟無射夾鍾南呂姑洗夷則仲呂林鍾左律倶損三分右律倶益三分陽律以清陰律以濁數始以清數終以濁黄鍾升陽一六升四九升甤賔歸陽一六歸四九歸六九坤乾之用數靜而動微而著也或問黄鍾升降之數倶以九子與丑午與未獨升降以六何也曰子午陽陰盛之極也冬至爲黄鍾一陽之候至丑中氣爲大呂内有小寒大寒陰氣凝結陽氣尚微故升六而陽弱三分也夏至爲甤賔九陽之候一陰始姤至未中氣爲林鍾内有小暑大暑陽氣盛隆陰氣尚稺

故降六而陰弱三分也

律呂紀陽第五

十二律何以紀陽不紀陰曰日陽也律呂以日行氣也子左益六管紀陽之升午右損六管紀陽之降降極則復升律呂往而復返也

聖人因五行播於四時而制十干因節氣歷十二月而成歲功以制十二支因太陽行氣往返伸縮而制律呂損益之道也律本於厯厯正於律合律厯者其知天人之道者乎

陰陽有二道陰自陰陽自陽日月牝牡之類是也陽有陰陰有陽動極而靜靜極而動是也一動一靜雖並言之但陰極而動不曰而動而曰復動蓋陽爲主天地間人物各有陰陽但其生生不已者皆陽之所爲也無陽則純於陰而人消物絶矣故律以紀陽則陰不必言矣

正五音第六

五音原於天而生於人宫聲最居上元聲出於中宫其氣直升商聲次上元聲出於中前其氣斜升角聲平舒元聲又出於前其氣横出徵聲下行元聲出於前下其氣舒遲羽聲下降元聲出於下下其氣沉滯宫爲君商

爲臣角爲民徵爲事羽爲物上下升沉秩不紊也

天以一元之氣生人人之聲即天之聲聲由心生心以物動故形於聲五聲之生出於中也有漸聲始出於喉直上出爲宫再出到咢聲上騰爲商又再出到舌中聲平出爲角又再出到齒聲斜降出爲徵又降出到脣爲羽喉咢舌齒脣迺人元氣也出隨所到之處而得宫商角徵羽之聲也喉聲最清咢聲次清舌聲半清半濁齒聲次濁脣聲極濁凡聲上騰升揚者清下沉重滞者濁喉咢之聲上騰故清齒脣之聲下沉故濁莫非聲氣之自然不假於安排也若歌聲長

者重濁而舒遲短者輕清而漂疾天上騰而清地下重而濁亦其驗也宮商角徵羽者五聲之名生出先後之序也君臣民物事者五聲之會貴賤清濁之次也○西域蘇祗婆曰一均間有七音一曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲變徵聲也五曰沙臘華言應和即徵聲也六曰般贍華言五聲羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲變宮聲也以爲長聲與宮俱平聲以宮商俱平聲則聲上騰非濁也清可知也

律呂清濁第七

天上輕而清地下重而濁人受生於天地感物觸形聲氣出焉氣有升降隨所到次第而得五聲之清濁然樂以和聲爲主聲以清濁爲次黃鍾極清也太簇以下以漸而濁爲商爲角爲徵爲羽至蕤賓而極大呂次清也夾鍾以一以漸而濁爲商爲角爲徵爲羽至林鍾而極極則復轉爲黃鍾矣此輕重尊卑上下清濁之序故平聲少徵羽入聲無宮商角前二聲爲輕清角後一聲爲重濁角在清濁之間

按律呂紀陽人性紀善子半陽生極清至午則濁甚此後濁者漸減分數至戌亥又清人性之清莫如夜半故平旦有清明之氣至日中則濁此後濁者亦漸減分數至人定後又漸清律呂子一清丑二清亥三清戌五清即人之夜氣也寅四清卯六清即人之旦氣也○黃鍾至短聲極清宮聲亦極清故黃鍾爲宮爲諸調之主至尊至正之位也如商角聲清宮聲反濁則是臣夌君樂中最忌之漢唐宋制樂皆錯認了則其所奏之樂莫非夌上之音宜其治之不古若也○宮聲大以揚則自商而下漸小以降爲重濁竹是也宮聲小以揚則自商而下漸大以降爲重濁絲是

也人聲亦當如此此調聲之體也陽清陰濁以律呂分陰陽則律清多呂濁多以左右分陰陽則左清多右濁多貴賤分矣○杜佑通典言陳仲儒論調聲之體宮商宜濁徵羽宜清及攻公孫崇之失蔡氏謂其議論的切夫宮濁羽清調聲之體果如是乎徵濁宮清謂不成音曲音曲果何所成乎不知音聲所發若何謂清若何謂濁其必以聲大爲濁聲小爲清顛聲爲濁徵聲爲清聲且不識其何以究千載不傳之律呂而復韶濩之音哉蓋聲之清濁在於上下升降飛沉之間耳聲無不升揚雖大如雷霆不可謂之濁聲果

下降雖細如蛾蠓不可謂之清清則爲上濁則爲下清則爲君濁則爲臣清則爲臣濁則爲民爲物故宮清於商商清於角徵濁於角而羽濁於徵也明於清濁之道則君臣尊卑之等黄鍾長短之則皆可以意逆而得之知音君子幸而思焉○五音清濁秦漢以下未有明者由習而不察耳夫宮商角徵羽人聲也十二律天地聲也書曰聲依永律和聲孟子曰不以六律不能正五音五音未正則當求之律呂律呂不定亦當求之五音可以參互而得知宮聲極清則知黄鍾亦極清知羽聲極濁則知甤賓亦極濁甤賓極

濁則知黄鍾極短甤賓極長此求聲求律之要故五聲不明而欲言律者皆妄也○人身亦自有陰陽之律可以節五音之上下一輕揚二清揚三平宣四重濁五濁沉天地之氣出於土囊之口鼓動而五聲出焉人之氣出於肺口鼓動而五聲生焉

定五聲生數次第第八

宮聲五十　商聲八十　角聲九十
徵聲七十　羽聲六十

朱子曰音律只是氣人聲亦是氣故相關又曰樂聲是土金木火水蓋天以陰陽五行化生萬物人之氣

天之氣也天以元氣分爲五行曰土金木火水也數曰五八九七六也人以元氣出爲五聲曰宮商角徵羽也象曰君臣民事物也土五也土爲水火之所寄金木之所資宮君也宮主商角之清揚徵羽之濁重故數以五爲天之中聲以宮爲音之長然行有斂舒數有多寡聲有清濁象有貴賤分雖殊皆不離於理氣之一致也氣始於一具於三究於九而中於五由五八九七六爲數三十五以十乘之三百有五十五爲天中正陽氣升而出爲宮聲焉宮土五也以五因五二十五而倍爲五十由五升八而爲商商金聲也

八者三五之合也以五因合而倍之爲八十焉由八升九而爲角角木聲也九者四五之合也以五因合而倍之爲九十焉陽極而陰陰降二爲七爲徵徵者火聲也七者二五之合也以五因合而倍之爲七十焉又降一爲六爲羽羽者水聲也六者一五之合也以五因合而倍之其數爲六十金木火水始終皆藉於土故爲五爲君而宮爲五聲之尊焉升者聲高清降者聲下濁宮最清商次清角半清半濁徵次濁羽極濁五聲清濁五行之清濁也清濁次第自然而生非必上生下生牽合而成旋宮亦如焉然樂生於人

心原於天道日有十二辰各有五行而究於六十日樂有十二律各有五聲而究於六十調日辰之數由天五地六錯綜而生聲律之數由陽五陰六積數而成所謂調成而陰陽備也理氣相涵聲數相合律曆一道周流不息孰謂往而不返哉蔡氏謂律生五聲律以和聲成文不亂律後於聲非生也律生五聲豈知聲律哉

二變聲和陰陽備七音第九

變宮五十 正宮重聲　變徵七十 正徵重聲

五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至商與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠又且陽宮有陽而無陰陰宮有陰而無陽孤陽不生獨陰不成故角用徵之間近徵收一律高於徵為變徵於七辰置正徵於八辰宮羽之間近宮收一律高於宮為變宮於十一辰接正宮於十二辰謂之變宮變徵以備陰陽之相生以濟五聲之相及所謂隔八相生正以此也然五聲非二變不成樂二變非正聲不為調變者和也變以和五聲乃重聲也故不為調十二律旋相為宮各有七聲合為八十四變聲二十四正調用六十焉商以前五聲周加二聲為

七聲商臣有常職角民有常業羽物有常形安於不變宮君統萬務徵事出萬端皆不可執一所以二聲有變也○朱子曰審音之難不在於聲而在於律不在於宮而在於黃鍾不以十二律節之則無以著夫五聲之實不得黃鍾之正則十一律者又無所受以為本律之宮也以是觀之則黃鍾者聲氣之元者乎二變聲者所以濟五音和陰陽旋宮之律可定聲氣之元周流而不窮矣

大樂律呂元聲卷之一終

大樂律呂元聲卷之二

律呂三分損益第十[illegible]

黃鍾漸益以升陽又漸損以[illegible]復始循環無端一伸一縮生生不已以運五行叙四時宣八方之氣○黃鍾子之半也陽復而未奮由是一氣丑初為小寒又一氣丑半為大寒其律大呂只大寒陰氣猶壯陽雖進而尚微故止升六分也大寒以後已向於春故太簇以後各益九分至于蕤賓得九寸焉蕤賓午之半也陰姤而未盛由是一氣未初為小暑又一氣未半為大暑其律林鍾大暑陰氣未行陽雖退而尚隆故止降六分也大暑以後已向於秋故夷則以後各損九分至于應鍾得四寸八分則黃鍾蕤賓二律子午為經十律為緯黃鍾以左諸律比右律各損三分蕤賓以右諸律比左律各益三分所謂三分損益乃陽氣升降微著之序也

按先儒以黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也不識黃鍾生成之數故不知黃鍾生諸律損益之理數豈人乎哉理豈鑿乎哉一天道之自然也損益自損益隔八自隔八唐宋儒者以相生損益專在隔八上故必遷就分數長短參差大失本原實背天道夫氣升降自有節次升以漸降亦以漸如天行有常度每月

每日如此無有一毫之差今以損益不等之律定之候氣果應亦邪氣也豈得天地之正氣哉蓋歲時不和便有乖氣乖氣不可以定律故漢志曰至治之世天地氣合而風氣正風氣正而十二律定至論也○黃鍾益六生大呂大呂至蕤賓皆益九分蕤賓損六生林鍾林鍾至應鍾皆損九分大呂以下比右律各損三分林鍾以下比左律各益三分隔八求損益誤矣○三分損益分陰陽也子以後自大呂至仲呂為陽黃鍾之升也午以後自林鍾至應鍾為陰黃鍾升極而降也每月律升九分今黃鍾升六分以生大呂蕤賓降六分以生林鍾則陰律陽律俱弱三分升降之交故也○損益是冬至後左律與夏至後右律丑亥巳未相對左各損三分右各益三分天然數定則損益自見不必以損益推生律也

隔八正徵陰陽相生第十一

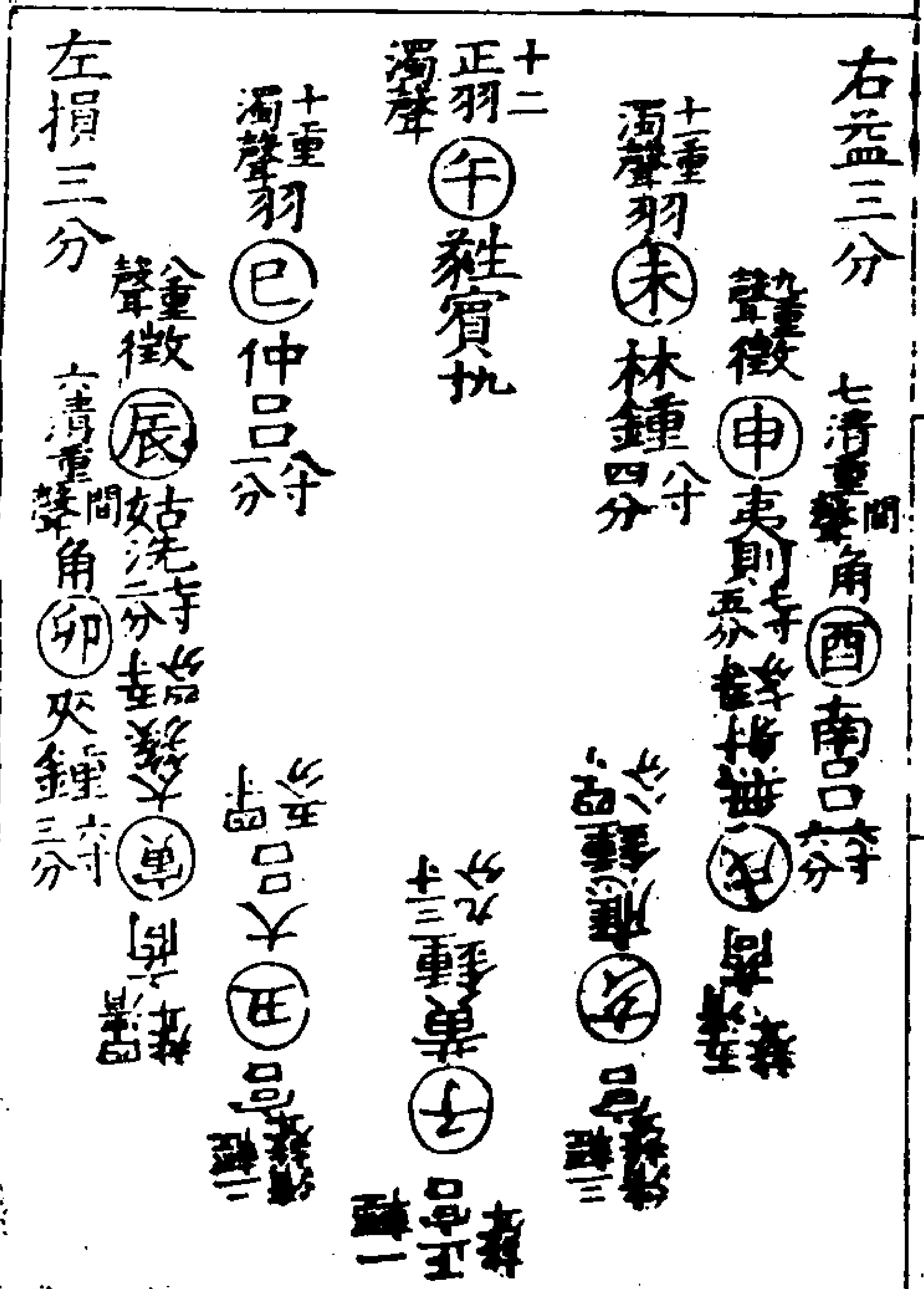
律有雌雄間列十二辰均陰陽也周氣候也作樂之道得陰陽備雌雄聲乃可和宮商角徵羽聲止五而辰有十二以聲協辰黃鍾為宮隔一生律則徵在七辰律當蕤賓羽在九辰律當夷則是律生律有雄無雌陽氣孤也且接黃鍾尚有三律聲氣不屬故設變徵於午退正

徵於未羽於酉變宮於亥則徵得林鍾羽得南呂二雌鳴陰陽乃備還宮同也

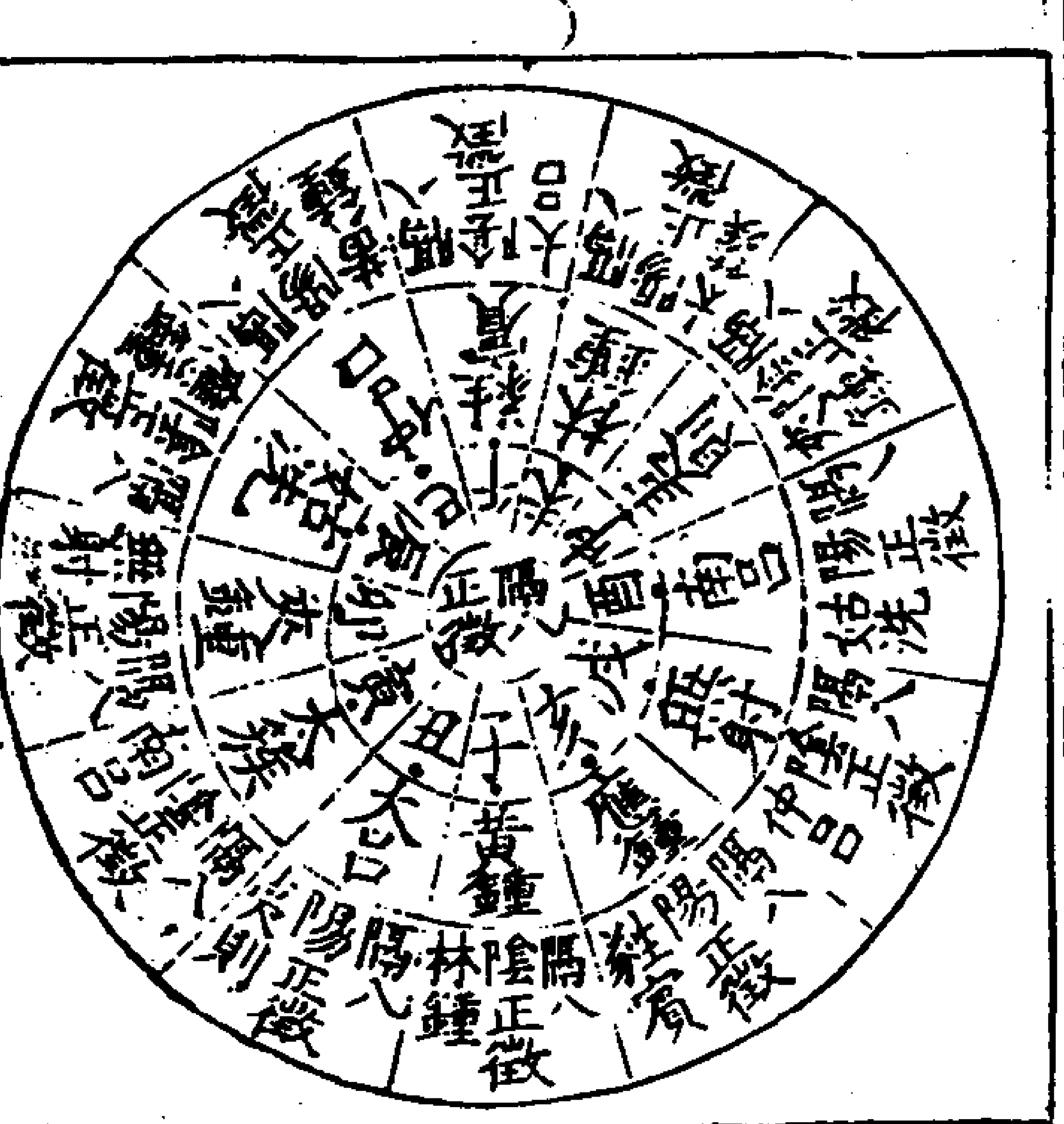
隔八相生續氣候也黃鍾生太簇太簇生姑洗皆隔一律姑洗生林鍾南呂生黃鍾乃隔二律諸律旋宮然故設變徵變宮以均分數平陰陽三律必尋二呂三呂必尋二律陰陽之交必隔八乃可生也隔八相生此之謂也若不隔八則律自生律呂自生呂陰陽不均氣節不周無以當期也故曰隔八以正徵言蔡季通主俗說上生下生終於仲呂爲隔八又用上生下生以求三分損益胥失之矣○按以隔八三分損益之數至仲呂再生黃鍾只得八寸七分有奇不成黃鍾正聲故諸儒以黃鍾生諸律往而不返京房妄生執始南事四十八律以足六十律之數聲氣無據眞爲謬妄至何承天劉焯病房之病又欲增林鍾以下十一律之分便至仲呂返生黃鍾仍得九寸之數而十一律三分損益之數又不合王朴則虛其宮而不用然則添律以代黃鍾增十一律之分以就黃鍾與論黃鍾生律往而不返虛宮不用亦可見其術之窮矣則就隔八相生以求三分損益由以黃鍾之長九寸其誤必至於是也○律呂度數不見於經釋經者反

援漢志三分損益上下生爲據協律者守爲定法不知爲未善聲以數而傳數以聲而定二者皆有自然之則如侈者聲必咋弇者聲必鬱高者數必短下者數必長侈弇者數也未聞其聲已知其有咋鬱之分高下者聲也未見其數已知其有長短之異故得自然之聲則數可攷得自然之數則聲可言不知出此而習熟於舊聞惜哉故特正之如上兩章云

律呂經緯清濁三分損益圖



隔八正徵陰陽相生圖



律與曆一道曆有日月與天會盈虛不齊必七置閏則氣朔分齊爲一章樂有五聲十二律相配陰不協必隔正徵變宮徵備七音以均陰陽相生而成章焉

陰陽律運應候相生第十二

漢後志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜又曰陽生陰曰下生陰生陽曰上生黃鍾律呂之首而生十一律也樂記曰始終相生又曰始終尚四時

按天地一陰一陽也陰陽一動一靜也動靜無端陰陽無始生生不窮律有雌雄間列十二順陰陽相生之序備雌雄相應之聲一陽初動於子而生黃鍾陽動而靜於丑下生大呂陰靜而動於寅上生太簇陽動而靜於卯下生夾鍾陰靜而動於辰上生姑洗陽動而靜於巳下生仲呂陰靜而動於午上生蕤賓此以陽生爲主而陰間之以助其生也蕤賓之陽動而復靜於未下生林鍾陰靜而動於申上生夷則陽動而靜於酉下生仲呂陰靜而動於戌上生無射陽動而靜於亥下生應鍾靜而復動於子上生黃鍾焉此以陰爲主而陽間之以遂其生也陰陽相間而不離氣候相屬而不缺音節相和而不乖相生之道有如是也奚待於隔八而可以相生哉小而三百六十日大而三百六十年其隆汚之道同也○子律丑呂六陽爲正六陰爲間所以扶沉伏而出散越始間大呂助黃鍾宣氣二間夾鍾助太簇宣氣種物三間仲呂宣中

氣以助姑洗四間林鍾助蕤賓君主種物五間南呂助夷則任成萬物六間應鍾宣陰氣助無射該藏萬物律所以候天地陰陽之氣始黃鍾爲律本生十一律五天中數爲聲聲上宮居中爲君五聲莫大於此六地中數律有形色色上黃居中君服也五色莫盛於此焉○隔八相生說見前章若以黃鍾隔八生林鍾林鍾隔八生太簇是十一月陽氣下生六月六月陰氣上生正月中間四五月皆無生氣四時無序八風豈能從律而不姦哉使播之於樂則黃鍾爲宮林鍾爲徵宮徵隔越商角不用陰陽失時仲呂而窮何

以宣和元和參天地補造化之功理氣甚明顯然可見
京房淮南司馬漢志習而不察故也不可不辯○朱
子曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆
屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲
陽夾鍾爲陰一陰間一陽此是一箇小陰陽圖見後

太陽行度行氣第十三

以太陽行度則黃鍾三寸九分每月升八分五釐以生
大呂諸律至蕤賓升至九寸午後同前損至三寸九分
又爲黃鍾以太陽行氣則黃鍾六分升大呂大呂以下
九分升至蕤賓九寸午後同前損至三寸九分又爲黃

鍾蓋八分五釐升降者乃太陽行度之數也六九分升
降者實太陽行氣之數也數雖均而氣則有微著之漸
此律之大法也
按以十分爲寸每月加八分五釐每三日得八釐三
毫七絲每一日得二釐七毫九絲爲一息每月三十
息令一釐五毫○每月令四十四刻三分刻之一每
季九十一日令二十五刻又六刻共令三十一刻四
季同

黃鍾分寸法第十四

黃鍾分寸皆以十分筭不可以九九除之夫以十絲名
毫十毫名釐十釐名分十分名寸十寸名尺鍾律長數
終於九寸不滿一尺故曰九寸是九寸不可以名尺而
九分豈可以名寸九釐豈可以名分九毫豈可以名釐
九絲豈可以名毫若九可以名分毫釐絲則鍾長九寸
亦可以一尺名而以九除之其誤也明矣
按劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律之事乃古史
之全文也其律長三寸九分是寸以十筭而零又有
九分也○一黍爲分十黍爲寸三十九黍爲黃鍾之
長九十黍爲蕤賓之長十黍與中人中指中節外寸
同中節內寸與周尺同外寸盡兩頭止內寸以兩橫

文止○漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短
也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之
九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十
尺爲丈十丈爲引而五度審矣按此云九十分亦是
以十分起數但云是黃鍾則非也

大樂律呂元聲卷之二終

大樂律呂元聲卷之三

十二律協月筩第十五

小寒十二月節 其筩協呂長四寸二分立春正月節 其筩協簇長四寸九分五釐驚蟄二月節 其筩協夾長五寸八分五釐清明三月節 其筩協洗長六寸七分五釐立夏四月節 其筩協仲長七寸六分五釐芒種五月節 其筩協賓長八寸五分五釐小暑六月節 其筩協林長八寸七分立秋七月節 其筩協則長七寸九分五釐白露八月節 其筩協南長七寸五釐寒露九月節 其筩協射長六寸一分五釐立冬十月節 其筩協應長五寸二分五釐大雪十一月節 其筩協黃長四寸三分五釐

按協月筩用節氣不用中氣所以接續中氣而和聲音也外紀載黃帝命伶倫取竹造律呂又命榮猨鑄十二鐘協月筩以和五音立天時正人位焉夫曰鑄必是以金爲之漢以下諸儒並不言其爲何管蓋既有十二律又有十二筩律呂用十二月之中氣則十二筩當用十二月之節氣此外亦無所裁漢世京房律呂於十二律之外妄生執始以下至南事四十八管不知其爲何聲何氣是蓋不知而作者也夫行有五則聲止於五氣有二十四聲亦止於二十四水火金木土二十四氣皆氣也有氣則有聲去氣外求聲則與天地不相似其聲不可以宣八風節四時推律曆之數和神人之道此不知而作聖人所以深戒也

十二律十二協月筩總圖第十六

冬至黃鍾三寸九分

小寒協呂四寸二分

大寒大呂四寸五分

立春協簇四寸九分五釐

雨水太簇五寸四分

驚蟄協夾五寸八分五釐

春分夾鍾六寸三分

清明協洗六寸七分五釐

穀雨姑洗七寸二分

立夏協仲七寸六分五釐

小滿仲呂八寸一分

芒種協賓八寸五分五釐

夏至蕤賓九寸

小暑協林八寸七分

大暑林鍾八寸四分

立秋協則七寸九分五釐

處暑夷則七寸五分
白露協南七寸五釐
秋分南呂六寸六分
寒露協射六寸一分五釐
霜降無射五寸七分
立冬協應五寸二分五釐
小雪應鍾四寸八分
大雪協黃四寸三分五釐

按聲有萬變氣有中節聲不出於氣是謂雜聲節氣聲之變中氣聲之定中氣之聲尤爲純粹又一陽始 生於子之中氣六陽始歸於午之中氣故作樂以中氣爲本定氣以黃鍾爲本以蕤賓爲則黃鍾之聲既正元聲已得則諸中氣皆正而節聲亦正矣中聲爲主節聲爲輔其清濁上下之序與律呂同○協呂協林丑未陰陽對律生數成數共成一百二十九分協呂四寸二分協林八寸七分以下對律得數俱同中氣律呂此數天地自然之妙假人以彰之非小知牽合之鑿鑿也二十四律共一千五百四十八○律曆一氣也有氣必有數有聲天地之氣數不可見必曆以紀之則五行十二辰之流行於氣數者動靜無端顯然化生而不已律以吹之則五聲十二律之迭運於聲氣者陰陽無始昭然往復而相生蔡季通謂律呂之數三分損益至仲呂而窮又謂黃鍾不復爲他律所役蓋陽至乾午月而生姤陰至坤子月而生復黃鍾一陽生於子而極盛於蕤賓蕤賓一陰生於午而復始於黃鍾天氣固周而復始律氣豈往而不返耶蔡氏知曆數之往復不悟律呂之相生何耶蓋習熟於三分隔八之說故局於數而窮也

陰陽對律得數第十七（左爲生數 右爲成數）

黃鍾蕤賓二律子午陰陽對律生數成數共成一百二 十九分○黃鍾生數三十九分蕤賓成數九十分共得一百二十九分

大呂林鍾二律丑未陰陽對律生數成數共成一百二十九分○大呂生數四十五分林鍾成數八十四分共得數同前

太簇夷則二律寅申陰陽對律生數成數共成一百二十九分○太簇生數五十四分夷則成數七十五分共得數同前

夾鍾南呂二律卯酉陰陽對律生數成數共成一百二十九分○夾鍾生數六十三分南呂成數六十六分共

得數同前

姑洗無射二律辰戌陰陽對律生數成數共成一百二十九分○姑洗生數七十二分無射成數五十七分共得數同前

仲呂應鍾二律巳亥陰陽對律生數成數共成一百二十九分○仲呂生數八十一分應鍾成數四十八分共得數同前

生成之數各得寸十有二當期也零各得九分終天之數也陰陽對律數具上損益圖內

鍾律之實第十八

黃鍾之實五百二十分

大呂之實六百分

太簇之實七百二十分

夾鍾之實八百四十分

姑洗之實九百六十分

仲呂之實一千八十分

蕤賓之實一千二百分

林鍾之實一千一百二十分

夷則之實一千分

南呂之實八百八十分

無射之實七百六十分

應鍾之實六百四十分

按黃鍾每寸長十分每分容一十三黍三分黍之一為一十三分三釐三毫三絲三忽三微每三分添一黍為四十黍六分為八十黍九分為一百二十黍又十分為一寸共積一百三十三黍三釐三毫三絲三忽三微每三寸為四百分六寸為八百分九寸為一千二百分十二律七十七寸四分十二律之實共積一萬三百二十分

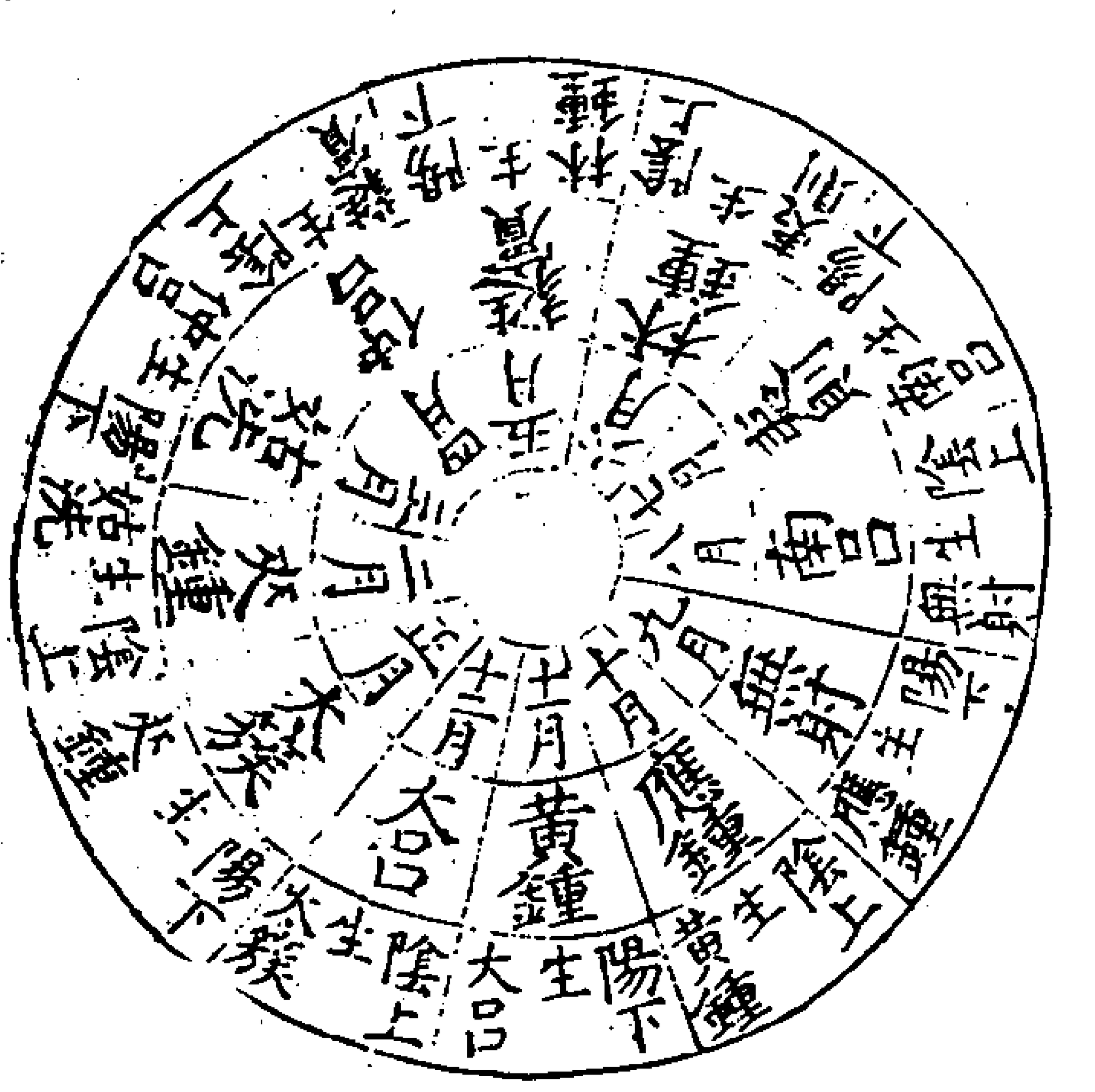
日月會辰合氣生律第十九

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹（函鍾即林鍾　小呂即仲呂）

按六律六同以合陰陽之聲天地自然之理也蓋日月所會在天為十有二舍在地為十有二辰而律同生焉所以言陰陽之合冬至日月會于星紀位在丑氣合子為黃鍾大寒會玄枵位在子氣合丑為大呂雨水會娵訾位在亥氣合寅為太簇春分會降婁位在戌氣合卯為夾鍾穀雨會大梁位在酉氣合辰為

姑洗小滿會實沈位在申氣合巳爲仲呂夏至會鶉首位在未氣合午爲蕤賓大暑會鶉火位在午氣合未爲函鍾處暑會鶉尾位在巳氣合申爲夷則秋分會壽星位在辰氣合酉爲南呂霜降會大火位在卯氣合戌爲無射小雪會析木位在寅氣合亥爲應鍾陽道常饒故其律順而左旋陰道常乏故其辰退而右縮無非應乎日月之所會而爲天地自然之合合陰陽之聲者本諸此乎五聲宮商角徵羽也五聲有清濁清則爲上濁則爲下清則爲君濁則爲臣清則爲臣濁則爲民爲物故宮清於商商清於角徵濁於角而羽濁於徵也五聲相比而成文故曰皆文之以五聲然五聲寓於八音而八音實直乎八卦金鍾也屬乎兌石磬也屬乎乾土塤也屬乎坤革鼓也屬乎坎絲琴瑟也屬乎離木柷敔也屬乎巽匏笙簧也屬乎艮竹簫管也屬乎震金石土爲陰陰逆推其所始是以先金石而後土匏竹木爲陽陽順序其所生是以先匏竹而後木革絲居陰陽之正是以先革而後絲故曰皆播之以八音五聲八音間奏迭奏而樂成焉要其成則聲音皆必以十二律和之也

陰陽律運應候相生圖



陰陽相生律呂相和氣候相屬音節相合天人協應自然循序相間相助變化無窮不必損益十一月下生六月肯上生丑月生氣隔絕四時無序

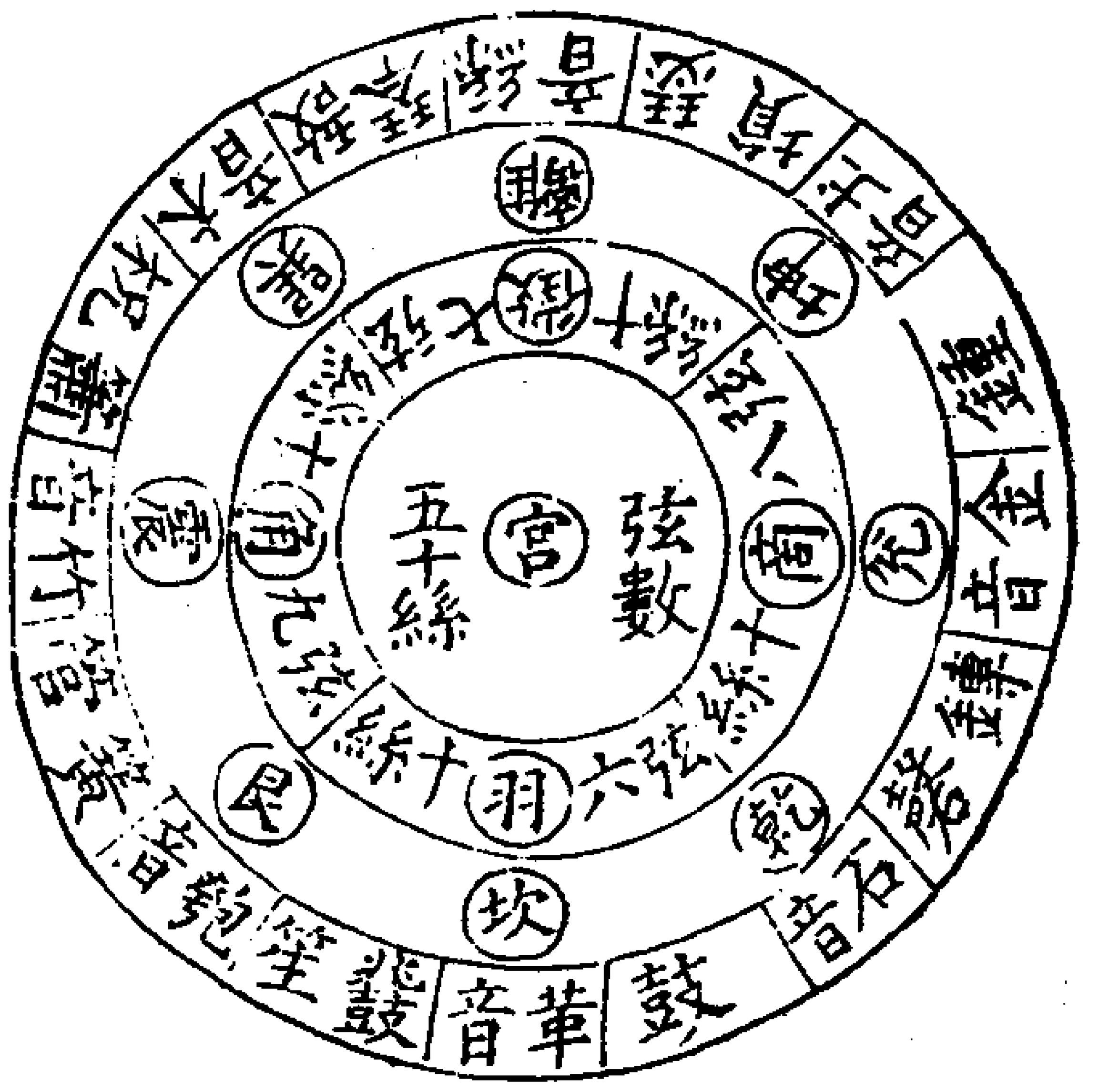
日月會辰合氣生律圖

日月會辰生律退行月行一日不及天十三度十九分度之七毋月退一辰方與日會合氣生律退行肯月會日故也與按月逆律順行不同

十二月律呂卦氣圖

黃鍾	大呂	太簇	夾鍾	姑洗	仲呂	蕤賓	林鍾	夷則	南呂	無射	應鍾
十一月	十二月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
■	■	■	■	■							■
■	■	■	■							■	■
■	■	■							■	■	■
■	■							■	■	■	■
■							■	■	■	■	■
						■	■	■	■	■	■
復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
乾						坤					
初九	九二	九三	九四	九五	上九	初六	六二	六三	六四	六五	上六

五聲八音配卦圖



律有五聲寓於八音八音亘乎八卦有數存焉然金石土之輕重大小木革竹匏之長短厚薄其數不一惟絲出於自然七音皆倚此起數絲忽之微妙數之所由著於自然也

十二律旋相為宮第二十

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二律還相為本也五聲六律十二管旋相為宮也盖冬竭則春為主為夏之本春竭則夏為主為秋之本夏竭則秋為主為冬之本所謂播五行於四時而還相為本也子月應鍾竭則黃鍾為宮為大呂之本丑月黃鍾竭則大呂為宮為太簇之本寅月大呂竭則太簇為宮為夾鍾之本卯月太簇竭則夾鍾為宮為姑洗之本以下皆然已往者竭於上見在者為方來者之本於下所謂五聲六律十二管還相為宮也

按此即相生之序漢唐以下皆以隔八為序至仲呂而絕錯亂無倫氣隔不屬豈能宣八風之氣和陰陽之道哉律有十二而辰亦十二聲律當其辰各無所易十二律之正聲也黃鍾正宮也旋相為宮非黃鍾而他律當其月自宮者則十一律各變為宮不但變宮變徵而已變宮徵者以角徵羽宮之間相去二律聲氣不屬故虛其正不用於近徵近宮各設一律為變以濟五音不及古人制律備陰陽協聲音之妙如此太史公曰樂調而四時和陰陽變若外四時陰陽之氣而制聲其能和之變之哉旋宮圖見二十六章下

大樂律呂元聲卷之四

定證黃鍾第二十一

劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律呂自大夏之西阮隃之陰取竹於觧谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮制十二箭以聽鳳凰之鳴而别十二律其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鍾之宮生六律六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘○隋志長孫無忌曰傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少呂氏春秋亦載三寸九分之數按此三人所引之文乃眞傳也○後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分○孔穎達疏曰諸律雖長短有差其圍皆九分爲限空圍九分蓋是九方分每長一分容十三黍奇

按劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律本此至要之言也黃鍾之數實起於易知易則知數之始易數自復一陽至剝復反又易始於一太極太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦參天兩地由微而著也知曆則知數之生與日推移一陽生二陽二生三三生四四生五五生六六生七七生八八生九所謂制十二箭此黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本是也○又曰截竹爲律吹以考聲列以候氣道之本也夫造律是必算定然後截之截定然後驗之蓋律長短分數聖人神而定之至於考聲候氣乃驗其術所以定其分寸之廣狹也非定其分寸之數也若數則聖人已先得之矣故得數然後截律非截律然後求數也知數者其知陽道乎其知天乎其知聖人制律與作易紀陽氣之初之意乎○黃鍾之長幾寸每律損益幾分聖人皆已神契而得及其考聲候氣不過驗其分寸長短舒縮而已非茫然截竹爲管以候氣也

候氣第二十二

冬至黃鍾三寸九分律底入地九寸律口去地面五寸一分大寒大呂四寸五分律底入地九寸律口去地面四寸五分雨水太簇五寸四分律底入地九寸律口去地面三寸六分春分夾鍾六寸三分律底入地九寸律口去地面二寸七分穀雨姑洗七寸二分律底入地九寸律口去地面一寸八分小滿仲呂八寸一分律底入地九寸律口與地面平大暑林鍾八寸四分律底入地九寸律口去地面九分夏至蕤賓九寸律底入地九寸律口去地面六分處暑夷則七寸五分律底入地九寸律口去地面一寸五分秋分南呂六寸六分律底入地九寸律口去地面二寸四分霜降無射五寸七分律底

入地九寸律口去地面三寸三分小雪應鍾四寸八分
律底入地九寸律口去地面四寸二分律皆直樹正立
短律隨律口淺深爲仰凹寬四五寸所謂內庳外高是
也
按候氣之法必時和年豊上下輯穆陰陽順度然後
氣合風正乃可候也律應是氣纔得天地中氣中聲
可以爲作樂之本後世律法參差但候氣亦有應者
然樂卒不和不足以感天地動鬼神格人物是皆不
能得上古聖人制聲氣之元故也又況宮羽側置上
下易位其去古也遠矣樂云樂云鍾鼓云乎哉○候

氣法長樂陳氏曰爲室三重各以方位啓門外以子
中以午內復以子後漢志曰候氣之法爲室三重戶
閉塗釁務必周密布緹縵室中以木爲按每律各一案
內庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端
覆以緹素按曆而候之氣至則灰去吹灰動素砅管通其爲
氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚又禮記月
令註曰陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如
之其律管入地氣至則應○諸儒之說皆以諸律管
上頭俱與地面齊下頭長律入地深短律入地淺子
月氣深黃鍾最長故先得氣似也夫每月之氣升降

不能過一寸不應亥子二月氣之升降相去四寸有
奇二律音調且又不能相接大抵皆以黃鍾九寸誤
之也蓋黃鍾極短以次而長至蕤賓而極又漸而短
以接黃鍾候氣之法以次各置其律皆齊其下不齊
其上入地俱九寸惟蕤賓一律上口與地面平其十
一律隨長短庳其內與律口齊深凹如仰甌状子月
氣升纔滿黃鍾之管其管灰飛其上去孔口地面尚
五寸一分大呂太簇以漸而升至五月陽氣盛極出
地面則蕤賓灰飛管通自此陽氣日降至應鍾而極
極則復升循環不窮矣如此纔與內庳外高相應天

運之數亦不違矣今候氣者皆取律上口齊則無內
庳外高故斜放以應內庳外高之文可謂不知而作
矣○候氣之法緹室中去其穢土以淨土築平如砥
用圓木十二塊俱長九寸上頭闊六寸下頭闊四寸
各置十二方位以淨黃土通築與木塊上頭平看如
平地一般掃光淨然後各拔出木塊各孔深廣皆同
安黃鍾於子位一孔取中管底著地管旁取淨黃土
粉填實以手按緊至三寸九分與律口齊使住管口
先以物蔽勿令土粉入內然後揭開依法實葭灰大
抵候氣必待時和氣正世治甚少候亦少驗今存其

法以俟知者

律呂大象第二十三

子黄鍾正宮爲大君（正位一經聲）丑大呂宮爲儲君（二清聲）亥應鍾宮爲后妃（三清變聲）寅太簇商爲左輔（四清聲）戌無射商爲良弼（五清聲）卯夾鍾角爲丁男（六清間聲）重酉南呂角爲丁女（七清間聲）重辰姑洗徵爲禮樂教化（八重變聲）申夷則徵爲刑罰禁止（九重變聲）巳仲呂羽爲雄蛇赤狐（十重濁聲）未林鍾羽爲牛羊鳧鶩（十一重濁聲）午蕤賓正羽爲健馬驕驂（正位十二濁聲）

上十二律乃氣運升降之會天地之常經古今之通道非知易者孰能與於斯

度量衡受法於律第二十四

黄鍾元氣也其聲元聲也其數元數也黄鍾三寸九分六九升陽至蕤賓其數九寸是蕤賓之數受法於黄鍾也則蕤賓乃黄鍾變數之極黄鍾之終數也度量衡皆於是而受法焉蕤賓之寸其長容十秬黍一黍爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引是度受法於律也蕤賓之管所容子穀秬黍中者一千二百以爲龠以井水準其槩以度數審其容合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛是量受法於律也所容秬黍一千二百其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石是權受法於律也黄鍾正則蕤賓正蕤賓正則度量衡無不正矣舜巡狩一制度同律度量衡同度量衡必先同十二律也

樂祀天地人分清濁第二十五

大司樂乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

按律左旋呂右旋子與丑寅與亥以清配清以濁配濁天一清地二清先祖三清山川最濁四望次濁先妣半濁樂貴清聲蓋清聲爲君是聲之主以漸而降爲濁韶樂清聲在堂上以配祖考濁聲在堂下以配鳥獸周大司樂以最清祀天次清祭地又次清享先祖濁聲祀四望最濁祀山川蓋樂之清濁並用而所重有差等耳非如後世變亂律呂押濁爲清而十二律之制壞四時之氣乖與造化不相攝矣○地道重濁雖不嫌於濁但地示其尊配天故亦用清宮至四望山川則祀以濁宮矣蓋用宮雖有清濁純駁之異但清者漸降而濁濁者漸升而清一陽道之伸縮其

聲之和則一也此古人所以參用之也○朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉盖失其本矣○武樂六成韶樂九成以功九叙而作神示宗廟六宗群神清濁異用並行不悖此所以備天地之道也○韶樂是以九叙之歌協於盛美之調三才之道備矣

大樂律呂元聲卷之四終

大樂律呂元聲卷之五

聲律陰陽雙宮和鳴對調圖第十六

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	
子	宮黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
丑	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲
寅	商太簇	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	應鍾	大呂	太簇	收聲
亥	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾	收聲
辰	徵姑洗	蕤賓	夷則	無射	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	收聲
酉	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	收聲
午	羽蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	收聲
未	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	收聲
申	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	收聲
巳	羽仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	收聲
戌	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射	收聲
卯	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	收聲

右第一章正宮用事黃鍾大呂畢詠天元雍熙之音也周六樂以祀天神又奏於宗廟蓋冬至祭始祖也俱用全律無半聲下同

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	
丑	宮大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲

子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
卯 角夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
巳 羽仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
午 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
辰 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

寅 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲

右第二章次宮用事大呂黃鍾畢詠地元承和之音也與一章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮
寅 宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
辰 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
午 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲

右第三章商用事一變宮太簇應鍾畢詠人元法和之音也周六樂以祭地示

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮
卯 宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲

戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
巳 商仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
午 羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
辰 商姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
寅 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲

(子)黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲

右第四章角用事二變宮夾鍾無射畢詠靈元勉和之音也周人冬至奏於圜丘與十章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

(辰)宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲

(酉)南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲

(午)羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲

(未)林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

(申)夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

(巳)仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲

(戌)無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲

(卯)夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲

(子)黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲

(丑)大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲

(寅)太蔟 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太蔟 收聲

(亥)應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

右第五章徵用事三變宮姑洗南呂畢詠事元降和之音也周六樂以祀四望

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

(巳)宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲

(申)夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

(未)林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

(午)蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲

(酉)南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲

(辰)姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲

(亥)應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

(寅)太蔟 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太蔟 收聲

(丑)大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲

(子)黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲

(卯)夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲

(戌)無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲

右第六章羽用事四變宮仲呂夷則畢詠物元沉和之音也與九章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

(午)宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲

(未)林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

(申)夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

(巳)仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲

(戌)無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲

(卯)夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲

([illegible]) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
(寅) 商太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
(辰) 角姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲

右第七章正羽用事五變宮蕤賓林鍾畢詠物元正和之音也周六樂以祭山川

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(未) 宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

(午) 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
(辰) 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(卯) 商夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
徵仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲

(申) 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

右第八章羽用事四變宮林鍾蕤賓畢詠物元應和之音也周人夏至奏於方丘與七章並用

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(申) 宮夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
(巳) 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
(戌) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
(卯) 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲

(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
(辰) 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
(午) 角蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
(未) 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

右第九章徵用事三變宮夷則仲呂畢詠事元升和之音也周六樂以享先妣

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(酉) 宮南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲

(辰) 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(卯) 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
(戌) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
(巳) 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
(申) 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
(未) 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲

(午) 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲

右第十章角用事二變宮南呂姑洗舉詠靈元平和之音也與五章並用

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(戌) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
(卯) 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

(辰) 徵 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
(午) 徵 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
(未) 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
(申) 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
(巳) 角 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲

右第十一章商用事一變宮無射夾鍾舉詠人元顯和之音也周六樂以享先祖

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(亥) 宮 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
(卯) 角 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
(戌) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
(巳) 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
(申) 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
(未) 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
(午) 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲

(辰)姑洗　蕤賓　夷則　無射　應鍾　大呂　夾鍾　姑洗　收聲

右第十二章宮用事應鍾太簇畢詠地元泰和之音也與三章並用

按以上六樂每樂六調陽律陰呂合奏以詠也十二章以陽律當宮爲主陰呂當宮繼奏兩宮乃成一大調實則六大章調也若用陰呂當宮如周人以夾鍾奏於圜丘則合奏以無射陽宮隨其歌之短長而用也

右一百四十四調起黃鍾終應鍾陰陽相間兩兩並立對待二儀之象也共爲十二章調當期之月也諸調以律爲主按氣順行呂爲應丑爲子應亥爲寅應酉爲辰應未爲午應巳爲申應卯爲戌應六章陽律當宮丑卯巳未酉亥六章陰呂當宮又一雌雄鳴也十二章戌亥子丑寅卯六章尤樂中純粹至善調之盛美者也知音者可以觀世矣非知道者孰能與於斯

凡用陽律調以陰呂調足奏用陰呂以陽律足奏又一大雌雄鳴也

大樂律呂元聲卷之五終

大樂律呂元聲卷之六

十二律旋宮六十調圖第二十七

		(宮)	(商)	(角)	(變徵)	(徵)	(羽)	(變宮)	(宮)	
(子)	宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
	商	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	收聲
	角	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	收聲
	徵	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	收聲
	羽	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾	收聲
	宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	畢收詠聲
(丑)	宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲

	商	姑洗	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	姑洗	收聲
	角	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	收聲
	徵	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射	收聲
	羽	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
	宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	畢收詠聲

右十調第一章

		(宮)	(商)	(角)	(變徵)	(徵)	(羽)	(變宮)	(宮)	
(寅)	宮	太簇	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	應鍾	大呂	太簇	收聲
	商	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	收聲
	角	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	[illegible]

徵應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
羽大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲畢詠
(卯)宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
商蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
角南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
徵黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
羽太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲畢詠

右十調第二章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(辰)宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
商林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
角無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
徵大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
羽夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲畢詠
(巳)宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
商夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
角應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

徵太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
羽姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲畢詠

右十調第三章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(午)宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
商南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
角黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
徵夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
羽仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲

宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲畢詠
(未)宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
商無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
角大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
徵姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲畢詠

右十調第四章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(申)宮夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

商應鐘　大呂　夾鐘　仲呂　蕤賓　夷則　無射　應鐘　收聲
角太簇　姑洗　蕤賓　夷則　南呂　應鐘　大呂　太簇　收聲
徵仲呂　林鐘　南呂　應鐘　黃鐘　太簇　姑洗　仲呂　收聲
羽林鐘　南呂　應鐘　大呂　太簇　姑洗　蕤賓　林鐘　收聲
宮夷則　無射　黃鐘　太簇　姑洗　夾鐘　仲呂　夷則　收聲畢詠

(酉)宮南呂　應鐘　大呂　夾鐘　姑洗　蕤賓　夷則　南呂　收聲
商黃鐘　太簇　姑洗　蕤賓　林鐘　南呂　應鐘　黃鐘　收聲
角夾鐘　仲呂　林鐘　南呂　無射　黃鐘　太簇　夾鐘　收聲
徵蕤賓　夷則　無射　黃鐘　大呂　夾鐘　仲呂　蕤賓　收聲
羽夷則　無射　黃鐘　太簇　夾鐘　仲呂　林鐘　夷則　收聲

宮南呂　應鐘　大呂　夾鐘　姑洗　蕤賓　夷則　南呂　收聲畢詠

右十調第五章

(宮)　(商)　(角)　(變徵)　(徵)　(羽)　(變宮)　(宮)

(戌)宮無射　黃鐘　太簇　姑洗　仲呂　林鐘　南呂　無射　收聲
商大呂　夾鐘　仲呂　林鐘　夷則　無射　黃鐘　大呂　收聲
角姑洗　蕤賓　夷則　無射　應鐘　大呂　夾鐘　姑洗　收聲
徵林鐘　南呂　應鐘　大呂　太簇　姑洗　蕤賓　林鐘　收聲
羽南呂　應鐘　大呂　夾鐘　姑洗　蕤賓　夷則　南呂　收聲
宮無射　黃鐘　太簇　姑洗　仲呂　林鐘　南呂　無射　收聲畢詠

(亥)宮應鐘　大呂　夾鐘　仲呂　蕤賓　夷則　無射　應鐘　收聲
商太簇　姑洗　蕤賓　夷則　南呂　應鐘　大呂　太簇　收聲
角仲呂　林鐘　南呂　應鐘　黃鐘　太簇　姑洗　仲呂　收聲
徵夷則　無射　黃鐘　太簇　夾鐘　仲呂　林鐘　夷則　收聲
羽無射　黃鐘　太簇　姑洗　仲呂　林鐘　南呂　無射　收聲
宮應鐘　大呂　夾鐘　仲呂　蕤賓　夷則　無射　應鐘　收聲畢詠

右十調第六章

按上六十調見蔡季通律呂新書諸調俱逆行是又未可曉也今正之從左旋取聲亦異無半聲但六十調用宮與周禮春官不合姑存之以俟識樂君子每十調內缺二音氣亦不周恐古樂之調不如是也變徵變宮不爲調說者謂徵不成徵宮不成宮不可爲調非也蓋調只取五聲之全不欲重耳二變乃重聲也

十二律代運橫圖第二十八

五音	宮	商	角	徵	羽	正羽	羽	徵	角	商	宮
紀正位	二紀	四紀	五紀	降	極	得中位	極	升	中	六紀	二紀
宮黃鐘	大呂	太簇	夾鐘	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射	應鐘
大呂	黃鐘	應鐘	無射	南呂	夷則	林鐘	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鐘	太簇
太簇	夾鐘	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂無射	應鐘	黃鐘	大呂	
應鐘	無射	南呂	夷則	林鐘	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鐘	太簇	大呂	黃鐘

姑洗 仲呂 蕤賓 林鍾 夷則 南呂凌 無射 應鍾 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾正
南呂 夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射正
蕤賓 林鍾 夷則 南呂 無射凌 應鍾 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾 姑洗正 仲呂正
林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾一 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂正 夷則正
夷則 南呂 無射 應鍾凌 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾 姑洗 仲呂正 蕤賓正 林鍾正
仲呂 姑洗 夾鍾 太簇凌 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂 夷則正 林鍾正 蕤賓正
無射 應鍾 黃鍾凌 大呂凌 太簇 夾鍾 姑洗 仲呂 蕤賓正 林鍾正 夷則正 南呂正
夾鍾 太簇 大呂凌 黃鍾凌 應鍾 無射 南呂 夷則 林鍾正 蕤賓 仲呂正 姑洗正

遷史京房律呂之失第二十九

黃鍾九寸子月中氣長應鍾四寸三分四釐　大呂八寸三分丑月中氣短六分二釐四毫　太簇八寸寅月中氣短三分七釐六毫　夾鍾七寸四分二釐七毫三絲卯月中氣短五分六釐三毫七絲　姑洗七寸一分辰月中氣短三分三釐七毫三絲　仲呂六寸五分八釐二毫四絲六忽巳月中氣短五分一釐六毫五絲四忽　蕤賓六寸二分八釐午月中氣短三分七釐五毫四絲六忽　林鍾六寸未月中氣短三分八釐　夷則五寸五分五釐五毫申月中氣短四分四釐五毫　南呂五寸三分酉月中氣短二分五釐五毫　無射四寸八分八釐四毫八絲戌月中氣短四分一釐五毫二絲　應鍾四寸六分六釐亥月中氣短無射二分二釐四毫八絲短黃鍾四十三分四釐　此遷之律呂也遷史律書載黃鍾八寸十分一以九分爲一寸是爲黃鍾九寸京房以隔八相生至仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾焉執始以下至南事四十八律爲六十調此京房之律呂也

按遷史所載律呂長短之法蔡氏定正之其所損益務在隔八上生下生三分益一三分損一裡成其數以就其巧以爲精妙遂使黃鍾順月生諸律升降損益之數或短二分奇或短三分奇或短四分奇或短五分奇或短六分奇甚至或短四寸三分奇背亂無倫進退無度與氣化升降之序大不相合可謂明察秋毫之末而不見輿薪也先正不覺其非徒弊精神揣摩理數其間窒礙甚多至京房又因其謬強成其術遂於十二律之外別衍爲四十八律以齊不通而聲氣全無所出噫道之不明有如是耶夫禮樂道之大者也樂道之不明則移易風俗之本感格天人之道俱以泯滅此漢唐宋所以治之不古若也

按新書諸調中有用半律與世所謂子聲四清聲其失相去五十與百步耳夫律數既減便非本律聲氣無所出皆不可用大抵以黃鍾九寸爲宮聲爲濁其聲必至於是也○漢以下議律者皆捕風捉影以尾爲首其差始於以黃鍾長九寸終於以隔八相生求三分損益之數其律可以口談不可以作樂可以吹

擊不可以感召愚者學之不足以決疑智者學之不足以明道然則古樂不興非真後世之不好古樂也樂道不明使然也噫道不明則樂不興樂不興則欲言治者皆茍而已矣○君實景仁鍾律一事終身相非蓋不能得其要領靡有定論故其說多岐是以破疑哉

黃鍾九寸辯第三十

律數極於九寸非始於九寸能明始終之道者其知音乎

按黃鍾之說班志以終天之數八十一以十乘之爲黃鍾之實誤矣○蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十一律按此蓋亦不知其爲黃鍾之變已爲槩實之管也○韋昭周語註曰黃鍾之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉按變之一字自說得好九九之乘亦誤也○魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等攷古律度合依時代制律其黃鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與度偏有差故容黍不同按此亦非黃鍾之

管也○漢斛之制謂是黃鍾之變以槩實一律爲準則可蓋鍾律之成數故以爲度量衡之本非是子半之黃鍾也○淮南子曰黃鍾位子其數八十一按此亦誤○胡安定律呂議曰歷代律呂之制黃鍾之管長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量衡皆出於黃鍾之龠則黃鍾之龠圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鍾律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鍾之聲無從而正權度之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣按所論徑圍的實但云積八百一十分亦非也按此亦是槩實之管也○蔡季通曰十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合爲說爾未可以爲據也惟審

度章云一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分嘉量章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲石一石積一千六百一十寸爲分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲

分者十六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二十則黃鍾之龠爲八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數也自孟康以律之長十之一爲圍之謬其後常昭之徒遂皆有徑三分之說而情志始著以爲定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇然與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以爲九分者

方分也以破徑三分之說然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂返生不及黃鍾之數乃遷就林鍾以下諸律圍徑以就黃鍾清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射爲徑二分八釐圍八分四釐應鍾爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦

可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣按十二律圍徑自先漢以前並無明文其十二律之長短亦出於司馬遷憶說傳記之誤也○按漢唐宋諸儒所論黃鍾只是黍實一律卻錯認作黃鍾了所以宫羽倒置清濁易位大失本原實戾天道到應鍾處便與黃鍾長短隔絕聲氣不屬故牽合附會截長補短有用半律之說有黃鍾生諸律往而不返之論豈知其與陽氣循環而同爲升降者哉○先正以黃鍾九十則不得不以黃

鍾爲極濁以黃鍾爲極濁則不得不以宫聲亦極濁以黃鍾長九寸乃數之極也極則不可以復益則自黃鍾而下又不得不損之以至於應鍾而極短故又不得不以羽聲爲最清既以黃鍾極長應鍾極短二律之間長短隔絕音調不屬故又不得不用半律子聲清聲及以黃鍾相生往而不返爲說夫陽以爲主陰以爲輔天地間一陽氣流行耳若不返則陽氣絕矣始復之道消矣豈造化生生之妙與曆數同哉

大樂律呂元聲卷之六 畢

嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司

大樂律呂考註卷之一

莆田兩山李文利著
梅東李元校補
桂陽三峯范輅校正

律呂

虞書曰協時月正日同律度量衡

按此帝舜事也律十二律陽律陰呂總謂之律目見下文所以協氣數也其道與曆同始創於黃帝黃帝既造曆廼命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谿之谷以生空竅均厚者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宫制十二筩以聽鳳凰之鳴而別十二律其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鍾之宫生六律生六呂候氣之應以立宫商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘又鑄十二鍾協月筩以龢五音立天時正人位焉出外紀作咸池之樂夫律爲作樂之本而黃鍾一律又十一律之元黃鍾以下十二管皆空圍九分黃鍾長三寸九分大呂以下律呂相間以次而長益至蕤賓而極其長九寸由是漸損林鍾以下律呂相間以次而短損至應鍾而極其短四十八分以之制樂而節聲音則

長者聲下重濁而舒遲短者聲高輕清而漂疾而蕤
賓一律迺黃鍾其數之極其長九十分所以起度其
管所容千二百黍其黍之多爲一勺所以起量其勺
之黍重十二銖所以起衡故同度量衡而以同律爲
先也書蔡氏傳與蔡季通律呂新書皆踵司馬遷律
書之失也○程子曰先王之樂必須律以考其聲今
律既不可求人言又不可盡信正惟此爲難求中聲
須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如
今之度量權衡亦非正也今之法且以爲準則可非
如古法也此等物雖出於自然亦須人爲之但古人

爲之得其自然至於規矩則極天下之方圓
周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾
太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小
呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲木匏竹
按六同即六呂函鍾林鍾也小呂仲呂也以中氣升
降之序則陰聲之序亦當如陽聲左旋以管之短長
聲之清濁爲序則大呂右轉而應鍾也大呂四寸五
分應鍾四寸八分若夾鍾則長六寸三分應鍾蕤次
清近大呂故轉右以陽陽聲清濁之序也黃鍾益六

分以生大呂大呂以下律呂相間皆以九六益蕤賓損
六分以生林鍾林鍾以下律呂相間皆以九損六九
天地之數也黃鍾極短蕤賓極長黃鍾左律與蕤賓
右律左律俱不及三分右律俱長三分所謂三分損
益是也蓋左陽右陰陽清陰濁所以分也聲以文律
律以穌聲如黃鍾爲宮則太簇爲商姑洗爲角蕤賓
爲變徵林鍾爲正徵南呂爲羽應鍾爲變宮隔八相
生以正徵言作樂之法三律必求二呂三呂必求二
律然後律呂全也故必隔八則周十二月全四氣乃
可成聲也既隔八相生十二宮隔律遠近不同則不

得不設二變聲以接續之而穌調其聲音故三分損
益分陰陽也隔八相生續氣候也諸儒皆就隔八上
以求上生下生三分損益之數揑成其術參差長短
不齊大戾天道其失之遠矣觀周禮大呂轉應鍾不
轉夾鍾則黃鍾之長短見矣此處學者最宜玩索也
書傳新書非是二變聲蔡季通說是五聲最清爲宮
次清爲商清濁中爲角濁爲徵最濁爲羽皆如經文
陰陽二聲之序蓋黃鍾爲正宮蕤賓爲正羽也○清
源丘葵周禮註曰八音直八卦金鍾也屬兌石磬也
屬乾土塤也屬坤革鼓鼗也屬坎絲琴瑟也屬離木

柷敔也屬巽匏笙簧也屬艮竹簫管也屬震金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之此樂之成也○朱子曰六經之道同歸而禮樂之用爲急秦滅學而禮樂先壞漢晉以来諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳若乃樂之爲教則又絕無師授律尺長短聲音清濁學士大夫莫不有知其說者而不知其爲闕也又曰樂律自黃鍾以至仲呂皆屬陽自蕤賓以至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲

陽大呂爲陰大簇爲陽夾鍾爲陰每一陽間一陰又是一箇小陰陽

禮運曰五行之動迭相竭也五行四旹十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也

按五聲即五行之聲也五行有色與臭味聲居一焉六律十二管即四旹十二月之氣與數也還相爲宮即十二月氣之相本也當月者爲後月之本則前月之氣竭於上矣宮聲聲之元也子黃鍾丑大呂寅大簇卯夾鍾辰姑洗巳仲呂午蕤賓未林鍾申夷則酉南呂戌無射亥應鍾子月黃鍾當宮爲丑月大呂之本則亥月之聲氣竭於上矣大呂以下皆然是謂相生猶父生子子生孫孫生玄以次而往無有超越之道律有十二管聲止於五以五配十二隔一以生得十虛其二虛處則氣數不接聲音不龢如黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角皆隔一律如不變更則律自生律無呂徵當在五月蕤賓羽當在七月夷則則八月十月無聲可接故必隔八以六月林鍾爲徵以十月南呂爲羽然徵與角羽與宮猶隔二律聲遠不龢故設蕤賓爲變徵應鍾爲變宮然後可以成樂以下還宮皆然是所謂隔八相生也諸儒專尋隔八以爲損

益全無道理與造化升降之氣大相戾矣旋宮諸傳以隔八非是隔八以正徵言也○朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關

樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘昌制反之音矣

按此乃五聲之象氣運之屬也尊卑之序即清濁之序清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君故商爲臣民數多於臣故角爲民事多人物多於事故徵爲事羽爲物上下升沉秩然不可紊也氣化盛衰皆以是則爲本註新書皆非是○又按樂中不可

用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不
相攝矣盖還宮之律清濁純駁按氣順行有一定自
然之數不可移易雖變之亦無益於樂故善用樂者
亦取其律調之純者而用之耳怗懘敝敗也○孟子
曰師曠之聰不以六律不能正五音聖人既竭耳力
焉繼之以六律正五音不可勝用也

樂本

虞書大禹謨曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟
龢九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九
歌

此德善政政養民民龢聲作實作韶樂之本也故因
九歌以作樂用之邦國用之鄉人以勸相乎民使保
其成功也餘見書傳

易豫卦象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上
帝以配祖考

朱子本義曰雷出地奮龢之至也先王作樂既象其
聲又取其義殷盛也○易爻在唐虞之前彖象在唐
虞之後

禮記郊特牲曰樂由陽来者也禮由陰作者也

樂記曰樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物
皆化序故百物皆別樂由天作禮以地制

龢者天地生物之德也序者天地成物之德也合陽
與陰而言此效法之本也樂由天作法其自然之運
禮以地制因其一定之理分陰與陽而言也餘見本
傳

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯(音徧)
者其禮具五帝殊昔不相沿樂三王異世不相襲禮

孔子曰如有王者必世而後仁如周之文武有關雎
麟趾之化至於周公相成王教化大行禮樂迺興魯
兩生禮樂必積德百年而後可興是也○周子曰古

者聖王制禮法脩教化三綱正九疇叙百姓大和萬
物咸若迺作樂以宣八方之氣以平天下之情故樂
聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和
焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天
下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮
法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足
聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有
賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平
心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今
樂而欲至治者遠矣又曰樂者本乎政也政善民安

則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而太和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然程子曰樂隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶未去和有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶爲備

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象

在地成形如此則禮者天地之別也

此言聖人法天地以制禮迺易繫辭之言文小異高卑山澤也動靜陰陽也方猶道也聚猶處也五倫各有其道各以其類而處之方以類聚也物事也行禮之事節文儀則之等殺各從其事物以羣分也此皆天命率性之自然也成象如上衣下裳之章成形如宮室器皿之制也○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣餘見本傳

地氣上齊躋天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志歌詠其聲舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中英華發外惟樂不可以僞爲

樂之作不可僞皆由其德性之純積於中德之英華發於外而後樂器從之心是德性志聲容三者皆是德之華而發於外有此本然後被之八音之器而樂始成則樂其可以僞爲哉

子夏對魏文侯曰古者天地順而四時當去聲民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當去聲然後聖人

作爲君臣父子以爲紀綱紀綱既正天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

本傳四時當不失其序也大當大化之成也綱是三綱紀是六紀諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊皆先序之以禮后和之以樂禮先樂后也

孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉

敬爲禮之本和爲樂之本也○西山眞氏曰敬者禮之本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者樂之文禮樂二者闕一不可○北溪陳氏曰禮樂有

本有文禮只是中樂只是和中和是禮樂之本然本與文二者不可闕一禮之文如俎豆玉帛之類樂之文如聲容節奏之類須是有這中和而文以俎豆玉帛與聲容節奏方成禮樂○子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德

大樂律呂考註卷之一終

大樂律呂考註卷之二

職樂

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

帝舜也按夔之典樂亦祀天神享人鬼祭地祇與三禮相應直溫寬栗剛無虐簡無傲是樂教以養性情育人材也皆職於夔聲五聲也歌聲揚而清者爲宮以漸降而濁者爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也律十二律也律短而聲揚者爲宮以漸而長其聲降者爲商爲角爲徵爲羽如黃鍾爲宮則大簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲正徵南呂爲羽應鍾爲變宮大呂爲宮則夷則隔八爲正徵旋宮皆然所謂律和聲也人聲既和被八音以爲樂無不和而可以感格矣聲律蔡傳非是餘見本傳朱子曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教爲親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於此物得心長在這上面蓋爲樂有節奏學他急也不得慢也不得久之都換了他一副當性情又曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及

長其聲高下俱要中律○張子曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深始以古樂爲不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之則樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽今之歌者亦以轉聲而不變字爲善歌長言后却要入於律律則知音者知之知此聲入何律太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也

帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予

欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

書益稷篇文禹作百揆無所不總此帝命禹以總禮樂也蔡氏曰象像也日月以下物象是也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也會繪也宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻爲兩已相背取其辨也絺鄭氏讀作黹紩也紩以爲繡也日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黃赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也汝明者汝當明其大小尊卑之差等也又按周禮以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉米黼黻四者繡於裳袞冕九章以龍爲首鷩冕七章以華蟲爲首毳冕五章以虎蜼爲首蓋亦增損有虞之制而爲之耳六律陽律也不言六呂者陽統陰也有律而後有聲有

聲而后八音得以依據故六律五聲八音言之序如此也在察也忽治之反也聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政而治之得失可知五言詩歌之叶於五聲者自上達下謂之出自下達上謂之納汝聽者言汝當審樂而察政治之得失也

周禮天官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造

侑勸也飲食以養氣體人心喜悅則血氣和平而善飲食故聞樂則樂此樂所以可侑食也凡樂神樂賓皆用是焉卒終也食終以樂徹器造謂作食之處也或曰脾好音亦通則樂樂神樂賓三樂字皆入声

地官大師徒以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和

五禮吉凶軍賓嘉也六樂雲門咸池大韶大夏大濩大武也

春官大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之

汪氏曰以天產作陰德以地產作陽德此天地生成之道也以中禮和樂防之此聖人裁成天地之道蓋陽非陰不成陰非陽不生成萬物者地也而獨陰不能以自成故必有天產以作之天陽也日月星辰風

雨霜露屬乎天者皆天產也有寒有暑有散有潤然後萬物以成非以天產作陰德乎主萬物者天也而獨陽不能以自生故必地產以作之地陰也山川丘陵原隰田野屬乎地者皆地產也以動以植以飛以潛然後萬物以成非以地產作陽德乎此天地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則爲裁爲沴而贊天地化育者則有聖人在天產陽也陽動也動之過則流行發達或違乎中是陰反爲陽所勝故聖人以中禮而防之蓋禮由陰作者也禮者有所止則陰陽得其中矣地產陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞或衍乎和是陽反爲陰所制故聖人以和樂防之蓋樂從陽來者也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣非聖人裁成天地之道乎下文以禮樂合天地之化百物之產則知聖人之制禮樂所以全造化不及之功而中和一理所以位天地育萬物玉帛云乎哉鐘鼓云乎哉

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

成均國之大學周天子大學曰辟雍環以水四面四橋四門東學爲東序西學爲瞽宗南學爲成均北學

爲上庠以養國老合國之子弟下文是也皆大學之事本傳以爲古之教者十三學樂誦詩舞勺成童舞象非也○朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久后必有精通者出

以樂德教國子中和祗庸孝友

中不偏也和不乖也祗欽敬庸平易也孝順於父母友順於兄弟是六者皆所謂樂德也

以樂語教國子興道（與導同）諷誦言語

興者言足以感人道者言足以誘人諷是言之微婉

聞之者可以戒誦是言有深意聞之者爲可思言發
辭而有章語荅述而不悖是六者皆所謂樂語也他
時爲公卿大夫奉命周旋出入專對自然聲氣和平
矣
以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬音韶大夏大濩故戶
反大武
古者二十舞大夏此六舞皆是成人者之舞已上皆
大學之事本傳曰雲門大卷黃帝樂也言德如雲之
出民得以有族類也大咸堯樂也言其德無不施大
磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也以其

治水之功有以安中夏也大濩湯樂也言其救護萬
民也大武武王樂也言一戎衣而天下大定也
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和
邦國以諧萬民以安賓客以就遠人以作動物
六律六同五聲八音見前本傳非是
乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲
門以祀天神
廷奏以陽律爲調升歌以陰呂爲聲黃鍾在子大呂
在丑子與丑合雲門六舞之首此二律極清故以祀
天按以下用律呂皆是用其當宮者每宮下各有十

一調
乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示
太簇應鍾寅與亥合咸池六舞之次此二律次清故
以祭地地雖屬陰然尊與天配故亦用清樂
乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望
姑洗南呂辰與酉合此二律次濁故以祀四望
乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川
蕤賓林鍾午與未合此二律極濁故以祭山川
乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣
夷則仲呂巳與申合先妣姜原也此二律次濁故以

享先妣地道也
乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
無射夾鍾卯與戌合此二律皆清故以享先祖
巳上律用左旋呂用右轉與大師掌六律六同之序
同按周用前代六樂之序蓋帝王相繼之統緒猶歲
時氣節之先後與六律之氣自貫通也
凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而
致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變
而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五
變而致介物及土示六變而致象物及天神蠃會果切

本傳曰此一節爲四方百物之祭也變一成而又更
也土示原隰及平地之神象物日月星辰之屬致者
使之自至樂作於此物應於彼雖聖人亦安能必其
至哉亦冀其來格而已矣

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁
鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

按圜丘夾鍾也圜鍾圜丘皆象天也靁鼓八面鼓也
冬至一陽生天道之始也周受天命建運在卯故祀
天以夾鍾爲宮不用商聲蓋周革商無心於商也樂

記孔子問賓牟賈曰聲淫及商何也賓牟賈對曰非
武之音也有司失其傳也若非失其傳則武王之志
荒矣孔子以爲然夫聲淫及商則是武王貪商之天
下非神武之志也或曰商聲屬金主殺聲淫及商是
武王有殺戮之心亦通角徵羽其義未詳

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈
鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之
方丘奏之若樂八變則地示皆可得而禮矣

按函鍾方丘象地也靈鼓六面鼓也夏至一陰生地
道之始也坤厚載物陽功在未故祭地以林鍾爲宮

角徵羽亦未詳

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路
鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟
之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按路鼓四面鼓也九德之歌即九敘之歌也舞與歌
應也故亦九此是用舜樂周以后稷爲始祖后稷始
封於台時在有虞建運在子故享祖廟以黃鍾爲宮
下角徵羽亦未詳或曰人道終乎丑虛危有宗廟之
象故人鬼用亥子丑之律太簇爲人統故兼用本方
之律按上文享先祖以無射夾鍾與此不同蓋彼爲

四時享祭之樂此或禘祭與大祫之樂神示之樂亦
異蓋必有義焉

王大食三宥皆令奏鍾鼓

大食朔日之食也

王師大獻則令奏愷樂

大獻獻捷於祖愷樂入聲也愷樂獻功之樂

夏官中軍及戰巡陳眡事而賞罰若師有功則左執律
右秉鉞以先愷樂獻于社

律所以聽軍聲鉞所以衛將威也

大樂律呂考註卷之二終

大樂律呂考註卷之三

樂器

夏書禹貢青州厥篚檿絲

蔡氏曰檿山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之絃

蘇氏曰惟東萊有此絲其堅韌異常萊人謂之山蠒

徐州厥貢羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬

夏五色也雉具五色羽中旌旄嶧陽山嶧之陽孤桐特生之桐其材中琴瑟詩曰孤桐生矣于彼朝陽盖木以向陽爲貴也泗濱泗水之濱石浮生土中不根着故曰浮其石可爲磬

豫州厥貢錫貢磬錯

蔡氏曰磬錯治磬之錯也

梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬

璆玉磬卽鳴球也磬則石磬也

周書曰胤之舞衣

舞衣舞者所着之衣胤國所制者

鼖鼓

鼖鼓長八尺與上文舞衣皆是製作精巧中法度故歷代傳寶之

周禮地官鄉師之職鄉共吉凶禮樂之器

禮樂之器或出於公或出於民使民耳聞而目見之所以知禮樂之意而成粹美之俗也○朱子曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾鼓然後以鍾鼓爲樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾鼓已自不識

春官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆

按周禮冬官典同凡爲樂器以十二律爲之數度以十二聲爲之齊量凡和樂亦如之此制作之要也今以十二律十二聲之數度齊量考定八音于後○樂

縣鍾磬之屬縣於筍簴者宮縣四面象宮室軒縣三面其形曲判縣二面特縣一面編鍾編磬各十二器以六陽六陰鍾爲一簴六陽六陰磬爲一簴是陳列之全爲肆如以三陽三陰鍾爲一簴以三陽三陰磬爲一簴是減其半爲堵堵墻之半也漢唐以下律呂失眞黃鍾不屬乃用四清聲以和之是鍾磬各得十六箇噫奈何以漢唐之樂而爲周官之樂乎曾謂雲門大咸大韶大夏大濩大武其有所謂四清聲者耶本註非是

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌

鼓革音鼗小鼓有耳持其柄而搖之旁耳自擊柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊所以合樂也敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈櫟之籈長一尺所以止樂也○塤土音大如鵝子銳上平底如稱錘六孔以綿紙筋和黃泥爲之或曰燒土爲之朱質餞金雲龍爲飾圍七寸五分高三寸四分中虛厚四分上及前後共六竅前四孔後二孔吹法吹最上一竅如吹宮聲則先後五孔俱開商聲下敲一孔開四孔角聲敲二開三徵敲三開二羽敲四開一○簫編小竹管爲之其管十有二後世名鳳簫又曰排簫露其端二寸上平列下則長短不齊長者聲濁短者聲清吹則從左而右左一黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾其管長短俱依本律管口各開半竅山口外以木爲櫝闊一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆餞金鸞鳳紋凡吹者以兩手捧挾律次第輕吹則得其聲和矣今以爲獨管長一尺六寸此乃是管非簫也又以鳳簫爲十有六管亦如編鍾之誤矣○管如篴併兩管而吹之者也其長尺有二寸今以爲簫非也詳笙師掌教吹籥簫

篪篴管則簫與管爲二器矣即所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管其制六孔孔徑二分直吹者今樂中用紫竹管長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分開山口直而吹之蓋亦是管之類今名爲簫誤矣吹法後第一孔去管口三寸九分吹黃鍾獨開此孔前五孔皆閉第二孔去一孔六分吹大呂此孔以下四孔皆開閉一孔第三孔去二孔九分吹太簇開此孔與下三孔餘皆閉第四孔去三孔九分吹夾鍾開此孔與下二孔餘皆閉第五孔去四孔九分吹姑洗開此孔與下一孔餘皆閉第六孔去五孔九分吹仲呂獨開此孔餘皆閉吹蕤賓則六孔皆閉吹林鍾惟開第六孔七分餘皆閉吹夷則惟開第五孔七分上下皆閉吹南呂惟開第四孔七分上下皆閉吹無射開第三孔七分上下皆閉吹應鍾開第二孔七分上下皆閉又按今管多是六孔至吹蕤賓六孔皆閉非清濁精微律法也要之六孔之下當有一孔去第六孔亦九分吹蕤賓獨開此孔上六孔皆閉凡管除吹竅外當有七孔今姑依今管孔數定吹法知音者詳之○絃琴瑟也琴舜時五絃五聲也周時加二絃爲少宮少商少商當作少羽其制上桐下梓玉

軫木軫未黑漆質朱絃氷絃金徽各從其制正宮黄鍾絃三十九絲在內左手大指按右手食指挑少宮大呂四十五絲左手大指按右手食指挑商大簇五十四絲左手大指按右手食指剔角夾鍾六十三絲左手大指按右手食指剔徵姑洗七十二絲左手無名指按右手中指勾少羽仲呂八十一絲左手中指按右手中指剔正羽蕤賓九十絲左手中指按右手中指剥林鍾同仲呂重剥夷則同姑洗重勾南呂同夾鍾重勾無射同太簇重勾應鍾同大呂重勾琴長三尺九寸首濶五寸二分通足中高一寸七分傍各

高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸傍高一寸五分升彈爲挑降彈爲剥横彈爲勾出爲剔○瑟二十五絃面底皆用梓施五采雲兩端繪錦所謂錦瑟是也其制長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分底首對山岳有一竅徑三寸横四寸尾底後一竅徑四寸長五寸面兩頭各有小孔以繫絃其絃長一丈內外各十二以朱中一絃名若絃以黄總二十五絃各設一柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓內十

二絃爲中聲外十二絃爲節聲內第一絃三十九絲右手食指正挑二絃四十五絲右食指挑三絃五十四絲右食指剔四絃六十三絲右食指勾五絃七十二絲右食指剥六絃八十一絲右食指剥七絃九十絲右食指重剥八絃八十四絲右食指剥九絃七十五絲右食指剥十絃六十六絲右食指勾十一絃五十七絲右食指挑十二絃四十八絲右食指挑外一絃用四十二絲左手食指挑二絃四十九絲五忽左食指剔三絃五十八絲五忽左食指重剔四絃六十七絲五忽左食指勾五絃七十六絲五忽左食指剥

六絃八十五絲五忽左食指剔七絃八十七絲左食指重剥八絃七十九絲五忽左食指剥九絃七十絲五忽左食指剥十絃六十絲五忽左食指勾十一絃五十二絲五忽右食指剔十二絃四十三絲五忽左食指挑二十四聲蓋二十四氣之周也樂之全體具焉此聖門所以多鼓瑟也善瑟者直能使鬼神上下而合軒轅之律呂矣凡例正宮少宮挑商剔羽剔徵勾少羽正羽剥○歌是樂之章頌爲宗廟之歌雅爲朝廷之歌國風二南亦朝廷房中之樂歌及用之邦國用之鄉人者也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌
擊拊書曰擊石拊石堂上之樂也應鼓即楹鼓也
瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管絃歌
播發揚其音也
眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬
眡瞭古樂官眡瞭三百人掌縣凡樂事相瞽磬與歌相應者曰頌磬與笙相應者曰笙磬
賓射皆奏其鐘鼓鼜愷獻亦如之
鼜夜戒守之鼓
磬師掌教擊磬擊編鐘

磬有特磬有歌磬有頌磬有笙磬有編磬特磬總一
樂之終所謂金聲而玉振之是也歌磬與歌相應者
也頌磬與鏞相應者也笙磬與笙相應者也編鐘有
玉爲之有石爲之玉磬謂之鳴球蓋與羣音並奏者
也編磬十有二枚其厚薄長短十有二種以別十二
律之聲俗加四清聲爲十六誤矣編鐘亦十二枚其
制亦十有二鍾編以帛貫之或以絲貫之挂於簴之
崇牙鍾磬各爲一簴連次而挂故曰編本傳非是
教縵樂燕樂之鍾磬 縵平聲
縵如縵錦之縵謂雜聲之和者即樂記所謂不學操
縵不能安絃是也燕樂房中之樂本傳以燕樂爲滛
聲誤矣如二南奏於房中是也
凡祭祀奏縵樂
縵樂是雜采四方民風歌謠以爲樂故曰縵
鍾師掌金奏
金奏鍾鎛之屬始條理之事也
笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教
祴樂
笙以匏爲質列管於中管十有二或云十三管或云
十七管未詳大抵唐宋之樂皆以意揣度爲之無所

取裁者也管之長短以律各制以簧含簧以響銅爲
之未詳裏外各有小孔管上用竹篾作箍箍之令管
不散匏用黑漆以木爲項埶如壺嘴亦以黑漆匏端
邊有短嘴以項揷其中呼吸則簧動而聲發黃鍾管
近嘴向裏律呂相間左旋終於應鍾以接黃鍾之宮
列於匏中吹管以指起按管口調引其聲餘管俱閉
以黃布袋盛之不可使灰塵入管則蔽塞其簧吸而
不應聲也○竽管三十有六其管黃鍾八大呂二太
簇二夾鍾三姑洗一仲呂一蕤賓一林鍾二夷則三
南呂六無射三應鍾四共三十六管其奏黃鍾以大

呂應太簇以應鍾應夾鍾以無射應姑洗以南呂應仲呂以夷則應蕤賓以林鍾應當奏者以指起按其口以調引其聲餘皆開謂之助聲黃鍾近觜向裏以左旋○籥如篴而六孔吹法與笛同或曰三孔○篪以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分七空上一孔大徑三分橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔後一孔宮聲黃鍾餘皆閉第二孔大呂餘皆閉若奏應鍾則此孔掩三分之一第三孔太簇餘皆閉若無射則此孔掩三分之一第四孔夾鍾餘皆閉若南呂則此孔掩三分之一第五孔姑洗餘皆閉若夷則則此孔掩三分之一第六孔仲呂餘皆閉若林鍾則此孔掩三分之一蕤賓則六孔皆閉後一孔去吹孔三寸九分第二孔去吹孔四寸五分三孔去吹孔五寸四分四孔去吹孔六寸三分五孔去吹孔七寸二分六孔去吹孔八寸一分○篴作笛七孔第一孔大二分橫吹餘六孔相去遠近與篪同吹法亦同○牘以竹爲之長者七尺短者一二尺其端有兩孔舂於地以作聲客醉恐有濆於禮故於客出之時吹之因以牘名應亦以竹爲之長六尺五寸中有椎亦舂於地賓歸恐不應乎禮欲其行與樂聲相應也雅狀如漆桶而

弇_{掩音}長五尺六寸以羊韋輓之有相紐亦舂於地賓出恐其失禮欲其雅正也三器在庭皆舂於地以爲聲此則燕享諸侯羣臣既畢出賓之樂也亦鄉飲酒鄉射之後賓出而奏陔之類也三者皆是敎瞽矇與眡瞭以作械樂於客醉而出之時也

鎛師掌金奏之鼓

鎛小鍾次於鍾也金奏編鍾之屬編鍾未作則擊鎛以鼓之盖鍾師鼓一樂鎛師鼓一音凡祭祀饗食賓射軍大獻愷樂軍之夜三鼜守鼜皆使眡瞭擊鎛以鼓之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

本傳韎赤色之常舞者所著故因以名官四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁此特設官以掌東夷之樂而三方不與盖東夷猶近正孔子之所欲居且爲箕子之國則其樂有中國之風可知

旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人之樂夷樂見上

籥師掌教國子舞羽龡籥

本傳此文舞也武舞比干戈司干掌之舜時舞干羽于兩階詩萬舞有奕執籥秉翟則文武未嘗不並用

也文干不勝羽武羽不勝干羲籥師掌教羽籥也

籥章掌土鼓豳籥

記蒯桴土鼓也豳籥豳人所吹之籥此周家開王業之事吹豳籥歌豳風七月之詩以爲樂章故以名官其義悉見豳風中春近暑中秋近寒祈年于田祖以樂田畯蜡祭以息老物也

司干掌舞器舞者既陳則授舞器

舞者綴兆行列已定則授之以干祭饗皆用之

鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以爲鼓而辨其聲用

以雷鼓鼓神祀

八面鼓也神天神祀天則用之救日月則詔王鼓

以靈鼓鼓社祭

六面鼓也祭地則用之

以路鼓鼓鬼享

四面鼓也享宗廟則用之大喪則詔大僕鼓以上三鼓是將祭時起事行禮之鼓不是樂器

以鼖鼓鼓軍事

大鼓長八尺也軍事則用之

以鼛(音高)鼓鼓役事

長二丈鼓也役事則用之

以晉鼓鼓金奏

六尺六寸鼓也此是樂記之鼓更周縣應鼓之屬金奏鎛鐘之屬先擊鼓以進之以上辨六鼓之聲用也

以金錞(音淳)和鼓

錞錞于樂作則鳴之

以金鐲(直角反)節鼓

鐲鉦也

以金鐃(女交反)止鼓

鐃如鈴無舌

以金鐸(待洛反)通鼓

鐸大鈴也以上辨四金之聲用也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗(音拂)舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

兵舞即武舞干也帗全羽也或曰以五采繒爲之如帗羽析白羽也皇五采羽爲鳳凰上四者皆舞者所執之物

鞮(音堤)鞻(音屢)氏掌四夷之樂與其聲歌

鞮革也鞻屨鞻也以革爲鞻夷樂之所履也四夷見

韎師祀燕則用之
典庸器掌藏樂器庸器
庸功鑄器銘其功祭祀享食賓射則用之又曰庸器
伐國所獲之樂器若衛之舞衣密須氏之鼓
冬官典同掌六律六同以辨天地四方陰陽之聲以為
樂器
按此下二節廼作樂制器之要也凡八音之器皆當
以是為準典同舊混在春官源清丘葵取回冬官盖
制器廼工屬也夫定律廼制器之本而制器又作樂
之本此黄帝所以命伶倫取竹定律周冬官所以命

典同以律呂辯陰陽之聲以為樂器樂器不合律呂
能得聲樂之和者未之有也故太師以六律六同合
陰陽之聲以作樂典同以六律六同以陰陽之聲以
為樂器本末源流之道也下文樂器雖主鍾盖冬官
之職也其八音之器莫不皆然而十二管之數度齊
量絲竹金石皆一毫不可違也違之則非天地陰陽
之器非天地陰陽之器則亦非天地陰陽之聲陰陽
之聲即律呂之聲也
凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏
微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石

此十二病盖鍾之病也律之數度有十二等故失其
數度亦有十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有
十二種故失其齊量亦有十二種䃂肆甄石之類是
也高是太長正是太直下是太短陂是口太大險是
口太小達是形太大微是形太小回是上下俱太大
侈是腹太小弇是腹太大以上皆失律之度數也䃂
是聲藏混不出緩是不速肆是縱散不收斂不越贏
有餘韽聲小不成衍蕃衍筰狹也鬱鬱滯不出甄聲
不容緻石聲無餘韻以上皆失聲之齊量也夫聲出
於律失律則失聲矣故聞其樂而知其德觀其政知

其樂矣
凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊
量凡和樂亦如之
總八音之器而言也上文専以鍾言以十二律為數
度則無高下陂險之失以十二聲為齊量則無䃂肆
散斂之失聲出於器器失則聲失矣又如鑄編鍾則
依律損益以加減其金如為琴瑟之絃則依律損益
以加減其絲皆是律之數度聲有輕聲有輕清聲有
清聲有清重聲有重聲有重濁聲有濁凡八音之聲
俱要應律如鑄大鍾只會黄鍾數度只要聲中黄鍾

蓋始衆音者律要得清聲蓋其聲既大尤不可不清
和樂之道亦不過稽十二律之數度合十二聲之齊
量蓋度是尺寸分也數即度尺寸分之數也量是聲
之大小清濁所容之器有多寡也齊即是量之中所
容之器多寡之齊等也制器能如是和樂能如是則
樂得天地之中聲而可以貫通造化感格神人致祥
召物矣
禮記明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也
方氏曰以土爲鼓未有鞸革之聲也以蕢爲桴未有
斲木之利也以葦爲籥未有截竹之精也

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也
拊搏小鼓也舊說以葦爲之充之以糠今之禾腰廣
兩頭差小𧰼以革揩擊柷敔也皆節樂之器拊搏揩
擊與虞書不同
夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女
媧之笙簧
足四足架鼓也楹貫之以柱柱頭上出加旱四角垂
流蘇九層獨脚鼓也即今之應鼓縣縣於簨簴也垂
帝舜之臣也作虞共工有巧思其鑄鍾中律度故曰
和鍾叔亦人名離辯也女媧在於太古正婚姻爲神
媒故曰女媧始作笙簧
夏后氏之龍簨簴殷之崇牙周之璧翣
横曰簨植曰簴所以縣樂器也以龍形飾崇牙刻木
爲之飾以采色其狀隆然殷人於筍之上旋崇牙以
挂鍾磬也周人則又於筍上畫繒爲翣戴之以璧下
縣五采之羽而挂於筍之角焉
禮記樂記曰鍾鼓管籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆
舒疾樂之文也
戚越也干戚武舞屈伸以腰言俯仰以首言綴舞者
行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也

大樂律呂考註卷之三終

大樂律呂考註卷之四

聲容

虞書后夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

書益稷篇文戛擊考擊也鳴球玉磬也玉是編磬今以爲特磬非也蓋特磬是王振之磬非與羣音遞奏者也搏至也拊循也琴瑟見前詠歌此是堂上之樂取樂聲之清者以合詠歌之聲虞賓舜朱也下堂下之樂也管鼗鼓亦見前柷以合之敔以止之笙鏞亦見前以間對上文以詠而言蓋堂下之樂依堂上之樂而迭奏以合詠歌之聲簫古文作箾舞者所執之物簫韶是舜樂之名成樂之一終也功以九敘故樂以九成此夔言聖樂感通之妙蓋舜之德致和於上夔之樂召和於下盡善盡美聲容之盛蔑以加矣其格神人舞鳥獸儀鳳凰極盡感通之妙宜矣此夫子所以重韶舞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

亦益稷篇文上文言宗廟之樂此言樂之用於朝廷者而有感通之妙也重擊曰擊輕擊曰拊石磬有終磬有歌磬有編磬磬有大小故擊有輕重獨言石者蓋石於八音爲最重且其聲屬角又出於自然詩云既和且平依我磬聲是也上文鳴球於八音亦是石類觀此則鳴球非特磬明矣此云石則鳴球亦在其中矣○八音金從革鎔範而成木斲削奏合而成絲經絡積聚而成土摶埏熾而成竹斲削琢竅而成惟石之制作甚簡而能不變其本體和之其聲清越有自然之妙今崖谷多有響石亦有生成片石如板片然取其大小渾成者取次而擊之自然有合于五聲故曰絲不如竹竹不如肉蓋竹巳稍近本體然亦不如人聲之自然石聲亦近於人聲也故樂器磬最爲重非特以其聲屬角而難和也此后夔言樂之感專言石也詩言樂之和亦專言石也

商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

朱子曰淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬玉磬也堂上升歌之樂也非石磬也○按此玉磬是編磬與羣音並奏者不是王磬之特磬也

庸鼓有斁萬舞有奕

朱子曰庸鏞通斁斁然盛也奕奕然有次第也蓋上文言鞉鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬無相

奪倫至於此則九獻之後鍾鼓交作萬舞陳於庭而
祀事畢矣
周禮春官大師以六律爲之音大祭祀帥瞽登歌令奏
擊拊
戛擊鳴球搏拊琴瑟此堂上之樂也
下管播樂器令奏鼓朄音胤
歌與清聲在上匏竹在下故云下管欲播樂器先擊
小鼓乃擊大鼓朄引也奏鼓以導引之也祭饗大射
則用之
大軍執同律以聽軍聲而詔吉凶

吹律以知吉凶聞聲而決勝負晉師曠曰吾驟歌北
風又歌南風南風不競多死聲楚必無功
大師凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲
淫聲鄭衛聲也過聲哀樂失節聲也凶聲亡國之聲
慢聲惰慢不恭之聲亡國之聲樂記言治世之音安
以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀
以思其民困
周南關雎詩曰琴瑟友之鍾鼓樂之
朱子曰琴瑟絲屬樂之小者友親愛之意也鍾金屬
鼓革屬樂之大者樂則和平之極也

大雅靈臺詩曰虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟
廱
朱子曰虡植以縣磬横者曰栒業栒上大版刻之捷
業如鋸齒者也樅業縣鍾磬處以彩色爲崇牙其狀
樅樅然者也賁大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之
一鏞大鍾也論倫也言得其倫理也辟壁通廱澤也
辟廱天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以節
觀者故曰辟廱
於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公
朱子曰鼉似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也有眸

子而無見曰矇無眸子曰瞍古者聞鼉鼓之音而知
矇瞍方奏其事也
周頌曰有瞽有瞽在周之庭
朱子曰賦也瞽樂官無目者也○序以此爲始作樂
而合乎祖之詩兩句總序其事也
設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫
管備舉
朱子曰業虡崇牙見靈臺篇樹羽致五采之羽於崇
牙之上也應小鞞田大鼓也鄭氏曰田當作楝小鼓
也縣鼓周制也鞉與鼗同圉與敔同簫編小竹管爲

之管如遂併兩管而吹之者也○按笛是橫吹管是直吹者○臨川王氏曰簫大者編二十三管長一尺四寸小者十六管長一尺二寸參差如鳳翼管數未詳

春官樂師掌國之政以教國子小舞

禮內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

旄氂牛之尾干干楯也人舞手舞也餘見前社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵車以干星辰以人

教樂儀刑以肆夏趨以采薺車亦如之

二詩皆逸詩歌以為節

環拜以鍾為節

環拜是祭天地宗廟之時王拜于中羣臣環列而拜于外也

凡射王以騶虞為節

召南詩騶虞掌田獵之官

諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節

貍首詩為不朝之戒蘋蘩二詩見召南

大胥掌學士之版以待致諸子

丘氏曰父兄有爵於國曰國子無爵曰諸子

春入學舍（釋音）采合舞

丘氏曰舍即釋采菜同禮有釋奠有釋菜奠厚於釋菜奠薄於釋菜蓋釋奠有迎牲有酌獻有授舞授器之禮所以致恭於先聖釋菜則不舞不授器不殺牲但以蘋蘩蘊藻之類告虔於先聖也

秋頒學合聲

丘氏曰周建五學其中曰辟廱春合學士始入學所入者辟廱也總會於此以觀其能至於秋則分而處之宜學禮者處之瞽宗宜學書者處之上庠宜學干

戈者處之東序宜學言語者處之成均春屬木木曰曲直而生乎貌故合舞以春以順乎陽秋屬金金曰從革而主乎言故合聲以秋以順乎陰

衛風簡兮詩曰左手執籥右手秉翟

朱子曰執籥秉翟文舞也籥如笛而六孔或曰三孔翟雉羽也此賢人之仕於伶官也

小雅鹿鳴詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將

朱子曰瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也

小雅何人斯詩曰伯氏吹壎（況袁切與塤同）仲氏吹篪（池音）

朱子曰伯仲兄弟也俱為王臣則有兄弟之義焉一
前篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八
孔橫吹之

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺
音矣
絲不練則聲清練則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏
而通使其聲遲緩是質素之聲非要妙之音故初一
倡僅有三人從而和之好者少也然其中則有不盡
之遺音存焉

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其
考註四卷　七
哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜
心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心
感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性
也感於物而後動
按人心未動性也哀樂喜怒敬愛六者情也感物則
有情情失所欲則哀哀則血氣俱結故聲乾而降情
得所欲則樂樂則血氣俱融故聲逵而舒情順則喜
喜則血氣俱暢故其聲發越而布護情逆則怒怒則
血氣俱横故其聲躁急而暴猛情有所嚴則敬敬則
聲正而不頗情有所親則愛愛則聲易而順適蓋心
之所感不同其發於聲者亦不同如此哀怒陰也喜
樂陽也敬愛陰陽之中也

聲音之道與政通審聲以知音審音以知樂審樂以知
政而治道備矣

志微噍殺之音作而民思憂
丘氏曰志疑當作急急促細微噍枯殺減也其哀心
感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其
民心之哀思憂愁可知矣

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂
丘氏曰嘽寬諧和慢緩易平繁文簡節多文理而略
考註四卷　八
節奏也其樂心感者其聲嘽以緩故此等音作則其
民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅
丘氏曰粗厲粗疏嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初
也末終也猛起奮末猛盛於初而奮振於終也廣大
賁憤也廣憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒也其
怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之
剛毅矣

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬
丘氏曰廉有稜隅也勁堅強也其敬心感者其聲直

以廉故此等音作則可知其民之肅敬矣
寬裕肉而救反好去聲順成和動之音作而民慈愛
考工記曰好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故此等音作則知其民之慈愛矣
流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂
丘氏曰狄與逖同遠也成者樂之一終也逖成言其一終甚長淫泆之意也滌洗也濫侵僭也言其音之氾濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是

其喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之淫亂可知矣
是故先王本之性情稽之度数制以禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩厚德律大小之稱比終始之序以象事行親踈貴賤長幼男女之理皆形見於樂故樂觀其深矣省悉井反
按上文言性情之感有不同而形於樂者有得失此言聖人因人性情以作樂而有度數禮義之精然後可以施樂教於天下而成美俗也本性情如志形於言言行於歌歌發乎宮商角徵羽之聲然後以十二律之度数而和之度數是十二律長短損益之數本註以為上生下生之損益非是禮義是尊卑降殺高下清濁之等也如宮聲最清君最尊商聲次清臣次尊故宮為君商為臣角在清濁之間故屬之民徵次濁羽最濁故屬之事與物其尊卑之序即清濁之序高下升沉不可紊也紊之則禮義亂矣如漢而下皆以最濁為宮最清為羽以濁配君以清配物禮義乖矣人道廢矣天道逆矣生氣奪矣則其所奏莫非陵

上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天人者哉噫漢唐宋之言治者皆苟而已矣清聲飛揚常大宮商是也濁聲沉降常小徵羽是也黃鍾為宮則隔八生徵而應鍾為變宮以接於黃鍾而四時之氣全也故下文曰終始象四時此即終始之序本註以為始於黃鍾終於仲呂非是此一節最是作樂之要有志於禮樂者詳之
土敝則草木不長水煩則魚不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂不和
土敝地力竭也

姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發之以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常大小相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

按此章最為純粹終始象四時即禮運所謂五行四時十二月還相為本也蓋樂每成必合四時之序九成總一大調亦合四時之序故謂之終始起於子必終於亥起於卯必終於寅起於午酉必終於巳申然後天地之生氣全也終於仲呂焉用彼終哉樂全四時之生氣音配八卦之位分故八風得以從律五行有聲有色五聲順則五色亦順即禮運所謂五色六章十二衣還相為質也百度度量衡之屬終始如四時故相生也每調各具清濁迭相為經禮運所謂五聲六律十二管還相為宮也樂之君臣民物既有其序聲和氣和故樂備倫清而可以化成天下也本傳非是○方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之體故象地終始者樂之序故象四時周旋者樂之節故象風雨

子夏曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也

本傳旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以廣無姦聲也弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鐃也樂之始奏先擊鼓故曰始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金鐃而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅即舂鼓也見前過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語樂是道古之樂正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣○方氏曰鼓聲為陽故謂之文鐃聲為陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也

本傳進俯退俯謂俯僂曲折行列雜亂也姦聲以濫即前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺

而不止即前章所謂秋成之音謂其聲沉滛之久也
聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鍾
磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟
也
椌楬柷敔也餘見前上六者皆是質素之音故曰德
音古樂既以質素希音為本然後用四者華美之音
以賛其和干戚二者武舞所執旄見前狄夏翟雉羽
也二者文舞所執此宗廟之樂也
鍾聲鏗鏗以立號號以立横横以立武君子聽鍾聲則
思武臣
鏗聲遠而肅有號令之象横氣充也武威武也鍾聲
如此武臣在於號令嚴明正亦如此故人君聞是聲
則思得此人蓋號令主威也若武臣聞此聲亦當知
思而自勵於此也
石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆
之臣
磬讀作罄石聲堅確専一隨擊而止不及於他再無
餘情罄罄然有辨別之意有守不二之介石聲如此
死封疆之臣致命於彼此之限其介如石無有顧慮
正亦如此故君子聞此聲則思得此人也若封疆之

臣聞此亦當知所思也下倣此
絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志
義之士
哀凄切之聲也聲樂則盈而縱哀則減而斂斂則有
廉劌裁割之義能使此心絜静不為利欲之所紛擾
絲聲如此志義之人其心廉其志潔正亦如此故人
君聞此聲則思得此臣也故士無故不去琴瑟也
竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則
思畜聚之臣
濫如水之泛濫漸被萬物有會合之意可以聚衆竹
聲如此容民畜衆之臣其睪無所不及正亦如此故
君子聞此聲亦思得此臣也○劉氏曰竹聲泛濫泛
則廣及於衆而衆必歸之故以立會聚而君子聞竹
聲則思容民畜衆之臣也
鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則
思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦有
所合之也
讙讙躍也其聲諠騰能鼓動乎物而進作萬衆鼓鼙
之聲如此將帥之臣激發士氣説以使人人忘其死
雖赴湯蹈火而不顧正亦如此故君子聞此聲則思

得如是將帥之臣也上文武臣主横此將帥主動盖號令欲其嚴明而使人在得其心此湯武所以重誓言周公所以有煩誥而吳起吮卒疽王翦同卒食田單激齊人之怒王霸待壯士之勇無非激發其氣而鼓動其心也○樂中哀樂寬嚴剛柔無所不備故人有得於樂之功用所以發而皆中節謂之和也

夫樂者樂（洛音）也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動静性術之變盡於此矣故人不耐（能）無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先王耻其亂故制雅雅之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

劉氏曰樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也方氏分配絲金竿磬羽宮徵合恐不然也

歌者上如抗下如隊曲如折止如槁木居中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說（悅）之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

按抗舉也歌聲高者如手舉物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滞也盖歌聲嫌太高太高則不和矣留滞則淫矣曲轉聲也如折枝然即轉得分明也止聲之定也欲其如枯木崖峩不摇樣也居歌聲折轉者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鈎欲其圓也如抗如隊純如也如折如槁皦如也中矩中鈎方圓也纍纍貫珠繹如也此歌節奏之妙和樂亦如之

天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五谷時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行（杭）綴（拙）遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

又曰韶盡美矣又盡善也○又曰樂作韶舞放鄭聲

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成○又曰惡鄭聲之亂雅樂也

又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

又曰吾自衛反魯然后樂正雅頌各得其所

大樂律呂考註卷之四畢

嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司

雅樂發微序

先儒謂古樂之難復其說有三一曰先王之樂絶於秦自漢以還杜夔荀勗諸人私相議擬制爲雅樂以鳴一代之盛然皆獨智臆解不由師傳名雖爲雅其聲則俗而已臣竊以爲不然使秦不戮有周之疇人不毀前代之縣簴則古之律同孤竹之管雲和之琴瑟今亦無復存者故雖有咸英韶濩之音僅足一代之用而莫能嘉惠於後世是豈聖人之心哉聖人知器之不可以久存也必制爲可久之法以繼之法也者不隨形而壞可以傳之無窮者也是故周禮太師之所掌禮運樂記之所記國語之所述史記之

所書雜出迭見能使人因文焉以會其意引緒焉以求其端袁序焉以寫其聲固不必伶倫復生而後可以爲樂矣况夫漢初猶有雅樂聲律采蘋肆夏鹿鳴等什時復奏之魏晉以降雖有更作然必依詠絃節逗遛曲折皆繫于舊不敢有所改易若小雅國風詩譜至今尚存無恙也由是言之杜夔諸人之樂雖未必盡合乎古然亦豈至甚相遠哉二曰八十四聲生於十有二律十有二律生於黃鍾黃鍾者氣之元萬事之根本也自非神瞽度律均鍾何足以知之此亦不然周禮太師以六律爲之音蓋言先令歌者作聲而吹律以合之視律與歌聲同乃令歌

其所宜之詩此以律效人而非以人效律也故論樂者徒曰樂高於律或下於律雖賢者有所未喻直曰樂聲高下於歌聲則童子可知也故必以人聲爲主而裁管以效之則元聲可得而定矣夫人聲也者氣出於喉而爲聲其輕重清濁疾徐之節蓋有促之不能使之寬豁之不能使之蹙損之不能使之少益之不能使之多者其一定不易之倫還相爲宮之序心實主之然其不疾而速不行而至之妙又非預爲擬度而後然者是聲音之道雖存乎人其實出於天也聖人作樂毋亦爲乎是耳後世求律太深以謂人聲凡近無足貴者乃索諸幼眇而不得則從

事乎斛銘玉尺累黍候氣等術而讐校乎毫釐秒忽之末卒無定論聖人設教本因人情曾謂若是乎其譎且艱哉三曰樂之興廢在治不在律漢文帝時天下安樂雖不制律不害其爲律也此又大非所以論樂者周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶史遷因採其本謂文帝偃兵息民聽軍之律格而弗用非謂不用樂也信如其說五帝三王之世何假於樂後世時和年豐秦之氐羌之邁胡兒之貊桑間濮上之曲亦可奏之郊廟用之朝廷邪是知治天下必以禮樂爲先務固不可專恃乎律而亦不可不深講乎律也夫樂之爲道有聲容有節奏有義理儒者

能言其理鉤深致遠靡所不至而於節奏之詳顧未之及工師能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義是以雅鄭雜奏而莫之能辨也夫節奏之詳既未之及猶可因其鏗鏘鼓舞之僅存者以求其所缺壞不存者則大雅之音將由是而可復使徒各騁其億說而必以制氏之業爲非是求以明樂適益其晦爾於乎言樂者幸毋徒騁其億說哉臣謹按經史百氏知樂當先求元聲元聲既定則音調自歸於正而雅俗之分居然可見次及制器度曲宮縣舞節之類亦皆悉備鉅未敢謂盡得古樂之蘊與然於伶州鳩之言司馬遷之書蓋有若符節之相合者伏望

聖明垂采焉則二帝三王制作之盛復見於
今日矣

臣敔謹序

進雅樂發微表

禮部祠祭清吏司署員外郎事主事致仕臣張敔誠惶誠懼稽首頓首上言伏以

聖人在位茂當制作之期

和氣致祥共慶亨嘉之會蠡測各伸其一得鳳儀仰贊於九成惟雅樂之由興在元聲之先定不必較毫釐於黍尺秖宜審清濁於歌喉國語則聲應相保立均則細大不踰昭乎先王之德推七列以明七宮周官分六祀而配六樂度曲音掌於制氏之末職故今樂寔存乎古調而律本無待於他求顧横議於隋唐遂騈稱爲鄭衛琴瑟因空侯而貽辱伶倫以優孟而蒙羞大雅

晦而幾聞淳風歛而未布苟知古樂之未變何患虞音之無徵自可與天地而同和寧須借燮曠於異代茲蓋伏遇

皇帝陛下

克明克類
乃武乃文
妙至樂於無聲
昭太平於有象
三綱正而九疇叙
四時當而五穀昌

禘祫隆
仁孝之心

郊祀嚴陰陽之位
挪泙敦本
崇正黜邪民風淩以還醇士習翕然丕變蓋
王者愼脩其三重而
昊天寵錫以百禎
黃河清而嘉穀滋登
卿雲見而膏露屢降
白鹿在囿兆
多福之駢臻
皓兎來
廷應四夷之效順是用
載歌九德以

告成功
殷薦六禋而崇
報本者也臣敢褻瀆名於鄉薦恒存報
國之誠繼待罪於祠曹蚤遂歸田之願生無寸善
媿莫罄於涓埃居有餘閒得潛心於律呂以研
窮之既久覺肯綮之粗通遂抒意於斯編求無
負於所學草澤將陳其獨見
廟堂方集於衆思是以踵遷史而成書聞其畧也
效姜夔而獻議非曰能之儻蒙見試於
宮懸或可用宣乎
元化刪繁去禮一歸古淡之風轉調移宮不失中
和之紀黃鍾正而四廂皆協清角奏而

萬壽無疆
作聖述明愆由
洪造移風易俗坐致
雍熙伏願
音與政通
前暉應太師之律
樂同民好南風入
消殿之弦臣無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹以所撰雅樂發微八卷繕寫成
帙併奉
表隨
進以
聞

雅樂發微題辭

樂本於律律本於聲自古律廢而元聲莫之可攷世之論樂者往往泥器數騁億說而寡盭於中和之紀無惑乎去古之益遠也予老友祠部張君叔成自幼留心鐘律之學嘗謂古樂寓於今樂之中古樂之聲淡其節疏今樂之聲淫其節促能刪繁音去艷辭正其淫與促者而淡且疏焉則古樂不外是矣其信然乎頃讀其書曰雅樂發微者八篇雅義一卷論琴律則本諸考亭論笛制則本諸杜夔論旋宮則本諸周禮論鐘鎛則本諸國語論縣虡則本諸揵爲水濱之磬又皆鑿鑿有據而非億說者比我

明興百七十年諸凡多所釐正惟樂獨踵大晟之

舊

聖天子

秩祀典正

郊廟先復先王彝制行將播諸聲詩以昭崇德拜貺之休叔成尚健執此以往尚亦有遇乎君博學多能於邵氏之經世郭氏之曆法舉能探賾鏡微有所纂述成一家言先兄少師文憲公雅敬重之所著律吕新書解予先師宗伯二泉邵公亦嘗爲之序此特其一爾門人太學孫生沐江陰徐生充相與校正而沐復捐貲入梓好古尚義有足取者其子堯臣多聞有父風屬予引諸卷端不可得而辭云

嘉靖戊戌夏六月之吉

賜進士出身通議大夫南京吏部右侍郎前國子祭酒春坊 庶子翰林侍講掌南京翰林院事

同修

國史 經筵講官鐘石費寀書

雅樂發微凡例

一樂本於律而聲容名義隨之如凡音之起由人心生鍾者種也之類經史言之甚詳惟律譜秘在樂官三百篇之譜必有如投壺鼓節方則擊鼓圜則擊鼙之類惜亡闕既久工師私相授受惟十七宫調而詩譜存者蓋鮮故是編於諸調所屬之宫所當之律必詳疏其義自餘則未之及非敢畧也經史浩瀚不能備錄也

一寸分之法律書漢志並云置一而九三之以爲寸分如法而一得長一寸不盈者十之所得爲分又不盈十之爲小分其餘以定强弱杜氏通典從之惟律呂新書爲即十取九約十爲九之說而以九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸雖似整齊然十二管終不得其本數蓋自釐以下細不容削止可定其强弱不可謂釐下有毫毫下有絲絲下有忽也今從律書漢志止於小分而無釐毫絲忽

一作樂當先制管管聲正然後寫之諸器無不諧協然管之所以正必效乎人聲而得之若累黍王尺斛銘候氣等術止可於管成之後較其踈密得失殊未可以定律也故今以人聲爲主而參之以累黍諸術云

一大樂斛名無射宫則曰黄鍾宫黄鍾宫則曰正宫夾鍾宫則曰中呂宫夷則宫則曰仙呂宫之類實古人大均從細細均從大移宫改調以合乎中和之紀也國語伶州鳩言之備矣今以周禮三宫之法考之祀天之樂皆統於黄鍾於卦爲乾祀地之樂皆統於林鍾於卦爲坤祭人鬼之樂在亥子丑幽陰之地以是知古樂不外乎二十八調但工師不知其義見無射以黄鍾爲宫遂易其名曰黄鍾宫無射以夾鍾爲商易其名曰越調餘律皆然儒者亞其如此又所掌皆優人賤工遂以鄭聲目之不知先王正聲不在太常而實在此也誠因其舊而禁其淫辭去其繁聲使稱名必歸於正所謂正宫則曰黄鍾宫大食調則曰黄鍾商夫如是古樂不外乎今樂而得之矣是編大樂猶仍唐宋舊名者蓋非存其迹無從知其所自也

一樂器

大明會典已載者今不更悉自餘俗部夷部周禮鞮鞻氏所掌若今琉球日本女直韃靼回回諸夷悉入朝貢各當有其器宜訪而造之令教坊肄習以備祀燕之用至於陳暘樂書所載雖多然無所用之故皆不録

雅樂發微目錄

卷之一
元聲
求元聲法
今之管律中大呂
律呂上下相生
正律十二
變律七
蕤賓上生大呂
寸分之法
律書漢志爲定
正律十二
變律七
半律清聲
卷之二
律呂還宮
正義鄭註不同
五聲二變之數
十二律還宮所當之律
移宮改調
琴律
琴準黃鍾之律
全律十二
半律十二

半半律十二
琴有三準
七絃還宮
調絃之法
三絃獨退一徽與五絃相應
卷之三
古笛之制
黃鍾笛作孔法
正聲調法
下徵調法
清角調法
伏孔
十二笛圖
晉御府有杜夔律笛
笛有一定之調
杜夔笛與風雅詩譜相合
古十二律各有其笛
今笛惟夷則一均
馬融賦笛起於羌之非
黃帝使伶倫伐竹作笛
卷之四
七宮
國語十二宮用七
十二宮去其中管爲七

二十八調
八十四調之名
八十四調用二十八
古樂起清商清角
六宮十一調字譜
凡曲高不止是一聲
五聲無徵
古大樂二十八調內用六宮十一調共十七
宮調
今大樂止存十二宮調
卷之五
度曲

古度曲之源
樂之邪正在辭不在律
大樂繁聲太多當刪
小雅詩譜六篇凡二十八章
國風詩譜六篇凡十九章
卷之六
古樂今樂同異
魏文侯問
古樂今樂同器同律特製辭度曲不同
祀樂燕樂不同
事人事神之異
古樂未變
考伶州鳩之言知古[illegible]
樂器
鳧氏爲鍾
黃鍾圖
磬氏爲磬
黃鍾磬圖
鍾磬非必形之大小爲聲
姜夔瑟制
靁鼓靁鼗等器
好爲異說者亂雅
箏本頌琴別名
頭管即古管

卷之七
樂縣
周禮大司樂祭祀宿縣
小胥正樂縣
儀禮大射宿縣
因軒縣可定宮縣
宮縣儀註
宮縣祖虞書
周漢相承宮縣二十簴
編鍾編磬十六枚爲簴
宮縣圖
樂歌

風雅頌不必過爲分別

卷之八

樂舞

賔牟賈侍坐

文武二舞

文舞儀註

武舞儀註

舞佾

笙舞皆當有詩

舞器

小舞

對舞

大明會典大舞小舞

舞曲

舞表圖

補遺

絲竹有自然之聲

樂能格神感物

師襄鼓琴

琴調

大樂二十八調名義

樂舞員

累黍容黍

雅樂發微卷一

元聲

求元聲法

律書曰黃鍾之實十七萬七千一百四十七管長九寸是十二律之管惟黃鍾之宮爲最長故謂之元聲猶言頭一聲也然所謂九寸者非度之以凡尺本乎人聲而得之也其法令歌者作聲取其最下一聲最下一聲謂下更無聲也而以竹長九寸上下空圍九方分者爲管吹其體中翕聲以效之視管聲比人聲稍高則增管令長比人聲稍下則裁管令短上下游移以裁之必其與人聲合一而無差乃以此管命爲九寸黃鍾之宮也次以乎穀秬黍中者一千二百粒實管中視黍不足則易管令小有餘則易管令大以此管命爲黃鍾徑圍是謂以聲生律以律生尺而元聲在是矣此管體中翕聲謂之合字以合字寫之琴瑟第一絃鍾磬第一枚篪笛第一孔笙竽第一簧則八音皆正以此管上下相生即得已後十一律而律呂皆正宋儒程顥曰清者極吹盡清濁者極吹盡濁繝中間折取一聲即口中聲蓋以黃鍾之半律爲中聲也其法與此同

令之管律中大吕

頭管六寸八分以古尺計之實八寸四分大吕管也管體中翕聲乃四字非合字宋儒沈括云

教坊樂高二均弱合字比太簇徵下謂近大呂也可謂審於聆音矣蓋琴家先挑武絃散聲按第四絃九徽取聲應之次挑第四絃散聲爲黃鍾一絃九徽取聲應之遂以第一絃散聲按第宮不知武絃旣非黃鍾所生則第一絃之散聲特謂其合乎六寸八分之管而呼爲黃鍾宜其以四字爲合字而莫之或知也

律呂上下相生

正律十二

黃鍾十七萬七千一百四十七三分損一下生林鍾

律書曰下生者倍其實三其法上生者四其實三其法前漢志曰太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰動於子三之於丑而至於亥凡歷十一辰故置一筭以三因之者十一次是謂置一而十一三之得十七萬七千一百四十七於是置十七萬七千一百四十七以三歸之（即三其法）得五萬九千四十九以二因之（即倍其實）得十一萬八千九十八爲林鍾

林鍾十一萬八千九十八三分益一上生太簇

置十一萬八千九十八以三歸之得三萬九千三百六十六以四因之（即四其實）得十五萬七千四百六十四爲太簇

太簇十五萬七千四百六十四三分損一下生南呂

置十五萬七千四百六十四以三歸之得五萬二千四百八十八以二因之得十萬四千九百七十六爲南呂

南呂拾萬四千九百七十六三分益一上生姑洗

置十萬四千九百七十六以三歸之得三萬四千九百九十二以四因之得十三萬九千九百六十八爲姑洗

姑洗十三萬九千九百六十八三分損一下生應鍾

置十三萬九千九百六十八以三歸之得四萬六千六百五十六以二因之得九萬三千三百一十二爲應鍾

應鍾九萬三千三百一十二三分益一上生蕤賓

置九萬三千三百一十二以三歸之得三萬一千一百四以四因之得十二萬四千四百一十六爲蕤賓

蕤賓十二萬四千四百一十六三分損一下生大呂

置十二萬四千四百一十六以三歸之得四萬一千四百七十二以二因之得八萬二千九百四十四爲大呂倍之得十六萬五千八百八十

八

太呂十六萬五千八百八十八三分損一下生

夷則

置十六萬五千八百八十八以三歸之得五萬五千二百九十六以三因之得十一萬五百九十二爲夷則

夷則十一萬五百九十二三分益一上生夾鍾

置十一萬五百九十二以三歸之得三萬六千八百六十四以四因之得十四萬七千四百五十六爲夾鍾

夾鍾十四萬七千四百五十六三分損一下生

無射

置十四萬七千四百五十六以三歸之得四萬九千一百五十二以二因之得九萬八千三百四爲無射

無射九萬八千三百四三分益一上生仲呂

置九萬八千三百四以三歸之得三萬二千七百六十八以四因之得十三萬一千七十二爲

仲呂

仲呂十三萬一千七十二三分益一上生黃鍾

變律

置十三萬一千七十二以三歸之得四萬三千六百九十小分六千六百六十六以四因之得十七萬四千七百六十二爲黃鍾變律宋儒蔡

元定曰仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭當有以通之律當變者有六故置一而六三之（謂置一筭以三因之者六次）得七百二十九以因仲呂之實十三萬一千七十二爲九千五百五十五萬一千六百八十八三分益一得一萬二千七百四十萬一千九百八十四又以七百二十九爲法除之得十七萬四千七百六十二小分四百八十六爲黃鍾變律臣按變律自黃鍾至蕤賓凡七實十二律還宮之所生也蕤賓以後五律非不能生然還宮所用止於蕤賓大吕以後有其數而無所用故不錄耳蔡氏置一而六三之之說雖巧然非律書生鍾分本旨故

今不取

變律七

黃鍾變律十七萬四千七百六十二三分損一下生林鍾變律

置十七萬四千七百六十二以三歸之得五萬八千二百五十四以二因之得十一萬六千五百八爲林鍾變律

林鍾變律十一萬六千五百八三分益一上生太簇變律

置十一萬六千五百八以三歸之得三萬八千八百三十六以四因之得十五萬五千三百四十四爲太簇變律

太簇變律十五萬五千三百四十四三分損一
下生南呂變律
置十五萬五千三百四十四以三歸之得五萬一千七百八十一小分一十三以二因之得十萬三千五百六十三爲南呂變律
南呂變律十萬三千五百六十三三分益一上生姑洗變律
置十萬三千五百六十三以三歸之得三萬四千五百二十一以四因之得十三萬八千八十四爲姑洗變律
姑洗變律十三萬八千八十四三分損一下生應鍾變律

置十三萬八千八十四以三歸之得四萬六千二十八以二因之得九萬二千五十六爲應鍾變律
應鍾變律九萬二千五十六三分益一上生蕤賓變律
置九萬二千五十六以三歸之得三萬六百八十五以四因之得十二萬二千七百四十一爲蕤賓變律
蕤賓變律十二萬二千七百四十一
右律呂相生自黃鍾至仲呂爲正律者十二自黃鍾變至蕤賓變爲變律者七共十九京房律準每正律各生微商羽角四律通爲六十始於黃鍾訖於南事後漢志載之甚詳今以還宮之首推之其用止於十有九律而已其餘四十一律還宮之所不及故不盡録

蕤賓上生大呂
律呂相生凡陽生陰爲下生陰生陽爲上生蕤賓陽律也當下生大呂得八萬二千九百四十四此律書所定也而呂氏春秋淮南子皆謂蕤賓復上生大呂故樂家大呂之實十六萬五千八百八十八先儒以爲大呂本八萬二千九百四十四樂家用其倍律耳蓋候氣之用必從本律聲音之用當從其宜今以琴律考之大呂散聲在第一絃蕤賓在第三絃蕤賓生大呂乃隔

一上生夷則生夾鍾無射生仲呂亦然惟姑洗生應鍾太簇生南呂其所生律之絃皆在本律之下是謂不能上生則呂氏春秋淮南子之說不爲無據矣

寸分之法
律書漢志爲定
律書曰置一而九三之（謂置一算以三乘之者九次）以爲法實如法得長一寸後漢志曰以九三之數萬九千六百八十三爲寸法不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正其強弱杜氏通典從之惟蔡氏爲即十取九約十爲九說而以九分爲寸九釐爲分九毫爲釐九絲爲

毫求之筭術終難通曉今以律書漢志爲定
正律十
黃鍾九寸　半四寸五分不用
置十七萬七千一百四十七爲實以寸法一萬
九千六百八十三除之得九寸半之得四寸五
分
林鍾六寸　半三寸不用
置十一萬八千九十八以寸法除之得六寸半
之得三寸
太簇八寸　半四寸
置十五萬七千四百六十四以寸法除之得八
寸半之得四寸

南呂五寸三分小分三強　半二寸六分
小分六強不用
置十萬四千九百七十六以寸法除之得五寸
三分小分三強半之得二寸六分小分六強
姑洗七寸一分小分一微強　半三寸五分
小分五微強
置十三萬九千九百六十八以寸法除之得七
寸一分小分一微強半之得三寸五分小分五
微強
應鍾四寸七分小分四微強　半二寸三分
小分七微強不用
置九萬三千三百一十二以寸法除之得四寸

七分小分四微強半之得二寸三分小分七微
強
蕤賓六寸三分小分二微強　半三寸一分
小分六微強
置十二萬四千四百一十六以寸法除之得六
寸三分小分二微強半之得三寸一分小分六
微強
大呂八寸四分小分三弱　半四寸二分
小分一強
置十六萬五千八百八十八以寸法除之得八
寸四分小分三弱半之得四寸二分小分一強
夷則五寸六分小分二弱　半二寸八分

小分一弱不用
置十一萬五百九十二以寸法除之得五寸六
分小分二弱半之得二寸八分小分一弱
夾鍾七寸四分小分九強　半三寸七分
小分四強
置十四萬七千四百五十六以寸法除之得七
寸四分小分九強半之得三寸七分小分四強
無射四寸九分小分九強　半二寸四分
小分九強
置九萬八千三百四以寸法除之得四寸九分
小分九強半之得二寸四分小分九強
仲呂六寸六分小分六弱　半三寸三分

小分三弱

置十三萬一千七十二以寸法除之得六寸六分小分六弱半之得三寸三分小分三弱

變律七

黃鍾變八寸八分小分七大強不用　半四寸四分小分四弱

置十七萬四千七百六十二以寸法除之得八寸八分小分七太強半之得四寸四分小分四弱

林鍾變五寸九分小分二弱　半二寸九分小分六弱

置十一萬六千五百八以寸法除之得五寸九分小分二弱半之得二寸九分小分六弱

太蔟變七寸八分小分九少強不用　半三寸九分小分四強

置十五萬五千三百四十四以寸法除之得七寸八分小分九少強半之得三寸九分小分四強

南呂變五寸二分小分六少強　半二寸六分小分三微強

置十萬三千五百六十三以寸法除之得五寸二分小分六少強半之得二寸六分小分三微強

姑洗變七寸小分一半強不用　半三寸五分

小分一弱

置十三萬八千八十四以寸法除之得七寸小分一半強半之得三寸五分小分一弱

應鍾變四寸六分小分八弱不用　半二寸三分小分三太強不用

置九萬二千五十六以寸法除之得四寸六分小分八弱半之得二寸三分小分三太強

蕤賓變六寸二分小分三強　半三寸一分小分一太強

置十二萬二千七百四十一以寸法除之得六寸二分小分三強半之得三寸一分小分一太強

半律清聲

右正律十二皆有全有半凡二十四內黃鍾林鍾南呂應鍾夷則五半律不用正律用者十九變律七皆有全有半凡十四內黃鍾太蔟姑洗應鍾四全律及應鍾一半律不用變律用者九共二十八律而已用者還宮之所生也不用者還宮之所不及也蔡氏以為正律內夷則有半變律內有應鍾而無蕤賓今以還宮推之知其非是或曰黃鍾大呂太蔟夾鍾四律皆有半律故設四清聲是矣然姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射七律亦有半律而不設清聲何也曰凡律或倍或半或四分一止是此聲故皆清濁

相應惟黃鍾大吕太族夾鍾管極長聲極濁若非清聲則八律還宫所加四律必不爲所役此四清所以設也先儒謂臣民不可相凌若事物則無相凌即七律無清聲之義也

雅樂發微卷二

律吕還宫

正義鄭註不同

禮運曰五聲六律十二管還相爲宫也言六律則六吕從之故曰十二管　正義曰布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一前漢志云終於南吕凡六十而鄭氏註引京房律始於執始終於南事則六十律又各生子以擬三百六十日此候氣造曆之用也於樂則切於還宫及移宫改調之法詳見後漢志

五聲二變之數

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也淮南子曰宫生徵徵生商商生羽羽生角角生應鍾不比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比於正音故爲謬蓋應鍾者變宫也蕤賓者變徵也二變者宫不成宫徵不成徵不以起調畢曲但可濟五聲之所不及也然有五聲而無二變亦不可以成樂也律書曰九九八十一以爲宫三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角此五聲大小之次也然則自角而後三分去一四十二萬分一之六千六百六十六以爲變宫

三分益一五十六萬分一之八千八百八十八以爲變徵假令黃鍾之宮十七萬七千一百四十七如八十一而一得二千一百八十七以徵數五十四因之得十一萬八千九十八爲林鍾以商數七十二因之得十五萬七千四百六十四爲太族以羽數四十八因之得十萬四千九百七十六爲南呂以角數六十四因之得十三萬九千九百六十四爲姑洗以變宮數四十二小分六千六百六十六因之得九萬三千三百一十二爲應鍾以變徵數五十六小分八千八百八十八因之得十二萬四千四百一十六爲蕤賓其餘十一律倣此若以清聲爲宮則黃鍾變半八萬七千三百八十一如八十一而一得一千七十八萬分一之七千七百七十七以徵數五十四因之得五萬八千二百五十四爲林鍾變半以商數七十二因之得七萬七千六百七十二爲太族變半以羽數四十八因之得五萬一千七百八十一半爲南呂變半以角數六十四因之得六萬九千七十二爲姑洗變半以變宮數四十二小分六千六百六十六因之得四萬六千二十七爲應鍾變半以變徵數五十六小分八千八百八十八因之得六萬一千三百七十五爲蕤賓變半

十二律還宮所當之律

黃鍾（黃鍾爲夷則之宮用本律所謂是大無鎛）

宮黃鍾變半　商太族變半　角姑洗變半

徵林鍾變半　羽南呂變半　變宮應鍾

變徵蕤賓

大呂（自大呂至姑洗四律皆虛而用次律所謂大均有鎛而無鍾鳴其細也大呂爲南呂之宮）

宮大呂半　商夾鍾半　角仲呂半

徵夷則半　羽無射半　變宮黃鍾變半

變徵林鍾變半

太族（太族爲黃鍾之宮）

宮太族變半　商姑洗變半　角蕤賓變

徵南呂變　羽應鍾　變宮大呂半

變徵夷則

夾鍾（夾鍾爲大呂之宮）

宮夾鍾半　商仲呂　角林鍾變半

徵無射　羽黃鍾變半　變宮太族變半

變徵南呂變

姑洗（姑洗爲太族之宮）

宮姑洗半　商蕤賓半　角夷則

徵應鍾　羽大呂半　變宮夾鍾半

變徵無射

仲呂（自仲呂至應鍾七律皆用本律所謂細均有鍾而無鎛聽其大也故仲呂爲夾鍾之宮）

宮仲呂　商林鍾變　角南呂變

徵黃鍾變半　羽太族變半　變宮姑洗變半

變徵應鍾

蕤賓（蕤賓爲姑洗之宮）

宮蕤賓　商夷則　角無射

徵大呂半　羽夾鍾半　變宮仲呂半

變徵黃鍾變半

林鍾（林鍾爲仲呂之宮）

宮林鍾變　商南呂變　角應鍾

徵太族半　羽姑洗變半　變宮蕤賓

變徵大呂半

夷則（夷則爲蕤賓之宮）

宮夷則　商無射　角黃鍾變半

徵夾鍾半　羽仲呂半　變宮林鍾變半

變徵太族變半

南呂（南呂爲林鍾之宮）

宮南呂變　商應鍾　角大呂

徵姑洗半　羽蕤賓半　變宮夷則

變徵夾鍾半

無射（無射當爲夷則之宮然夷則用黃鍾爲宮故無射自爲宮）

宮無射　商黃鍾變半　角太族變半

徵仲呂半　羽林鍾變半　變宮南呂變

變徵姑洗變半

應鍾（應鍾當爲南呂之宮然南呂用大呂爲宮故應鍾自爲宮）

宮應鍾　商大呂半　角夾鍾半

徵蕤賓半　羽夷則　變宮無射

變徵仲呂半

移宮改調

右十二律八十四聲其宮聲不起本律而用其商角以爲宮非還就荀勖之制也伶州鳩曰樂器重者從細輕者從大故琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制於是在琴則貴散聲鍾磬則有四清聲管笛則有正聲下徵清角三調使大均之宮不至於甚大細均之羽不至於甚細夫然後細大不踰聲應相保而和平出焉非聖人其孰能與於是詳見二十八調

琴律

琴準黃鍾之律

黃鍾九寸十之爲九尺折半四尺五寸故琴自龍齦至臨岳四尺五寸（用古尺今尺三尺六寸）

全律十二

黃鍾四尺五寸（自龍齦至臨岳）

大呂四尺二寸一分三釐半（在龍齦內二寸八分六釐半）

太族四尺（在十三徽之左）

夾鍾三尺七寸四分半（在十二徽）

姑洗三尺五寸五分五釐半（在十一徽）

仲呂三尺三寸二分九釐半（在十徽）

蕤賓三尺一寸六分四毫（在十尚九徽之間）

林鍾三尺（在九徽）

夷則一尺八寸九釐（在九徽八徽之間）
南呂一尺六寸六分六釐半（在八徽左）
無射一尺四寸九分七釐（在八徽）
應鍾一尺三寸七分（在八徽右）

半律十二

黃鍾清二尺二寸五分（在十徽左）
大呂清二尺一寸六釐七毫半（在七徽右）
太蔟清二尺（在七徽六徽之間）
夾鍾清一尺八寸七分二釐半（在六徽左）
姑洗清一尺一寸七分七釐七毫半（在六徽）
仲呂清一尺六寸六分四釐七毫半（在六徽右）
蕤賓清一尺五寸八分二毫（在六徽二徽之間）

林鍾清一尺五寸（在五徽左）
夷則清一尺四寸四釐半（在五徽右）
南呂清一尺三寸三分二釐半（在四徽五徽之間）
無射清一尺二寸四分八釐半（在南呂清右）
應鍾清一尺一寸八分半（在無射清右）

半半律十二

黃鍾清清一尺一寸二分半（在四徽左）
大呂清清一尺五分三釐三毫七絲半（在四徽右）
太蔟清清一尺（在四徽三徽之間）
夾鍾清清九寸三分六釐二毫半（在三徽左）
姑洗清清八寸八分八釐八毫七絲半（在三徽中）
仲呂清清八寸三分二釐二毫七絲半（在三徽右）
蕤賓清清七寸九分一毫（在三徽二徽之間）
林鍾清清七寸五分（在二徽左）
夷則清清七寸二釐二毫半（在二徽右）
南呂清清六寸六分六釐二毫半（在二徽一徽之間）
無射清清六寸二分四釐二毫半（在南呂清清右）
應鍾清清五寸九分二釐半（在無射清清右）

琴有三準

右三十六律寸分釐毫之數及其徽之所在也

琴自臨岳至第四徽一尺一寸二分半爲上準自第四徽至第七徽一尺一寸二分半通上準共二尺二寸半爲中準自第七徽至龍齦二尺二寸半通中準上準共四尺五寸爲下準第七

徽以左下準也爲正律十二内除蕤賓應鍾二變不用得十律各五聲爲五十聲第四徽以左中準也爲半律十二内除二變不用得十律各五聲爲五十聲第一徽以左上準也爲半半律十二内除二變不用得十律此十律惟黃鍾大呂太蔟三律五聲完具夾鍾以後九律還宮並缺故三準所統止有二十三律共一百一十五聲此特自黃鍾一均所統者言之大呂以後十一律爲宮則以宮商角徵羽五聲依黃鍾五聲之序加之其所在之徽各不同而琴之能事畢矣

七絃還宮

第一絃黄鍾大吕

黄鍾大吕二律並在九寸内故同第一絃平絃爲黄鍾轉絃稍急爲大吕

太族夾鍾爲宫　姑洗仲吕爲商

林鍾夷則爲角　南吕無射爲徵

應鍾黄鍾清爲羽

第二絃太族夾鍾

太族夾鍾二律並在八寸内故同第二絃平絃爲太族稍急爲夾鍾

姑洗仲吕爲宫　蕤賓林鍾爲商

南吕無射爲角　應鍾黄鍾清爲徵

大吕清太族清爲羽

第三絃姑洗仲吕

姑洗仲吕蕤賓三律並在七寸上下故同第三絃平絃爲姑洗稍急爲仲吕蕤賓於黄鍾爲變徵故不以爲宫

林鍾夷則爲宫　南吕無射爲商

黄鍾清大吕清爲角　太族清夾鍾清爲徵

姑洗仲吕爲羽

第四絃林鍾夷則

林鍾夷則二律並在六寸内故同第四絃平絃爲林鍾稍急爲夷則

南吕無射爲宫　應鍾黄鍾清爲商

太族清夾鍾清爲角　姑洗仲吕爲徵

林鍾夷則爲羽

第五絃南吕無射

南吕無射應鍾三律並在五寸上下故同第五絃平絃爲南吕稍急爲無射應鍾於黄鍾爲變宫故不以爲宫

應鍾黄鍾清爲宫　大吕清太族清爲商

姑洗仲吕爲角　蕤賓林鍾爲徵

南吕無射爲羽

第六絃黄鍾清大吕清

黄鍾清大吕清俱在四寸半内故同第六絃平絃爲黄鍾清稍急爲大吕清

太族清夾鍾清爲宫　姑洗仲吕爲商

林鍾夷則爲角　南吕無射爲徵

黄鍾清清大吕清清爲羽

第七絃太族清夾鍾清

太族清夾鍾清俱在四寸内故同第七絃平絃爲太族清稍急爲夾鍾清

姑洗仲吕爲宫　蕤賓林鍾爲商

南吕無射爲角　應鍾黄鍾清清爲徵

太族清清夾鍾清清爲羽

調絃之法

世俗調絃先定武絃散聲以大指按徵絃九徵取聲應之次挑文絃散聲以名指按徵絃十徵應之指有緊慢則整文絃次挑武絃散聲以名

指按羽絃十徽應之若有緊慢則整羽絃此四
絃既定然後散挑六絃大指按二絃九徽散挑
五絃大指按二絃九徽散挑四絃大指按一絃
九徽散挑三絃以中指按一絃十徽散挑四絃
以名指按二絃十徽散挑五絃以名指按三絃
十一徽散挑六絃以名指按四絃十徽散挑七
絃以名指按五絃十徽謂之間四應九間三應
十若聲在徽右則轉絃令緊聲在徽左則轉絃
令慢此以黃鍾清轉生各調也然所謂黃鍾者
須用管色合字定一絃散聲然後可以上生下
生而得之若但信手取聲必落他律而餘律皆
謬矣然亦止可定黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南

呂應鍾七宮聲而已其大呂夾鍾仲呂夷則無
射五宮散聲不在黃鍾均內黃鍾宮絃上下相
生之所不及非合字可定當於羽角二絃求之
其法七絃用合字調之皆協矣乃轉五絃令稍
急與三絃十徽無射相應又轉一絃令稍急按
其八徽彈之與五絃散聲相應則一絃八徽之
南呂變而爲無射無射爲羽則大呂爲商向之
散黃鍾今變而爲散大呂矣如是以宮絃如前
上生下生而五宮自定此皆宮調之絃也若奏
外調須每調如法轉絃或緊或慢凡二十七調
併宮調爲二十八姜夔曰琴必每調而改絃瑟
必每調而退柱蓋謂此也

相應惟黃鍾大呂太簇夾鍾管極長聲極濁若
非清聲則八律還宮所加四律必不爲鄭役此
四清

三絃獨退一徽與五絃相應

黃鍾均內一絃二絃四絃五絃皆按十徽隔一相應惟三絃獨退一位按十一徽與五絃相應古今無能明其義者宋儒朱熹姜夔皆釋其義然牽合傅會終難通曉臣愚爲之說曰一絃黃鍾大呂以仲呂爲角中有太蔟夾鍾姑洗二絃太蔟夾鍾以林鍾爲角中有姑洗仲呂蕤賓四絃林鍾夷則以黃鍾清爲角中有南呂無射應鍾五絃南呂無射應鍾以夾鍾清爲角中有黃鍾大呂太蔟皆隔三律而占兩徽故其角聲皆在十徽惟三絃姑洗仲呂以無射爲角則中隔蕤賓林鍾夷則南呂四律乃占三徽必退一徽於十一徽按之取南呂爲角乃得自然之序或曰林鍾夷則以黃鍾爲角南呂無射以夾鍾爲角皆中隔四律而亦按十徽何也曰南呂無射應鍾同居八徽自夷則起宮則無射爲商而黃鍾爲角自無射起宮則大呂爲商夾鍾爲角惟仲呂居十徽蕤賓居十徽九徽之間自仲呂起宮則蕤賓爲商南呂爲角無因更及無射矣此氣數自然之節量也以是知律呂之有二變莫非造化至理陳氏樂書諄諄欲去之蓋未察乎此耳

雅樂發微卷二

雅樂發微卷三

古笛之制

黃鍾笛作孔法

晉志黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四十四黃鍾以姑洗爲角姑洗律七寸一分小分一十一四之得二尺八寸四分四四作孔之法從笛首下行度之盡黃鍾二律一尺八寸爲孔則得宮聲爲第一孔宮生徵黃鍾生林鍾也就宮孔加林鍾律六寸倂宮孔爲二尺四寸得徵聲爲第四孔徵生商林鍾生太蔟也就徵孔減太蔟律八寸得一尺六寸則得商聲爲後出孔商生羽太蔟生南呂也就商孔加南呂律五寸三分小分三十三倂商孔爲二尺一寸三分三三則得羽聲爲第三孔羽生角南呂生姑洗也就羽孔減姑洗律七寸一分小分一十一得一尺四寸二分二二則得正角聲然在商孔之上吹者左手所不及故不作孔而以墨點識之復就羽孔加姑洗律倂羽孔爲二尺八寸四分四四吹者右手所不及亦不作孔令其聲在笛體中古之制也樂家用法雖一倍再倍但令均同實足爲唱和之聲無害於曲均故國語伶州鳩曰匏竹尚議議者宜也爲便於事用從宜者也角生變宮姑洗生應鍾也就墨點正角加應鍾律四寸七分小分四十倂角點爲一尺八寸九分六

六則得變宮聲爲第二孔變宮生變徵應鍾上蕤賓也就變宮孔減蕤賓律六寸三分小分二十得一尺二寸六分四二然在正角點之上亦左手所不及故不作孔以墨點識之復就變宮孔加蕤賓律併變宮爲二尺五寸二分八二則得變徵聲爲第五附孔十二笛之制各以其宮爲主相生之法或倍或半以便事用例皆一者也蕤賓林鍾二笛角聲爲無射應鍾其律短其聲促故八其角蕤賓三尺九寸九分五二林鍾三尺七寸九分二其餘十笛並四其角

正聲調法

黃鍾之笛正聲調法黃鍾爲宮第一孔也應鍾

爲變宮第二孔也南呂爲羽第三孔也林鍾爲徵第四孔也蕤賓爲變徵第五附孔也姑洗爲角笛體中聲也太蔟爲商笛後出孔也商聲屬於角當在角下而角聲在笛體中故令在宮孔之上清於宮也宮商二聲正律也餘皆倍律也

下徵調法

下徵調法林鍾爲宮第四孔也本正聲黃鍾之徵徵聲清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更爲宮者記所謂五聲十二律還相爲宮也南呂爲商第三孔也應鍾爲角第二孔也黃鍾爲變徵下徵之調林鍾爲宮大呂當爲變徵而黃鍾笛本無大呂假用之法俱發黃鍾太蔟應鍾三孔黃鍾濁而太蔟清大呂在二律之間俱發三孔而徵聲護之則得大呂變徵之聲矣諸笛下徵調變徵法皆如此太蔟爲徵後出孔也姑洗爲羽笛體中聲也蕤賓爲變宮附孔也

清角調法

清角調法姑洗爲宮笛體中聲正聲之角下徵之羽令乃以爲宮必哨吹令清故名清角惟得爲宛詩謡俗之曲不合雅樂蕤賓爲商附孔正也林鍾爲角非正也（姑洗爲宮夾則當爲角今用林鍾故非正）南呂爲變徵非正也（無射當爲變徵今用南呂故非正）應鍾爲徵正也黃鍾爲羽非正也（大呂當爲羽今用黃鍾故非正）太蔟爲變

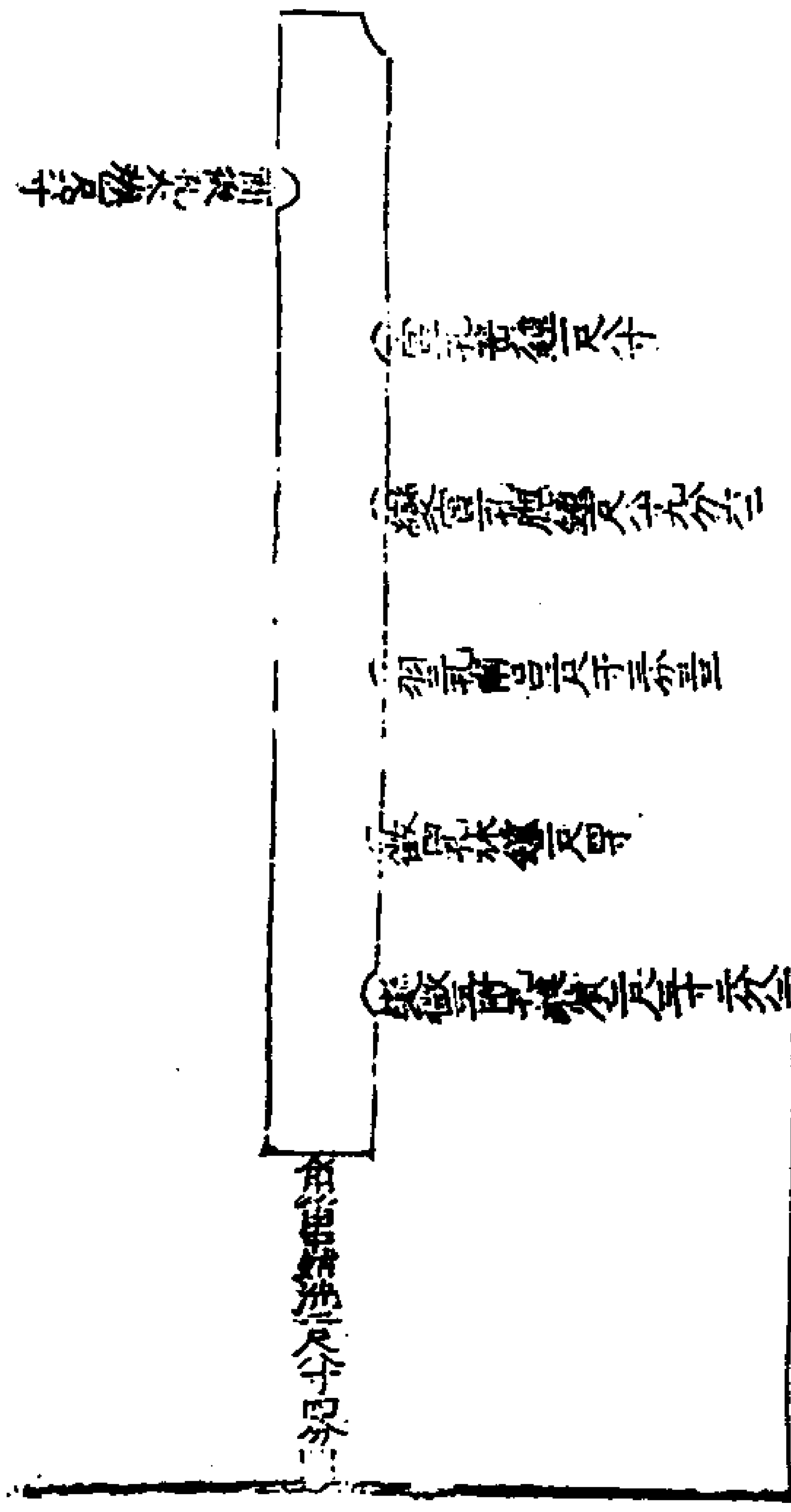
宮非正也（夾鍾當爲變宮今用太蔟故非正）清角之調惟宮商徵三聲與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之十二笛並同

伏孔

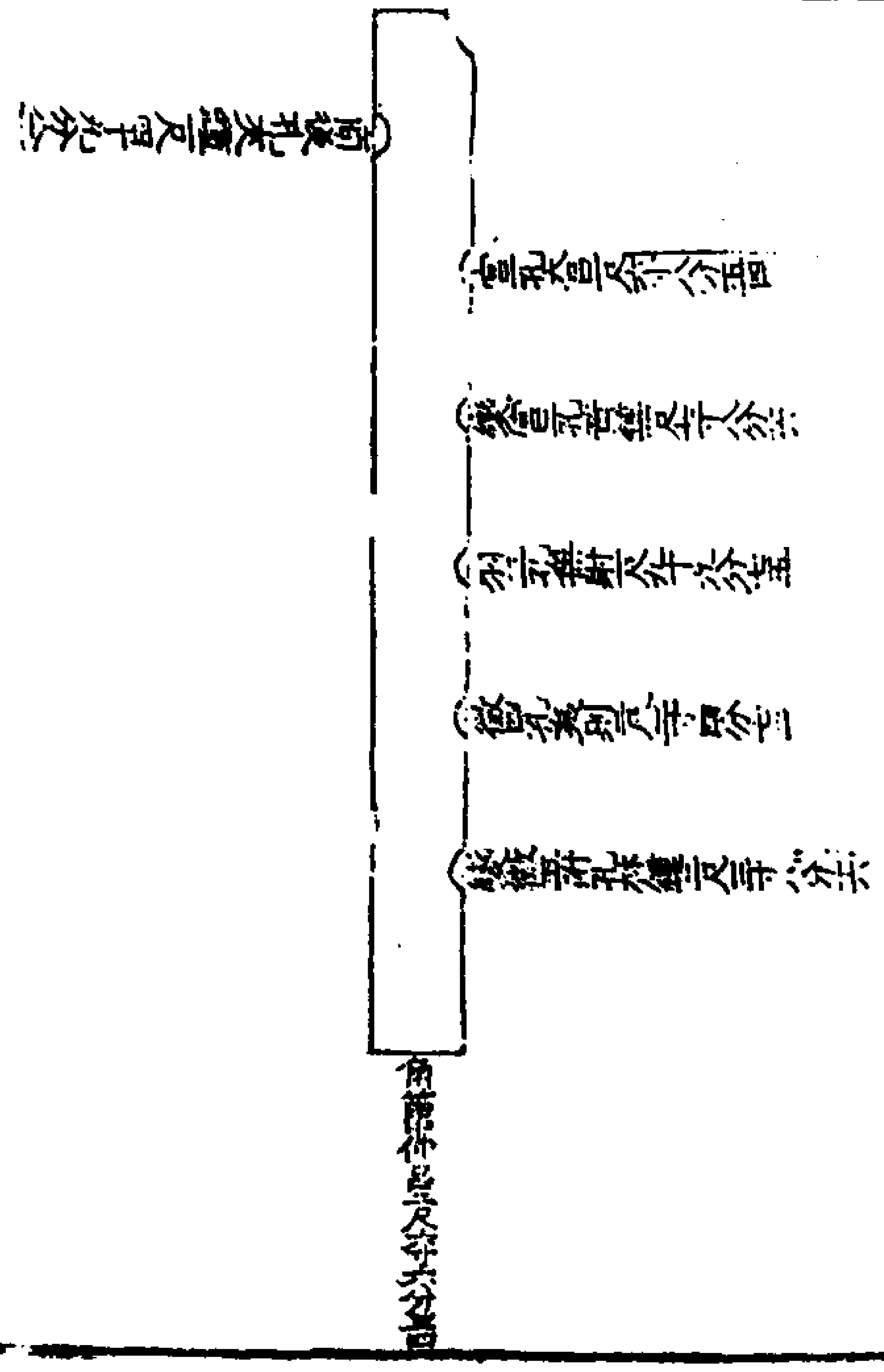
伏孔四所以便用事也一曰正角出於商上者也二曰清角在笛中者也三曰變宮近於宮孔倍令下者也四曰變徵遠於徵倍令高者也或倍或半或四分一取則於琴徵也四者皆不作孔但取其度以爲進退上下之法其孔隱而不見故曰伏孔

十二笛圖

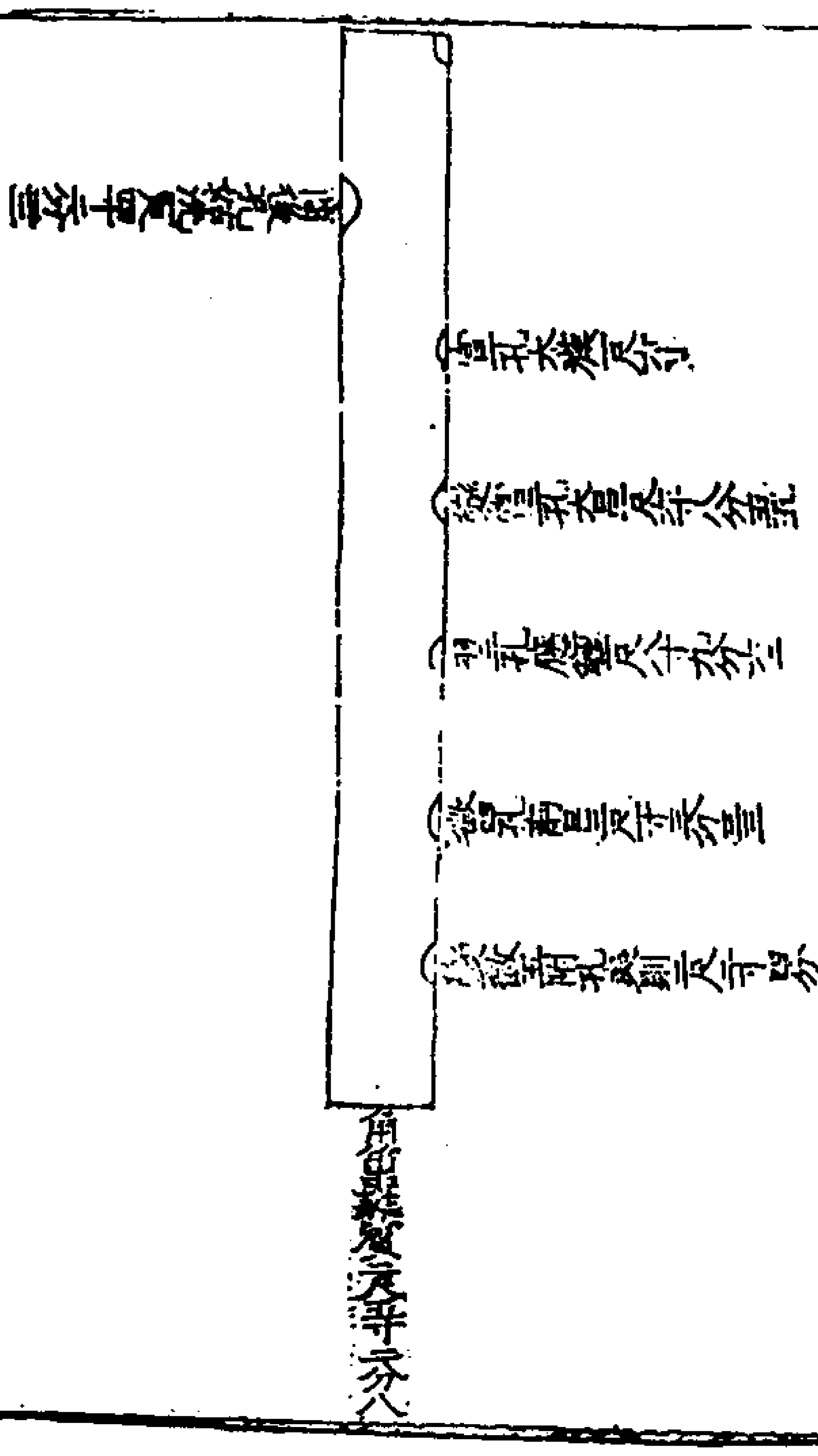
黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四



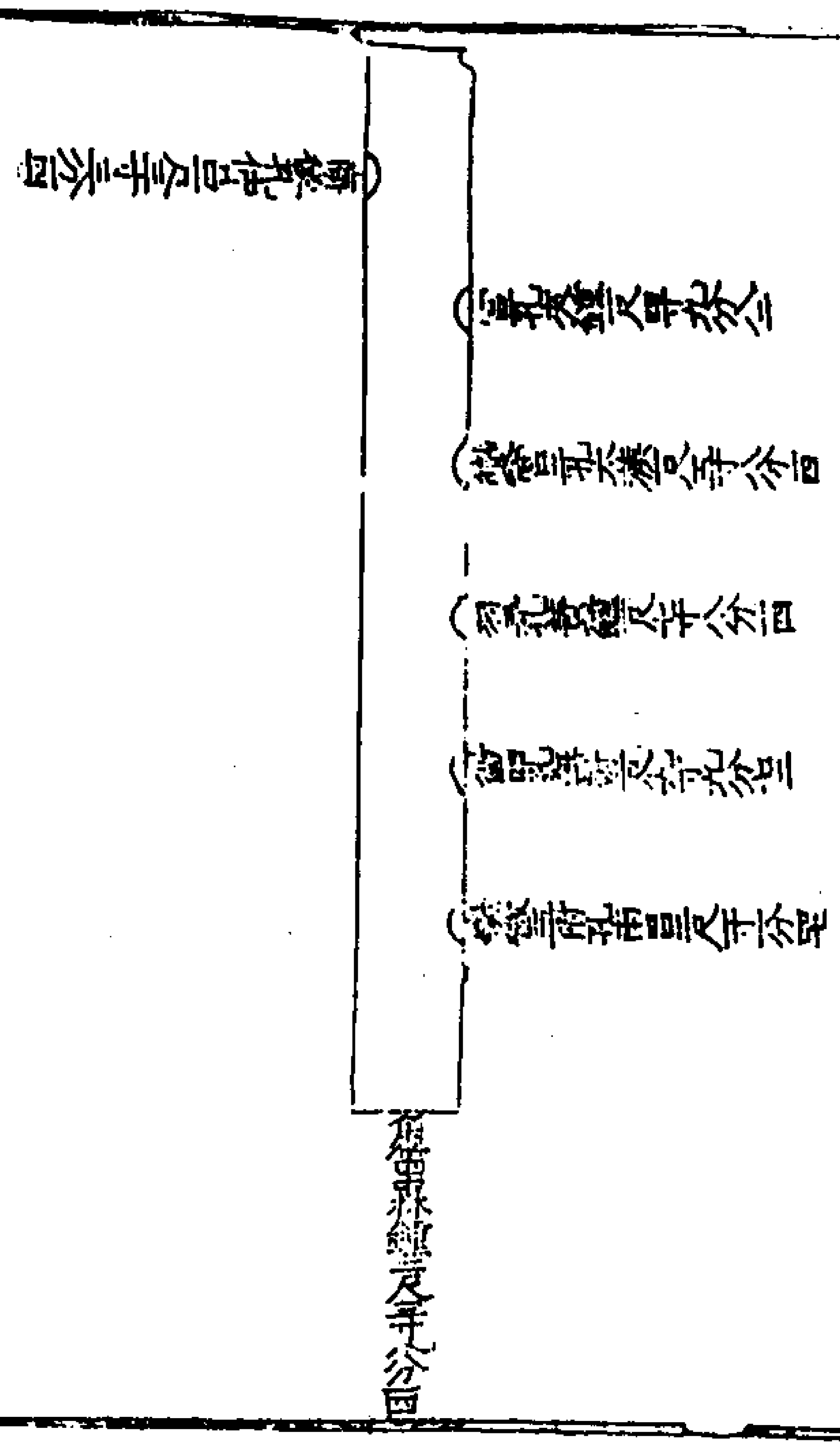
大呂之笛長二尺六寸六分三六



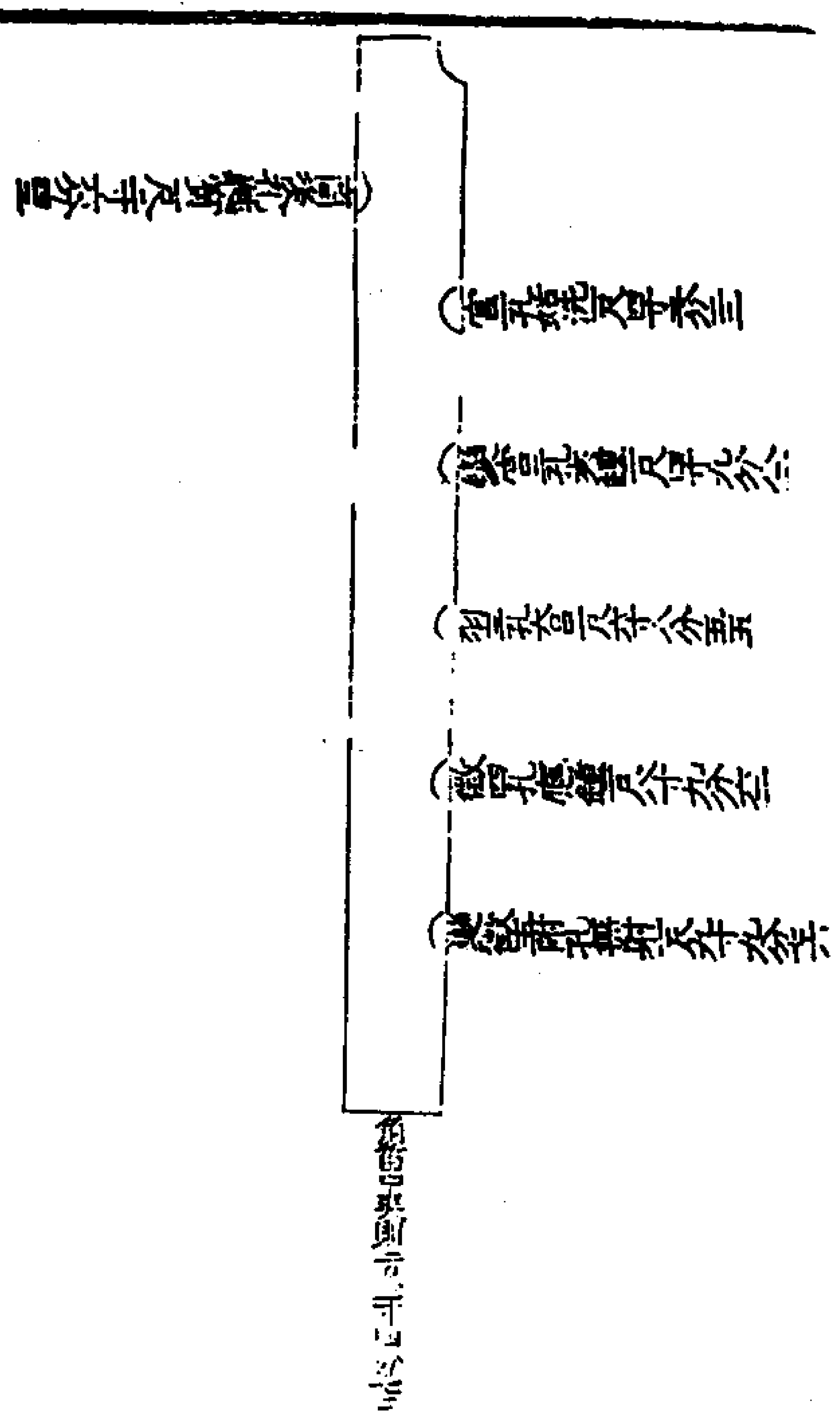
太族之笛長二尺五寸二分八



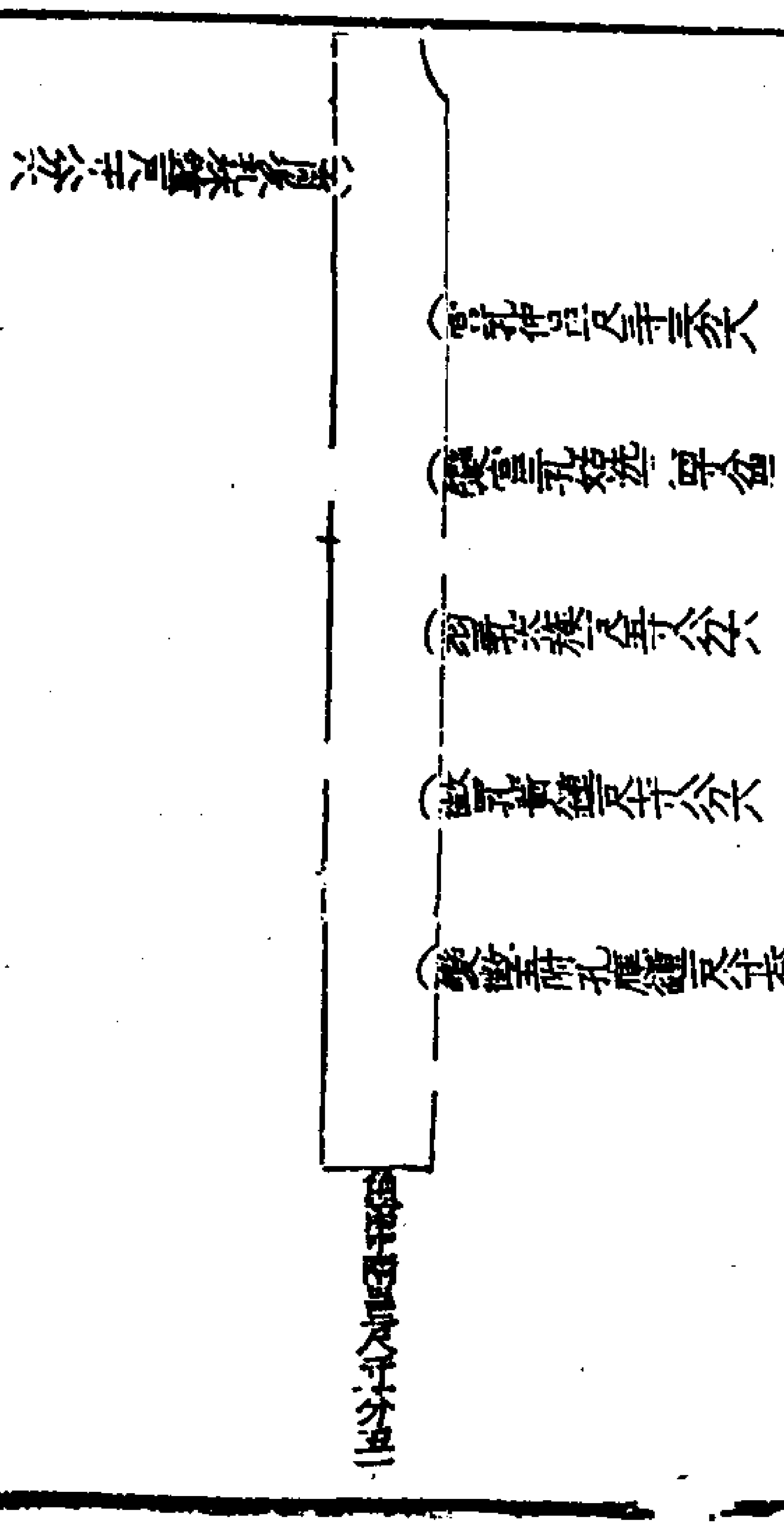
夾鍾之笛長二尺四寸



姑洗之笛長二尺二寸四分七二

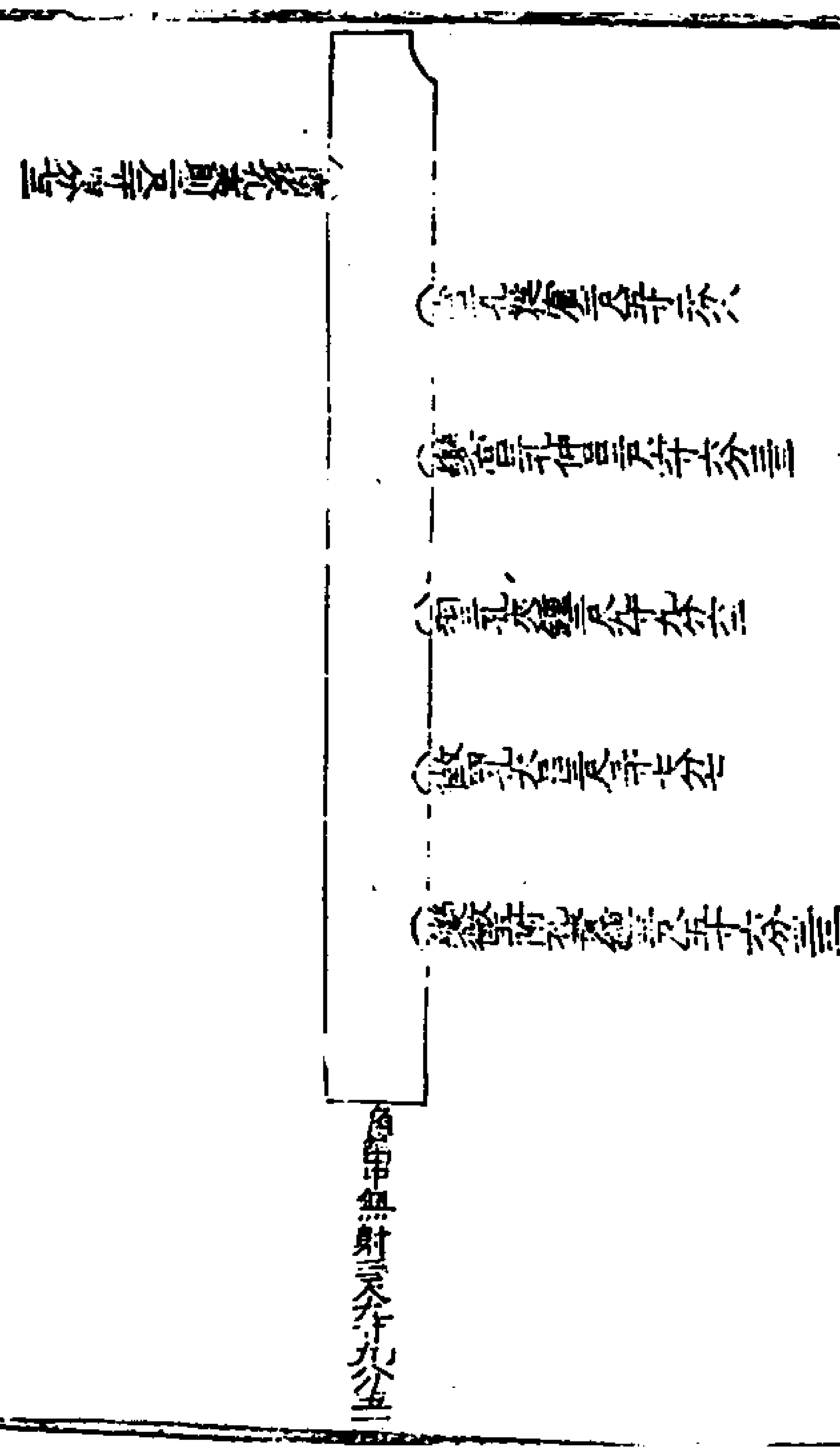


仲呂之笛長二尺一寸三分三二

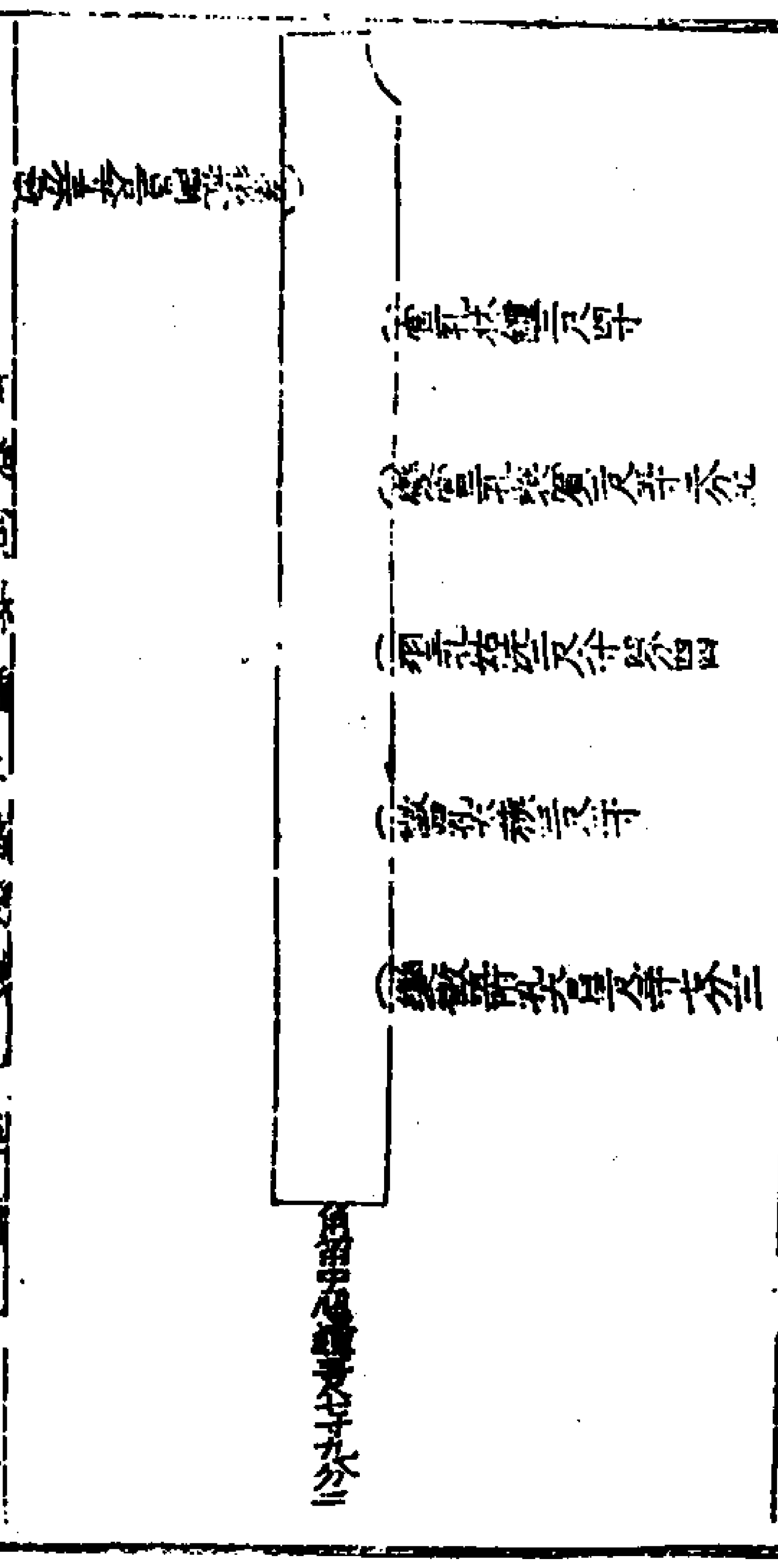


十二律惟仲呂極短宋儒沈括曰今樂部中有三調樂器皆短小其聲噍殺惟道調法曲用之比他樂特為煩數今仲呂宮名道調宮

蕤賓之笛長三尺九寸九分五二

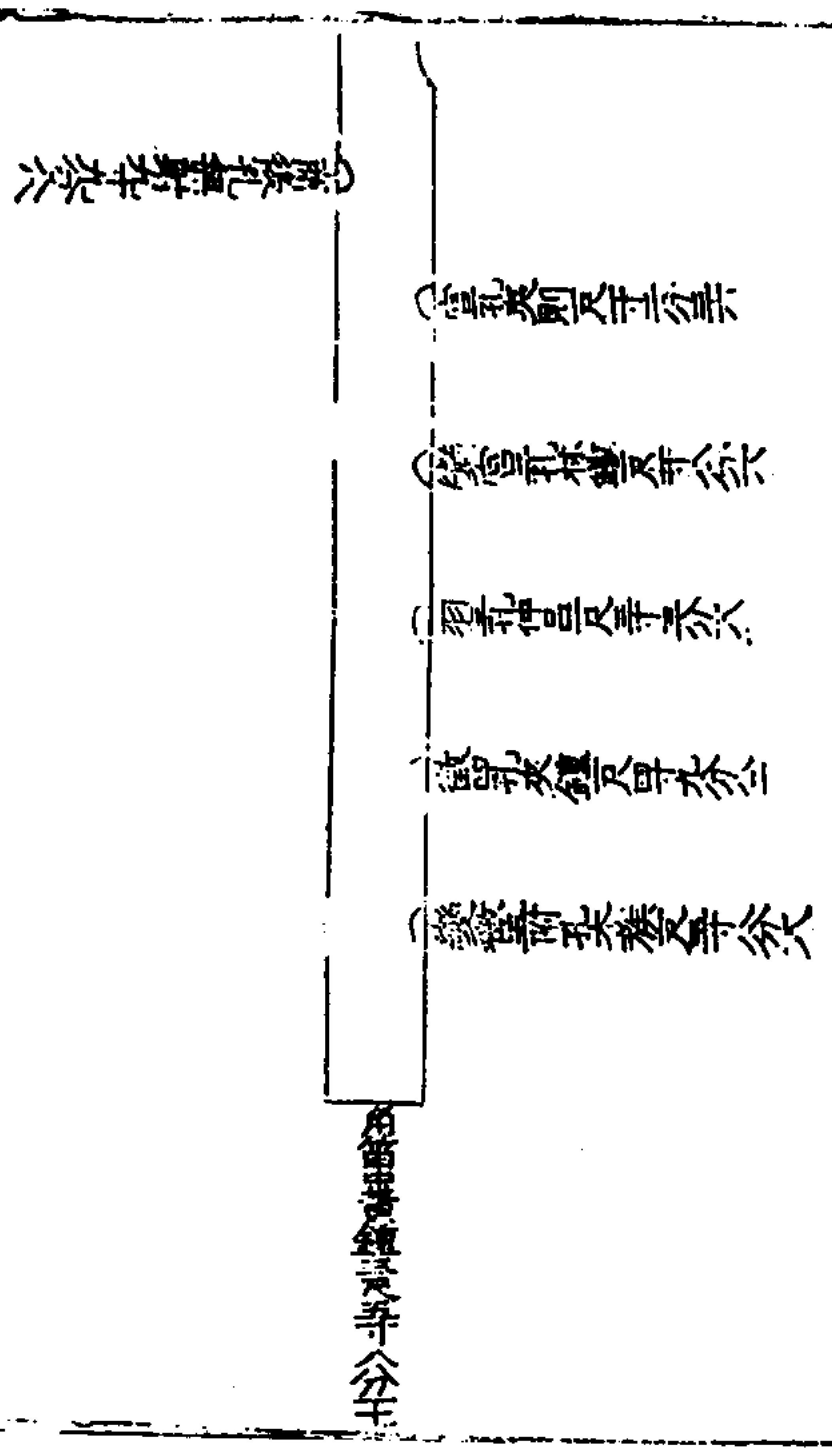


林鐘之笛長三尺七寸九分二

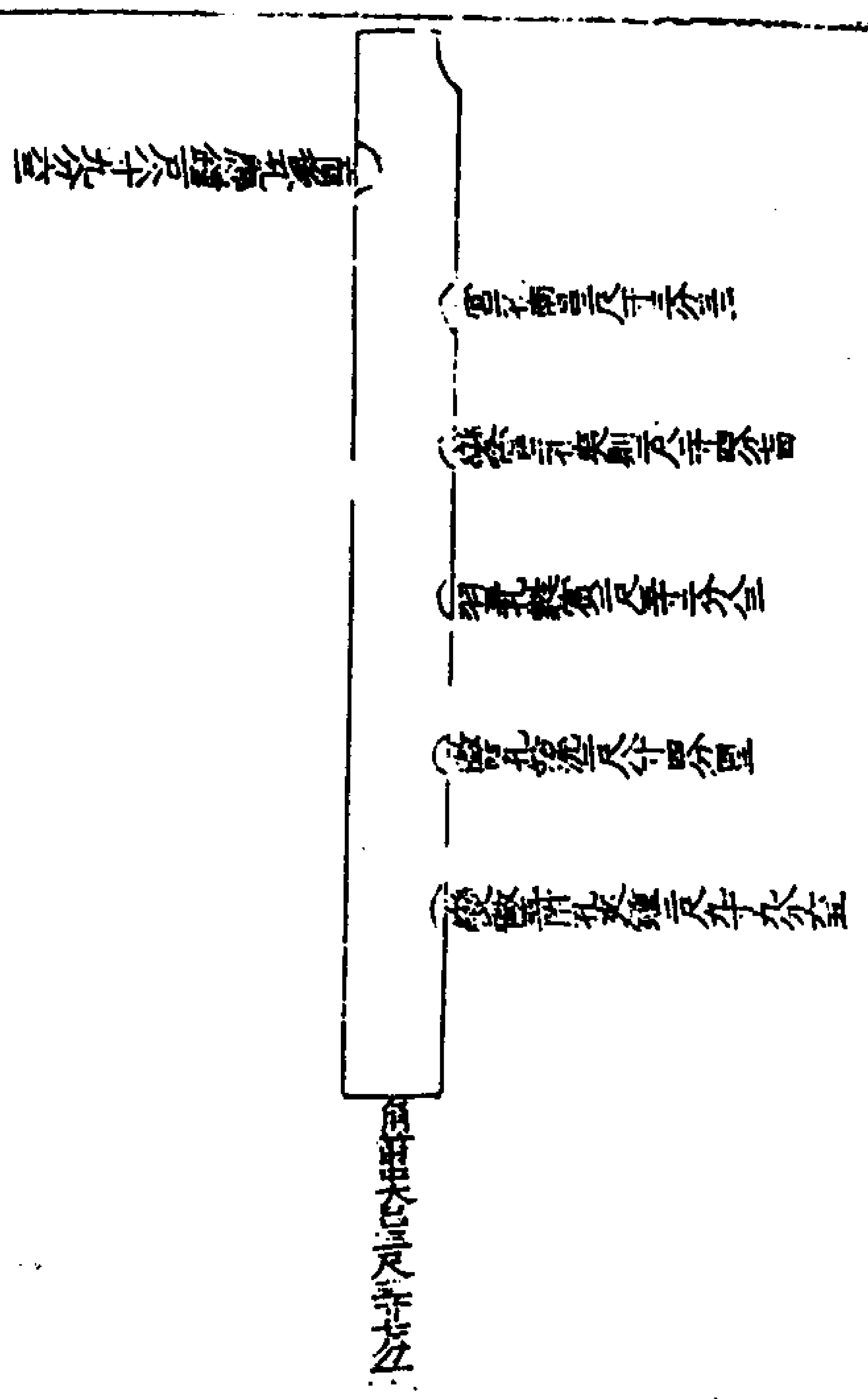


右蕤賓林鐘二笛變徵孔距商孔一尺二寸有奇吹者左右手皆不及故皆改用正調又二笛須入其律者以其角聲當無射應鐘短之極也若四之止得一尺八九寸其聲噍故倍之可見古人絲竹從宜之義

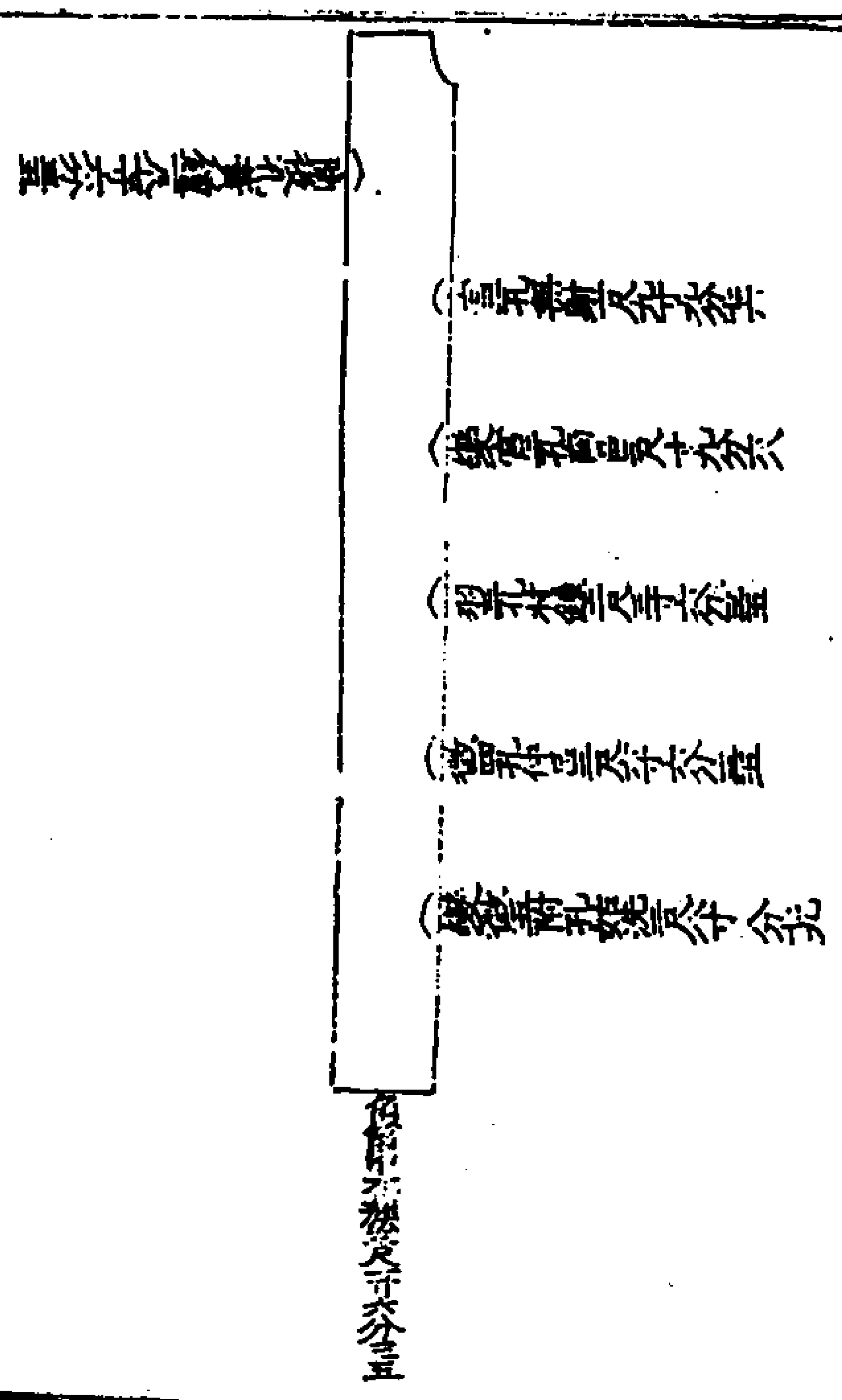
夾則之笛長三尺六寸



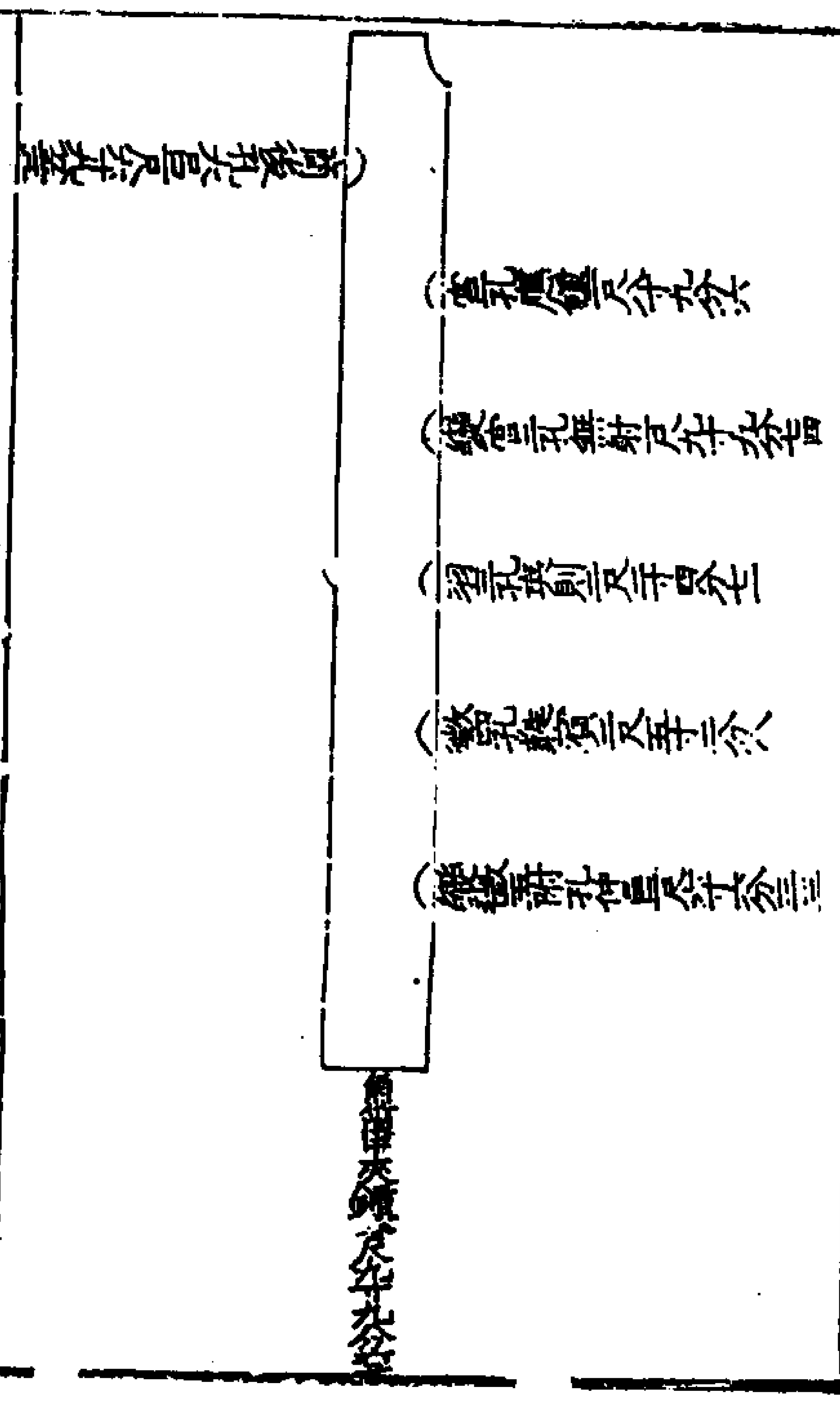
南呂之笛長三尺三寸七分八



無射之笛長三尺二寸



應鍾之笛長二尺九寸九分六四



晉御府有杜夔律笛

太和十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具令太樂郎劉秀等校試其二具與杜夔及左延年律法同

笛有一定之調

又曰周禮調樂金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於廂縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均即爲應均至於饗宴殿堂之上無廂縣鍾磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛爲正

杜夔笛與風雅詩譜相合

又曰每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛（無射之笛）聲清者用二尺九笛（本應鍾之笛黃鍾借用）用長笛者曰奏無射之曲用短笛者曰奏黃鍾之曲今以儀禮經傳考之小雅鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺六篇之譜皆曰黃鍾國風關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋六篇之譜皆曰無射清商以晉志長短二笛觀之黃鍾笛黃鍾清宮也無射笛無射清商也乃知此譜爲杜夔所傳無疑

古十二律各有其笛

古笛每均當各有其笛自上而下第一孔爲宮第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變徵笛體中角最上後出孔商

今笛惟夾則一均

今笛無長短自下而上笛體中黃鍾宮也第一孔大呂太蔟商也第二孔夾鍾姑洗正角也第三孔仲呂蕤賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鍾變宮也其哨聲黃鍾半律清宮也然則今笛其實古清角之調耳後魏劉芳造六格郊丘之樂張乾龜議其北廂黃鍾之均實夷則之調餘三廂宮商不和而共用一笛以乾龜之言觀之十二宮同用一笛惟黃鍾太族姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾七律可以還宮其大呂夾鍾仲呂夷則無射五律不在均內雖曰假而用之其實非正聲也

馬融賦笛起於羌之非

馬融長笛賦曰有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似剡其上孔空洞之裁以當邁便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢按此則長笛出於漢彼丘仲者但能言其所由出耳風俗通乃以爲丘仲所造非也且謂笛本四孔京君明加其一此亦不然五音不備不可以言樂豈有四孔而得謂古器哉意者周人祭祀之樂不用商聲故特設四孔之笛皆

他樂未始無五孔也融蓋得之傳聞之誤䋏敘夜云歷代才士並爲之賦推其所由元以不解聲音覽其旨趣亦未達禮樂之情蓋謂是耳周禮笙師註杜子春云篴乃今時所吹五孔竹篴蓋古篴本五孔其謂從羌起者華夏之音遺亂淪入羌中時平復得之也筆談因融賦遂疑子春之言爲未然山堂考索因融賦遂謂古管止有四孔皆誤矣

黃帝使伶倫伐竹作笛

眉山史繩祖學齋佔畢曰㝎黃李郭子經博洽之士也綴緝文瑣語云馬融長笛賦云近世雙笛從羌起而風俗通以爲漢武帝時丘仲所作則非出於羌人矣然西京雜記高帝初入咸陽宮笛長二尺三寸六孔又宋王在漢前而有笛賦不始於武帝時丘仲所作此李子經之辯足以破世俗之疑矣以余觀之馬融之妄固可嗤李子經亦未爲詳余攷之史記云黃帝使伶倫伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴是起於帝世矣藉曰太史之言未足深據盍不觀周禮笙師掌教龡竽塤籥簫篪篴管以教械樂鄭司農註謂篪七孔音篪而杜子春謂讀篴爲蕩滌之滌五孔即笛之古字也經言可證如此後世不深考而爲說紛紛可勝歎哉

雅樂發微卷三

雅樂發微卷四

七宮

國語十二宮用七

國語周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逄公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而律和其聲於是乎有七律王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太蔟之下宮布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優游容民也

右國語伶州鳩對景王之言明樂有七宮之義也七律者先儒皆謂樂有五聲至武王始加變宮變徵二聲而爲七臣獨以爲景王之問在十

有二宮而用七蓋武王伐殷之時歲在鶉火月在天駟日在析木越三日而辰在斗越四十八日而辰星在天黿鶉火張也天駟房也自張至房經七星爲七列自午至子歷七辰爲七同是以有七宮非謂古無七聲武王始加之也曰夷則之上宮謂夷則之清角令之仙呂宮也無射之上宮謂無射之清商令之黃鍾宮也黃鍾之下宮謂黃鍾之下徵令之南呂宮也太蔟之下宮謂太蔟之下徵令之歌指調也武王伐紂所用者此四宮謂之宮者調之首十二宮內用七宮也註謂一均之七聲誤矣

十二宮去其中管爲七

臣按十二宮用七去其中管而言也自子黃鍾至亥應鍾十二宮各具七聲共八十四聲內寅太蔟七聲與丑大呂七聲同字譜宮聲同四字商聲同一字角聲同上勾徵聲同工字羽聲同凡字辰姑洗七聲與卯夾鍾七聲同字譜宮聲同一字商聲同上勾徵聲同凡字惟角羽二聲有尺工六五之異酉南呂七聲與申夷則七聲同字譜宮聲同工字商聲同凡字徵聲同一字羽聲同上勾惟角聲有六五之異午蕤賓亥應鍾亦各七聲雖與前位不同然黃鍾均內以蕤賓爲變徵應鍾爲變宮二變名曰和謬不可爲調已上五宮共五七三十五調皆以中管名之

中管云者謂其聲在前後二律之中間而與前律同出一孔以之製調音韻重見雖強易其名終無所表異視前律爲不逮故不用也十二宮除此外七宮而已唐祖孝孫条定雅樂古鍾十二近代惟用其七餘五鍾仍號啞鍾莫能通者張文收吹律調之五鍾皆響徹蓋鍾無不響者以不用故以啞名之隨管擊之寧得不應當時蓋未考中管之說耳

二十八調

八十四調之名（大樂署所掌見唐宋樂志）

子黃鍾　正宮

大食調　小食調（又名小食角）

黃鍾徵　羽調（俗呼般涉調）

中管黃鍾宮　應鍾徵

丑大呂　高宮

高大食　中管小食（又名高角調）

大呂徵　高羽調（俗呼高般涉）

正宮調　黃鍾徵

寅太蔟　中管高宮

中管高大食　歇指角

太蔟徵　中管高羽調（俗呼中管高般涉）

高宮　大呂徵

卯夾鍾　中呂宮

雙調　林鍾角（又名角調）

夾鍾徵　中吕調
中管高宮　太蔟徵
辰姑洗　中管中吕宮
中管商調　中管林鍾角
姑洗徵　中管中吕調
中吕宮　夾鍾徵
巳仲吕　道調宮
小食調　越調角
中吕徵　平調
中管中吕宮　姑洗徵
午蕤賓　中管道調宮
中管小食調　中管越調角

蕤賓徵　中管平調
道調宮　中吕徵
未林鍾　南吕宮
歇指調　大食調
林鍾徵　高平調
中管道調宮　蕤賓徵
申夷則　仙吕宮
林鍾商又名商調　高大食調
夷則徵　仙吕調
南吕宮　林鍾徵
酉南吕　中管仙吕宮
中管林鍾商　中管高大食角

南吕徵　中管仙吕調
仙吕宮　夷則徵
戌無射　黄鍾宮
越調　雙角
無射徵　黄鍾調
中管仙吕宮　南吕徵
亥應鍾　中管黄鍾宮
中管越調　中管雙角
應鍾徵　中管黄鍾調
黄鍾宮　無射徵

八十四調用二十八

右大樂所掌八十四調內太蔟姑洗蕤賓南吕

應鍾五宮各統七聲五七三十五聲皆屬中管惟黄鍾大吕夾鍾仲吕林鍾夷則無射七宮各統七聲爲七七四十九聲內每宮又去其二變及徵聲爲七三二十一聲通中管爲五十六聲不用每宮用者止宮商角羽四聲是爲七四二十八調而已

古樂起清商清角

黄鍾宮則曰正宮夾鍾宮則曰中吕宮林鍾宮則曰南吕宮夷則宮則曰仙吕宮之類宋儒沈括謂自古無能明其義者臣愚以琴與管推而得之以琴言第一絃散聲黄鍾大吕之宮也律極長聲極濁比絃隔一隔二隔三隔四皆不足

以應之必按其商徵得夾鍾宮而與第二絃散
聲相應一絃按商徵先得太蔟太蔟中管故取夾鍾曰正宮不曰夾
鍾宮而曰正宮者蓋言夾鍾奉而行之其實黃
鍾也次按第二絃商徵得中呂而與第三絃散
聲相應二絃按商徵先得姑洗姑洗中管故取仲呂曰中呂宮以次
至第五絃散聲南呂無射應鍾之宮聲也按其
商徵得黃鍾清少宮而與第六絃散聲相應五按絃商徵先得應鍾應鍾與南呂同絃爲中管故用黃鍾清曰黃鍾宮不曰無
射宮而曰黃鍾宮者雖本於無射其實第六絃
黃鍾少宮爲之主也以管言古笛商孔在宮孔
之上清商署皆以後出孔爲宮準琴律也有周
以來相承用之故大樂署稱清商署皆此義也

或曰然則黃鍾正聲果不爲用乎曰黃鍾君也
至尊無對不下行臣職實轉生十一宮八十四
聲而不爲他律役者也五代王朴有虛宮之說
謂以黃鍾爲主虛之而不敢用必有所受矣故
聖人作樂特設四清聲以代之國語伶州鳩曰
細均有鍾而無鎛昭其大也凡鍾大者爲鍾小者爲鎛以宮商言之宮爲鍾商爲鎛以商角言之商爲鍾而角爲鎛角與羽亦然大均有鎛而無
鍾鳴其細也蓋謂大呂太蔟夾鍾姑洗爲均其
聲大必改用其清商爲宮而不用本律是謂有
鎛而無鍾夷則南呂無射爲均其聲細必改用
黃鍾大呂太蔟而不用其本律是謂有鍾而無
鎛黃鍾全律其聲極大虛之不以爲宮是謂甚

大無鎛然後大均之宮不至於甚大細均之羽
不至於甚細聲應相保而和平出焉先儒謂樂
用四清聲所以避臣民陵迫之嫌正細大不踰
之義也

六宮十一調字譜

子黃鍾宮用其清商起太蔟高五以其中管不
用故進而用大呂之商夾鍾緊五爲宮兼用一
上尺工凡六四等聲曰正宮其實黃鍾宮也
黃鍾商從其宮聲進二律起中呂上字兼用尺
工凡六四五一等聲曰大食調其實黃鍾商也
黃鍾角從其商聲進二律起林鍾尺字兼用工
凡四五一勾等聲曰小食角又名小食調其實

黃鍾角也
黃鍾羽從其角聲進四律起黃鍾清六字兼用
五一勾尺工凡等聲本名羽調俗呼般涉其實
黃鍾羽也右黃鍾四調皆有曲
丑大呂宮進二律起夾鍾緊五曰高宮以其與
正宮重出用其閏宮太蔟高五曰宮調其實大
呂閏宮也古有曲今不傳
大呂商進二律起中呂上字曰高大食與大食
調重出故無曲
大呂角進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一
勾等聲曰中管小食又名商角調其實與大呂角
也

大呂羽進二律起黃鍾清六字曰高羽調俗呼高般涉與羽調重出故無曲右大呂四調商羽二調無曲

寅太簇宮起姑洗高一曰中管高宮凡中管不用故四調皆無曲

卯夾鍾宮用其清商起中呂上字兼用尺工凡六四五一等聲曰中呂宮其實夾鍾宮也

夾鍾商進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰雙調其實夾鍾商也

夾鍾角進二律起南呂高工兼用凡四五一勾工等聲曰林鍾角又名角調其實夾鍾角也古有曲今不傳

夾鍾羽從其角聲進四律起太簇高五兼用一勾工凡四等聲曰中呂調其實夾鍾羽也以其中管故無曲右夾鍾四調角羽二調無曲

辰姑洗宮起甤賓勾字曰中管中呂宮不用故四調皆無曲

巳中呂宮用其清商起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰道調宮其實中呂宮也中呂若進而用其角聲則入南呂愈短故不進而用林鍾其管極短其聲煩數不入雅四調皆然泛括曰樂部有三調樂器皆短小其聲噍殺惟道調法曲用之比他樂特為煩數蓋指此也古有曲今不傳

中呂商進二律起南呂高工曰小食調其實中呂商也南呂中管故無曲

中呂角進二律起應鍾高凡曰越調角應鍾中管故無曲

中呂羽進二律起姑洗一字曰正平調其實中呂羽也姑洗中管故無曲右中呂四調商角羽三調無曲

午甤賓宮起夷則曰中管道宮四調皆無曲

未林鍾宮用其清商起南呂高工其管短又進而用應鍾則愈短不可更進故退復本位起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲以清商之例曰南呂宮其實黃鍾之下徵調也

林鍾商進二律起應鍾高凡以其中管從其宮聲退復本位起南呂高工兼用凡四五一勾等聲曰歇指調其實黃鍾下徵之商也古有曲今不傳

林鍾角進二律起大呂清平五以其中管不用退復本位起應鍾高凡曰大食角其實下徵之角也應鍾中管故無曲

林鍾羽進二律起甤賓勾字以其中管退復本位起姑洗高一兼用勾工凡四五等聲曰高平調又名南呂調其實下徵之羽也古有曲今不傳右林鍾四調商角羽三調無曲林鍾四調古樂以其與夷則同絃同柱用其清角為宮皆起

黃鍾清後人以其與夷則重出故改用本律然古笛林鍾極長變徵孔距商孔一尺二寸有奇吹者左右手皆不及恐不可度曲當依古制爲是

申夷則宮用其清商起無射凡字以其短促不可度曲進而用其角聲黃鍾清六字兼用四五尺工凡合等聲曰仙呂宮其實夷則宮也

夷則商從其宮聲進二律起太簇高五以其中管進而用夾鍾清緊五無用上尺工凡六四五等聲曰林鍾商又名商調其實夷則商也

夷則角從其商聲進二律起中呂上字曰高大食其實夷則角也以其與大食調重出故無曲

夷則羽從其角聲進四律起南呂高工曰仙呂調其實夷則羽也以其中管故無曲右夷則四調角羽二調無曲

酉南呂宮起應鍾高凡以其短促進而用其角聲大呂平五曰中管仙呂宮四調皆無曲

戌無射宮用其清商起黃鍾清六字兼用四五一勾尺工凡等聲曰黃鍾宮其實無射宮也今曲借用上字又有勾字蓋仲呂上字蕤賓勾字所差不多故可借用後同

無射商進二律起太簇清高五兼用一勾工凡四等聲曰越調今曲起夾鍾緊五而借勾爲上借凡爲六其實無射商也

無射角從其商聲進二律起姑洗高一兼用勾工凡四五一等聲曰雙角其實無射角也古有曲今不傳

無射羽從其角聲進四律起南呂高工曰黃鍾調其實無射羽也以其中管故無曲右無射四調角羽二調無曲

亥應鍾宮起大呂清平五曰中管黃鍾宮四調皆無曲

凡曲高下止是一聲

凡樂每調皆具七聲而樂家惟取其起調畢曲之律以名之蓋以起調之聲爲主中間逗遛曲折雖行乎均內七聲末復歸於本律謂以六聲

賛助以成其調其實一聲也沈括曰凡曲止是一聲清濁高下如縈縷耳深知此義

五聲無徵

五聲無徵者假令黃鍾一變生林鍾爲徵林鍾之實得黃鍾三分之二凡律或倍或半或四分之一皆不離本律之聲然則三分之二其去宮聲不遠將變未變之間耳故林鍾爲徵不以林鍾起宮而用其角聲應鍾爲宮應鍾中管又進而用黃鍾爲宮是黃鍾之徵即黃鍾之宮也餘律倣此蕤賓大樂議曰奏林鍾而聲或黃鍾謂宮聲之未改也周禮祀樂夾鍾爲宮應用無射爲徵而改用太簇林鍾爲宮應用太簇爲徵而

改用姑洗黃鍾爲宮應用林鍾爲徵而改用太
簇其義可見説者乃欲循其序而補之何耶

古大樂二十八調内用六宮十一調共十七宮調

子正宮　大食調　小食調

羽調（俗呼般涉調）

丑高宮（以其與正宮重用其閏宮名曰宮調）　商角調

寅中管

卯中呂宮　雙調　角調（又名林鍾角）

辰中管

巳道調宮

午中管

未南呂宮　歇指調　高平調（又名南呂調）

申仙呂宮　商調（又名林鍾商）

酉中管

戌黃鍾宮　越調

亥中管

今大樂止存十二宮調

十七宮調内去道調宮宮調歇指調角調高平
調一宮四調存五宮七調共十二宮調樂家謂
軒轅制十七宮調今所傳止十二宮調此語或
有所受

雅樂發微卷四終

雅樂發微卷五

度曲

古度曲之源

古之詩今之詞曲也若不能歌其詩但能説其
義非詩之本義也漢去三代未遠仲尼三百篇
太樂氏例能歌之厥後聲歌之學日微至曹魏
時惟杜夔傳古雅樂鹿鳴騶虞伐檀文王四曲
而已太和中左延年改騶虞伐檀文王三曲更
作聲節惟因夔鹿鳴全不改易其一曰於赫篇
準鹿鳴聲其二曰巍巍篇準騶虞聲其三曰洋
洋篇準文王聲其四復用鹿鳴而除古伐檀晉
承魏氏之舊作祖宗篇準鹿鳴於皇篇準於赫
邦國篇準洋洋明明篇準巍巍其章句長短聲
節高下大畧因乎詩之雅頌雖其平仄未必盡
同而依詠之間自可諧協故儀禮經傳通解載
小雅國風十二詩譜黃鍾清宮無射清商二調
也而晉樂志有杜夔笛二具三尺二者所以奏
無射二尺九者所以奏黃鍾乃知詩譜爲夔舊
物未經延年所改也先儒謂古雅四曲亡於魏
晉由是觀之其實未嘗亡耳然所謂鹿鳴用黃
鍾清宮關雎用無射清商者以二曲皆用黃鍾
清宮起調畢曲中間逗留曲折不出乎一均七
聲之外而已非謂某句必用某律某律必管某
字而不可以移易也古之度曲大槩如此隋唐

以降鄭譯諸人頗以億說更作使夫清廟之歌徒諧俚耳高下混淆紛亂無統而雅頌之響微矣獨大樂署所掌十七宮調以不隸太常故樂官得以世守之而不敢易但撰辭長短不齊各限以平仄爲一定之制學士大夫有作亦必循其制爲之謂之新樂府推原其始黃鍾宮諸曲當如四牡之於鹿鳴無射清商諸曲當如葛覃之於關雎起調畢曲之律同其逗留曲折不必盡同也嘗以古辭求之晉嵇康有風入松之曲唐僧皎然擬之爲五言詩今大樂雙調有風入松乃首句七言末句六言與皎然之作全不相似豈此曲可五言亦可七言乎李賀申胡子觱篥歌亦五言當時工師尚能於席間裁爲平調奏之今人不能也意者凡曲皆古詩樂家以其起調畢曲之字偶用一調譜之遂加襯字爲曲非先定其律而後撰其辭以輳合之亦非謂此曲必入某調而不可易也故中呂雙調皆有醉春風越調中呂皆有鬪鵪鶉正宮仙呂皆有端正好若是者不必徧舉可見凡曲無一定之調但一詩而十七宮調皆可更迭奏之矣

樂之邪正在辭不在律

或曰信如此說則究詩謠俗之曲無有不可奏者而得謂之雅乎曰不然樂之邪正在辭不在律夫人之情發而爲辭假器以寫之是之謂聲聲也者精神志氣之所運貫金石昭日星感萬物通鬼神而不可揜者也故清廟之歌沖淡而莊敬關雎之什中正而和平七月質而裕三侯壯而遠易水敢死而不悔越人婁而懷慙桑中淫以蕩此非其器所能爲其辭使然也近世儒者薄其事故樂章高者太文而或乖於律不及者依詠平仄卒入於俚於乎撰辭一事其可苟乎哉

大樂繁聲太多當刪

假令黃鍾醉花陰本五句并換頭止五十二字起調當用黃清六今樂家乃先用六五凡工等爲襯聲然後用中呂上字起調以律推之乃是黃鍾清角非黃鍾宮也又加襯八十餘字繁聲太多音節太密去古益遠矣蓋始作此曲者或四言或五言七言必有襯字以贊助之通爲五十二字後人撰辭併其襯字亦用辭填實工師不知於定腔五十二字外又加襯字至八十餘皆淫哇之聲也必刪去之始爲近古

小雅詩譜六篇凡二十八章

呦（黃清）呦（南）鹿（蕤）鳴（姑）食（南）野（姑）之（太）苹（黃）我（蕤）有（林）嘉（應）賓（南）鼓（林）瑟（南）吹（黃清）笙（林）吹（蕤）笙（林）鼓（南）簧（姑）承（應）筐（黃清）是（姑）將（南）人（林）之（南）好（黃）我（姑）示（林）我（南）周（太清）行（黃清）○

呦（黃）呦（姑）鹿（蕤）鳴（姑）食（林）野（南）之（太清）蒿（黃清）我（林）有（南）嘉（應）賓（黃清）

德南音蕤孔姑昭林視姑民南不黃清恌姑君應
子黃清是姑則蕤是姑傚南我林有南旨應酒黃清
嘉林賓南式應燕南以太清敖黃清○呦黃呦姑
鹿太鳴黃食太野黃之蕤苓姑我蕤有南嘉應
賓南鼓林瑟南鼓黃清琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑
和應樂黃清且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林
燕南樂黃嘉應賓南之太清心黃清
右鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮
四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林
不南懷應歸黃清王蕤事姑靡林盬南我林心黃
傷應悲黃清○四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽黃
駱太清馬黃清豈蕤不林懷應歸南王蕤事姑靡太

雅樂發微卷三　四

豈黃不林遑姑啓太處黃○翩黃清翩林者姑
鵻南載姑飛應載林下南集蕤于南苞蕤栩林
王太事黃靡蕤盬姑不林遑南將太清父黃清○
翩黃清翩姑者蕤鵻姑載林飛應載林止南集林
于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃遑蕤
將太母黃○駕黃彼太四黃駱姑載林驟南
駸黃清駸林豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤
歌姑將應母黃來太清諗黃清
右四牡五章章五句黃鍾清宮俗呼正宮
皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤
駪林征蕤夫姑每應懷南靡太清及黃清○我黃
馬姑維蕤駒姑六黃清轡姑如林濡南載林馳南

載黃驅姑周蕤爰姑咨太諏黃○我黃清馬林
維應騏黃清六林轡南如蕤絲姑載林馳南載蕤
驅林周應爰黃咨太清謀黃清○我黃清馬林維應
駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤馳南載蕤驅林
周黃爰姑咨太度黃○我黃馬南維應駰黃清
六黃清轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑周應
爰南咨太清詢黃清
右皇皇者華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮
魚黃清麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應
酒南旨林且南多黃清○魚黃麗姑于太罶黃清
魴蕤鱧姑君蕤子林有蕤酒姑多蕤且姑旨南
○魚黃清麗太清于應罶黃清鰋林鯉南君蕤子姑

雅樂發微卷三　五

有林酒南旨林且南有黃清○物黃清其姑多應
矣南維蕤其姑嘉林矣南○物蕤其林旨蕤
矣姑維南其蕤偕姑矣林○物黃其太有黃
矣姑維應其南時太矣黃
右魚麗六章三章章四句三章章二句黃
鍾清宮俗呼正宮
南黃清有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林
子南有蕤酒姑嘉應賓黃清式林燕南以太清樂黃清
○南黃清有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南
君林子南有黃酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南
衎黃清○南黃清有太清樛應木南甘黃清瓠林纍南
之黃清君黃子太有黃酒姑嘉太清賓黃清式應燕南

綏太清之黃清○翩黃翩太者黃雝姑烝林然南
來蕤思姑君黃清子姑有林酒南嘉蕤賓姑式太
燕黃又南思黃清

右南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

南黃清山太清有應臺南北應山南有太清萊黃清樂應
只黃清君應子南邦林家南之黃清基林樂蕤只林
君南子姑萬黃壽姑無太期黃○南黃山姑
有蕤桑姑北黃山姑有太楊黃樂蕤只林君應
子南邦林家南之黃光林樂應只黃清君林子姑
萬林壽南無太清疆黃清○南黃清山林有應杞南
北林山南有太清李黃清樂應只黃清君應子南民南
之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑德蕤音姑

不太巳黃○南黃山太有黃栲姑北南山蕤
有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉太清
壽黃清樂應只黃清君蕤子姑德應音南是林茂黃清
○南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清
樂應只黃清君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤
只林君蕤子姑保黃清艾南爾林後黃清

右南山有臺五章章六句黃鍾清宮俗呼正宮

國風詩譜六篇凡十九章

關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林
窕南淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清○參黃清
差南荇林菜南左林右南流無之黃清窈中窕林
淑無女姑寤太寐姑求太之黃求黃清之南不林
得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太
輾黃清轉南反無側黃清○參黃清差無荇南菜林
左太清右林采南之黃清窈姑窕中淑林女南琴林
瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林右姑
芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南樂無
之黃清

右關雎三章一章章四句二章章八句無射清商俗呼越調

葛黃之太覃姑兮太施姑于太中太谷黃維仲
葉南萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林
灌無木太其黃清鳴南喈無喈黃清○葛黃清之太清
覃林兮黃清施林于南中無谷黃清維林葉南莫黃

莫南是黃刈姑是太濩姑爲林絺姑爲太綌姑
服太之姑無太斁黃○言黃清告姑師南氏林
言林告姑言太歸黃薄黃汙姑我太私姑薄姑
澣仲我林衣南害南澣林害無否太歸黃清寧南
父林母黃

右葛覃三章章六句無射清商俗呼越調

采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中
我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清
彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我中姑林
酌南彼無金姑罍太維太清以林不南永無懷黃清
○陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林
我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維黃清以林不南

永(無)傷(黃清)○陟(黃清)彼(南)砠(黃清)矣(林)我(黃)馬(姑)瘏(太)矣(黃)我(中)僕(姑)痡(林)矣(南)云(黃清)何(南)吁(無)矣(黃清)

右卷耳四章章四句無射清商(俗呼越調)

維(黃)鵲(姑)有(中)巢(林)維(黃清)鳩(無)居(南)之(林)之(中)子(林)于(無)歸(太)百(黃清)兩(林)御(南)之(黃清)○維(黃)鵲(林)有(南)巢(林)維(林)鳩(姑)方(太)之(黃)之(林)子(黃)于(林)歸(姑)百(太)兩(黃)將(太)之(黃)○維(黃清)鵲(無)有(南)巢(林)維(南)鳩(林)盈(南)之(黃清)之(黃清)子(南)于(姑)歸(林)百(太清)兩(林)成(南)之(黃清)

右鵲巢三章章四句無射清商(俗呼越調)

于(黃清)以(南)采(林)蘩(南)于(林)沼(姑)于(太)沚(姑)于(黃)

以(姑)用(太)之(姑)公(黃清)侯(南)之(無)事(黃)○于(黃清)以(林)采(黃)蘩(南)于(太)澗(黃)之(太)中(姑)于(姑)以(南)用(林)之(南)公(黃清)侯(南)之(太清)宮(黃清)○被(黃清)之(太清)僮(南)僮(林)夙(太清)夜(林)在(南)公(黃清)被(黃)之(姑)祁(太)祁(姑)薄(林)言(南)還(無)歸(黃清)

右采蘩三章章四句無射清商(俗呼越調)

于(黃)以(南)采(林)蘋(南)南(姑)澗(林)之(南)濱(林)于(林)以(姑)采(仲)藻(林)于(黃)彼(姑)行(太)潦(黃)○于(黃)以(姑)盛(太)之(姑)維(黃清)筐(南)及(林)筥(南)于(林)以(姑)湘(仲)之(林)維(林)錡(南)及(無)釜(黃)○于(黃清)以(南)奠(黃)之(姑)宗(林)室(姑)牖(太)下(黃)誰(仲)其(南)尸(無)之(林)有(黃清)齊(南)季(無)女(黃)

右采蘋三章章四句無射清商(俗呼越調)

雅樂發微卷五

雅樂發微卷六

古樂今樂同異

魏文侯問

樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音而不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧合守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯奸聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也

所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問如何子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而亂於德是以祭祀弗用也

詩云雝肅和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

古樂今樂同器同律特製辭度曲不同

臣按子夏之言以聖人治定功成正六律和五聲弦歌詩頌爲古樂以鄭衛齊宋淫溺驕煩之音爲新樂鄭衛齊宋之樂與聖人之樂本同器其曲本同律也特其詞淫蕩無恥情慢不恭而又務爲奸聲繁節以悅人此其所以不同耳孟子曰今之樂由古之樂雖主於諷切時君與民同樂然古樂今樂之同異亦自可見非徒春秋戰國之時爲然紂好北鄙之音師延作靡靡之

樂是有周以前固有今樂矣非獨殷周古者建國禁其淫過凶慢之聲是三代以前固有今樂矣夫今樂與古樂同者器也律也其不同者製詞有邪正敬慢也度曲之節有繁簡嚴媚濃淡也用其所同而去其所不同使其詞一歸於正其曲淡而不豔其節稀而不密則古樂豈外是哉白居易曰正始之音其若何朱弦踈越清廟歌一彈一唱再三歎曲淡節稀聲不多蓋有以識此矣荀徒曰今樂非古樂而不知其所以異古樂即今樂而不知其所以同幾何而不爲億說也哉

祀樂宴樂不同

事神事人之異

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾者夾鍾也夾鍾爲宮其名正宮黃鍾之宮也故曰奏黃鍾歌大呂黃鍾爲角其名越調角越調角本應鍾以中管故進而用黃鍾中呂之角也太簇爲徵其名中呂徵中呂之徵也姑洗爲羽其名平調中呂之羽也黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽皆統於中呂而中呂統於黃鍾是祀天之樂皆黃鍾也曰乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽函鍾者林鍾也林鍾爲宮其名南呂宮林鍾之宮也太簇爲角其名大食調林鍾之角也姑洗爲徵其名林鍾徵林鍾之徵也林鍾爲宮當以蕤賓爲羽其名高平調嫌與宮聲同位避之而用南呂其名黃鍾調其實林鍾之羽也其曰奏太簇奏其角也奏姑洗奏其徵也奏蕤賓奏其羽也蕤賓用於山川則與林鍾無射太簇爲角姑洗爲徵蕤賓爲羽皆統於林鍾是祀地之樂皆林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽黃鍾爲宮者其名黃鍾宮無射之宮也其

合爲夾鍾太簇爲徵者其名中呂徵中呂之徵也其合爲夷則奏無射奏其宮也奏其宮者歌其角歌小呂者歌其徵也歌其徵者奏其羽是祀人鬼之樂北方亥子丑幽陰之地也夫祀樂天神必統於黃鍾地神必統於林鍾人鬼必幽陰之地其於五聲則有徵而無商北偏謂商屬金殺聲也鬼神畏之故不用其逗留曲折不行乎二變其依詠絃節不假乎襯聲蓋不以事人之道而事神也燕會樂二十八調隨在用之初無所擇其於五聲則有商而無徵其逗留曲折則行乎二變其詠嘆唱和非加襯字不足以行之此祀樂燕樂所以分也

古樂未變

考伶州鳩之言知古樂未嘗變

古樂以無射爲黃鍾宮黃鍾爲正宮夾鍾爲中呂宮林鍾爲南呂宮夷則爲仙呂宮之類本于琴瑟尚宮鍾尚羽匏竹制之義此伶州鳩對景王之言國語載之甚詳實有周以來雅樂也隋柱國鄭譯以蘇祇婆琵琶聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃用姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越

臣按大樂夷則宮用其角聲黃鍾清六字俗呼

仙呂宮既以黃鍾爲宮則太簇商姑洗角自然之序也凡絲聲林鍾夷則同絃同柱是林鍾與夷則同用黃鍾清爲宮也然則鄭譯謂大樂所奏林鍾宮者其實夷則之清角俗呼仙呂宮者是已故後魏張乾龜謂祖瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟之樂北廟黃鍾之均實夷則之調蓋大樂二十八調乾龜知之而劉芳鄭譯輩未知也譯撥蘇秖婆胡曲反改華夏舊聲以就之蓋實常知其爲亡國之音爲是故耳沈括云鄭譯始條具十二均轉生八十四調清濁混淆紛亂無統蓋言教坊所掌者皆譯所改以臣觀之今之大樂猶有厂之舊聲未嘗改也何以知其然今之樂夷則宮以黃鍾爲宮夾鍾宮以中呂爲宮之類正譯所謂大樂乖戾者也教坊者古制氏也世守其業凡一絃一管一字雖國工不敢輕動宋儒馬端臨曰景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工加減銅劑聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鍾樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸爲律徑圍爲容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變其實未嘗

變也

樂器

鳧氏爲鍾

考工記曰鳧氏爲鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣註曰鼓居六鉦居六舞居四共十六又曰鍾口十者其長十六也疏曰假令黃鍾之律長九寸以律計自倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半

臣按以二尺二寸半分爲十六每分得一寸四
分六毫二絲半十分其銑謂鍾兩角至舞盡處
各一尺四寸六釐二毫半去二分以爲鉦謂一
尺四寸六釐二毫半内去二寸八分一釐二毫
半餘一尺一寸二分半自銑上行度之爲鉦鉦
距甬盡處亦一尺一寸二分半鉦者正也以其
居鍾體之中故曰鉦以其鉦爲之銑間謂以鉦
之一尺一寸二分半自舞盡處下行度之爲銑
間銑間距銑二寸八分一釐二毫半去二分以
爲之鼓間謂以銑間之一尺一寸二分半内去
二寸八分一釐二毫半餘八寸四分三釐七毫
半自舞盡處下行度之爲鼓間鼓間距銑間亦

二寸八分一釐二毫半以其鼓間爲之舞脩謂
以鼓間之八寸四分三釐七毫半於舞間横度
之爲舞廣舞地狹故以廣爲脩去二分以爲舞
廣謂以舞脩之八寸四分三釐七毫半去二寸
八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲舞長
即舞間也上文以脩爲廣此以廣爲長可知舞
間距鼓間亦二寸八分一釐二毫半銑鼓皆有
間則鉦亦當有間鉦間亦八寸四分三釐七毫
半與舞間同處

舞廣八寸四分三釐七毫半銑間一尺一寸二
分半其廣亦當一尺一寸二分半自舞間兩旁
斜界至鍾口兩角卽兩銑則鍾口廣一尺二寸有
奇鍾上收三寸五分有奇其圍雖不圓然其大
要徑一圍三之法而徑少殺耳此以博古圖周
編鍾度之而知其然鼓間鉦間皆八寸四分三
釐七毫半各居銑之六舞間五寸六分二釐半
居銑之四三者共十六滿鍾之長蓋通甬衡計
之也

以其鉦之長爲之甬長三分去一以爲衡圍三
分其甬長二在上一在下以設其旋註曰衡居
一分則三分旋亦二在上一在下旋當甬之中
閒

鉦謂鉦間甬長并衡而言謂以鉦間之八寸四
分三釐七毫半爲甬衡之長以甬長爲之圍則

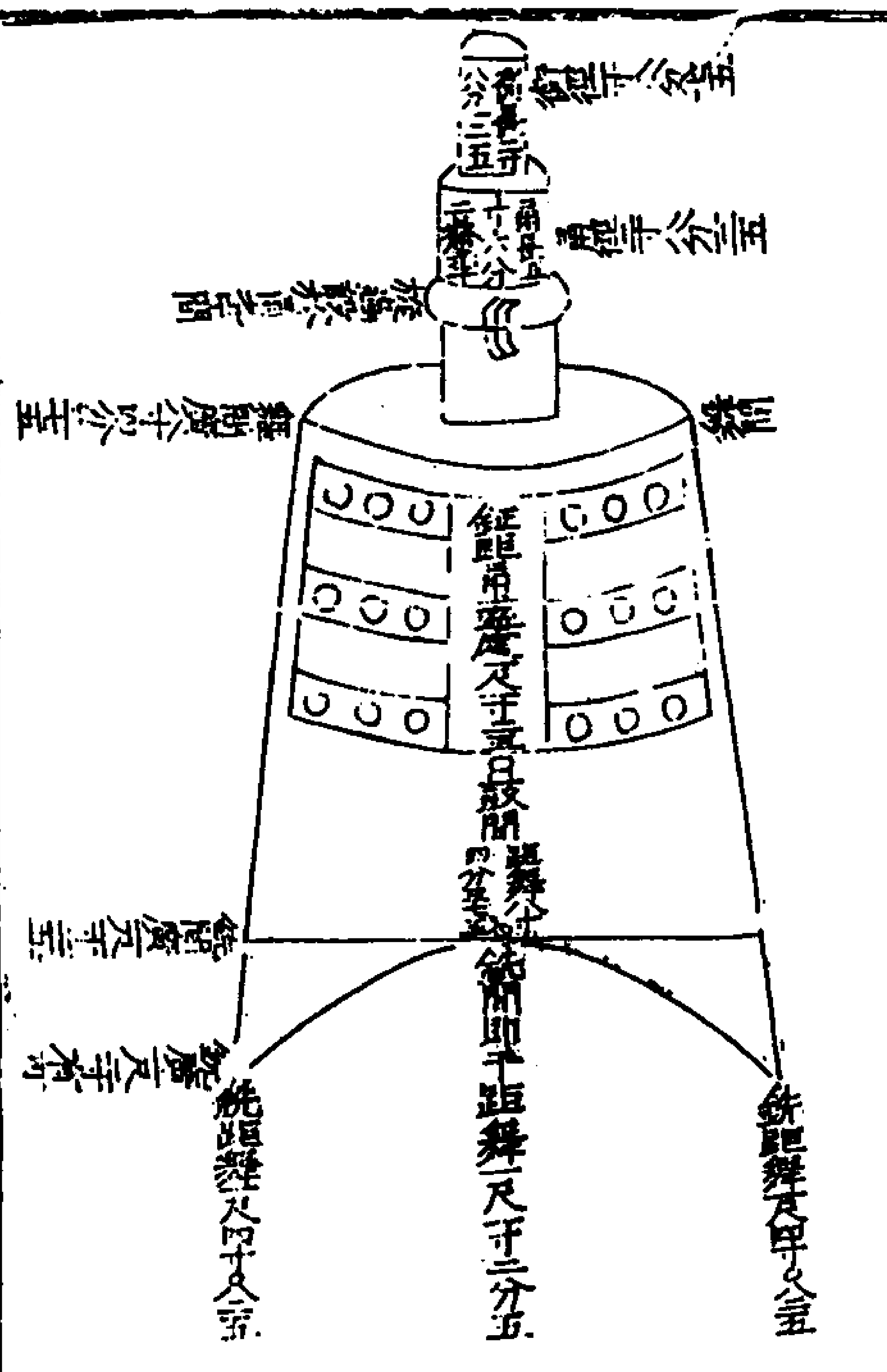
甬徑二寸八分一釐二毫半甬圍八寸四分三
釐七毫半内去二寸八分一釐二毫半餘五寸
六分二釐半爲衡圍則衡徑一寸八分七釐半
甬長八寸四分三釐七毫半三分以一爲衡則
衡長二寸八分一釐二毫半甬長五寸六分二
釐半旋設於甬之中間則旋之上下各二寸八
分一釐二毫半若通衡計之是爲二在上一在
下也

大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其
鉦間以其一爲之厚

假令黃鍾之鍾鼓間八寸四分三釐七毫半其
厚八分四釐三毫七絲半小鍾則隨其鉦間十

分之一爲厚蓋鼓間鉦間之數同經於大鍾以鼓間言小鍾以鉦間言互見也鄭氏疑鍾有大小其厚宜不同乃並取鉦鼓爲準故有鼓外鉦外之説蓋謂古鍾以大小應律其厚宜同若以厚薄應律其厚宜異具圖于後

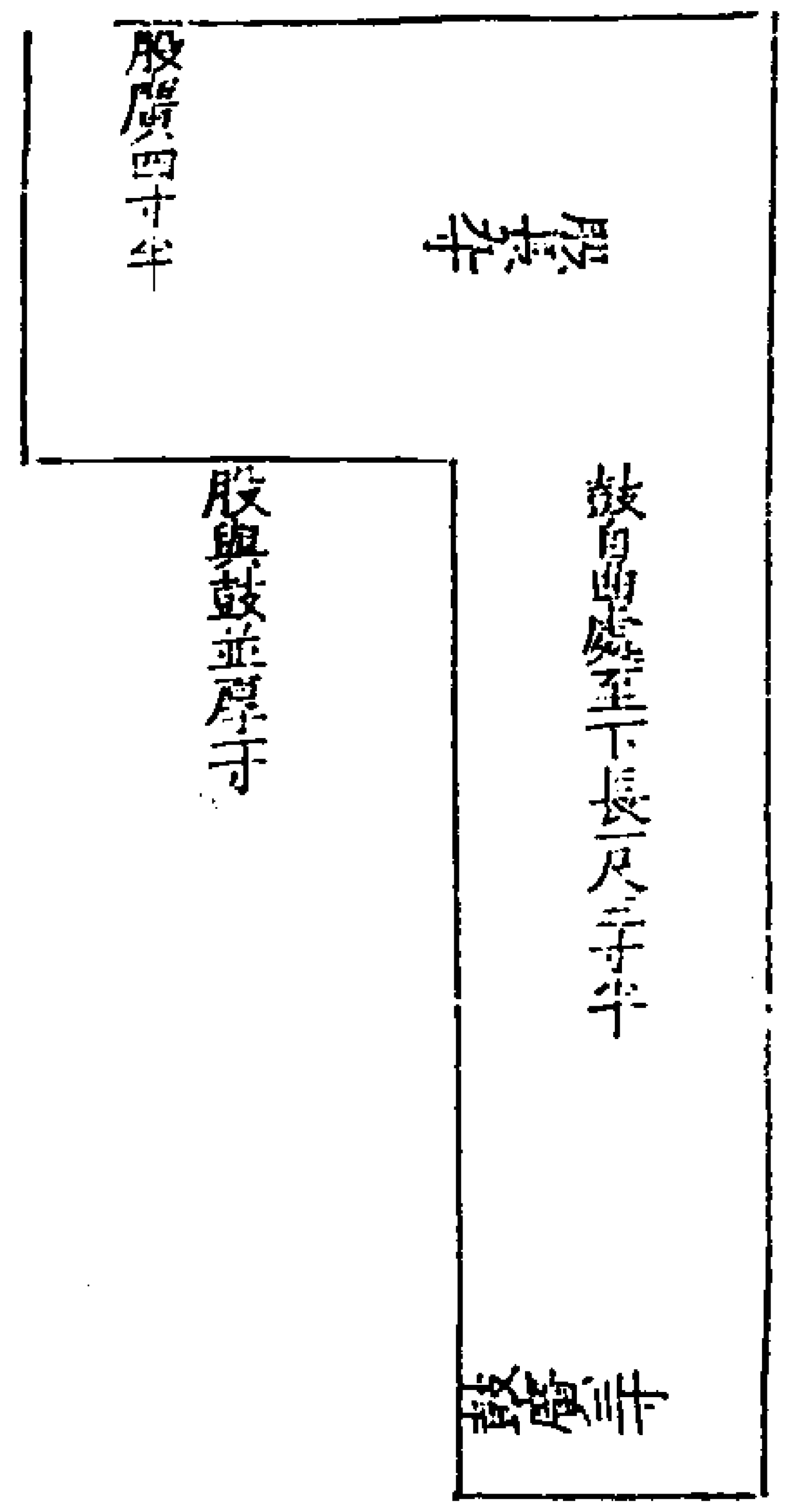
黃鍾圖式（樣小）



磬氏爲磬

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑假令黃鍾之律長九寸乃橫九寸直九寸是爲倨句一矩（矩曲尺也）直加九寸是爲又半則此矩橫九寸直一尺八寸也橫九寸爲股股廣四寸半是爲股博居其一也股長九寸是爲股居其二也直一尺八寸內除四寸半係股身餘一尺三寸半爲鼓長是爲鼓居其三也（十三半個四）三分去一以爲鼓博謂股廣四寸半內去一寸半餘三寸爲鼓廣也參分其鼓博以其一爲之厚謂三寸以一寸爲磬之厚也磬體既成扣之其聲太清則摩其兩面令薄薄則其聲濁也太濁則摩其耑令短而狹短狹則其聲清也其餘十一磬倣此具圖于後

黃鍾磬圖減小式



鍾磬非必形之大小爲聲

右鍾磬圖以黃鍾九寸爲率鄭註曰經蓋假設之耳謂鍾磬非必以形之大小爲聲之高下也故古人有據經造黃鍾特磬止得林鍾聲者則律不隨形之大小而得明矣

姜夔瑟制

桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一

柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡絃具五聲五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

靁鼓靈鼓路鼓等器

周禮靁鼓靁鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面孤竹孫竹陰竹之管雲和空桑龍門之琴瑟已上諸器須準古法造之始可言古樂後世鑄鍾不遵古制其形圓而無枚有紐而無甬衡焉得應律又宋儒謂靁鼓靁鼗六面乃

靁鼓六靁鼗六蓋言一鼓爲一面非一鼓而有六面之革可擊亦是好爲異說以惑人而特與註疏倍者也

好爲異說者亂雅

伏羲琴夫子琴號鍾響泉韻磬諸名琴陳氏樂書皆列俗部以其有七絃也使琴唯宮少宮少商止存五絃則世所傳古曲皆不可彈矣是知非獨鄭聲亂雅凡好爲異說者其亂雅爲尤甚焉

箏本頌琴別名

頌琴十三絃移柱應律其制與箏無異古宮縣周之合頌聲也是知箏本頌琴後世以其自呼其名遂名之曰箏而列之俗部使頌琴受誣不

得躋於雅可嘆也已

頭管即古管

頭管九孔自下而上管體中翕聲爲合字第一孔四字第二孔一字第三孔上字第四孔勾字第五孔尺字第六孔工字第七孔凡字第八孔後出六字第九孔五字大樂以此先諸樂謂之頭管其來久矣經曰嘒嘒管聲下管象武之類是也後世以其自呼其名名之曰觱篥甚者謂胡人卷蘆葉吹之亦猶遂本古雅而謂起於羌乃列之胡部於乎聖人之樂豈真不用管而管豈真不用爲耶今之頭管律中大呂詳見元聲其餘樂器

大明會典已載者今不具悉

雅樂發微卷六

雅樂發微卷七

樂縣

周禮大司樂祀宿縣

周禮春官大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之言大祭祀則中祭小祭燕享亦必宿縣可知

小胥正樂縣

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲註曰宮縣四面軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆軒縣三面其形曲故曰曲縣闕南面以避王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已

儀禮大射宿縣

儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛（鎛十二辰頭零鍾也）皆南陳建鼓在阼階西南鼓（南鼓謂南向）應鼙在東南（東謂建鼓之東南謂南向鼙左應右下同）西階之西頌磬東面其南鍾（鍾謂頌鍾）其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓（東鼓謂東向）朔鼙在其北（北謂建鼓之北亦東向）一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間（一建鼓在阼階之西一在西階之東簜在二者之間簜竹也匏竹之屬皆謂之簜）鼗倚於頌磬西紘

因軒縣可定宮縣

臣按諸侯之禮備三面以爲軒縣其北面亦當

有鍾磬鎛以避射位撤之但存鼓以見縣數耳由是推之則宮縣四面之制可得而定矣

宮縣儀註

凡大祀樂官先期設縣於壇南内壝之外皆北向東方西方各編磬（石磬下同）一簴在北編鍾一簴在南鎛三簴東方者夾鍾在鍾磬間太族在磬北姑洗在鍾南西方者南呂在鍾磬間無射在磬北夷則在鍾南南方北方亦如之而磬在西鍾在東北方之鎛黄鍾在鍾磬間應鍾在磬西大呂在鍾東南方之鎛蕤賓在鍾磬間仲呂在鍾東林鍾在磬西靁鼓二（凡天神用靁鼓地祇用靈鼓廟廷用路鼓）樹于北縣之内道之左右而靁鼗從之（道左者在鼓東道右者在鼓西）若朝會則路鼓樹于南縣之内道之左右而路鼗從之建鼓四在四隅縣之内爲舞位（文舞在左武舞在右）壇上之南特磬一在西（天地石磬廟廷玉磬）特鍾一在東（荀勗曰縣一鍾而尚拊戴大禮曰縣一磬而尚拊特鍾鳴於堂上而堂下之編鍾應之磬亦然）頌琴頌瑟雅琴雅瑟各一在鍾磬間琴在道左瑟在道右各承以縣凡歌工位在琴瑟北搏拊二一在琴東一在瑟西凡樂在壇上者廟廷則在堂上匏竹在壇下衡陳之其東管籥笙和簫篴塤各一起于道左迄於東其西亦各一起于道右迄於西柷敔各一在匏竹南柷在左而敔在右凡樂在壇下者廟廷則在堂下

聖節冬至元旦耕籍臨雍行朝賀禮並同若

太祀慶成班師奏捷則建鼓外加鼓吹樂十二部羽葆鼓大鼓金鐃各一以備五奏五舞若

中宮享先蠶則設大磬十二以當辰位而無路鼗若

大射則撤南縣以避射位東縣西向西縣東向

宮縣祖虞書

書曰戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀先儒謂戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也上下合奏而不失乎中和之紀夫然後有祖考來格羣后德讓鳥獸蹌蹌鳳皇來儀之應舜之樂其斯爲盛矣故

周漢相承歌者在堂不設鍾鼓宮架在庭不設琴瑟盖有虞之遺制也

周漢相承宮縣二十簴

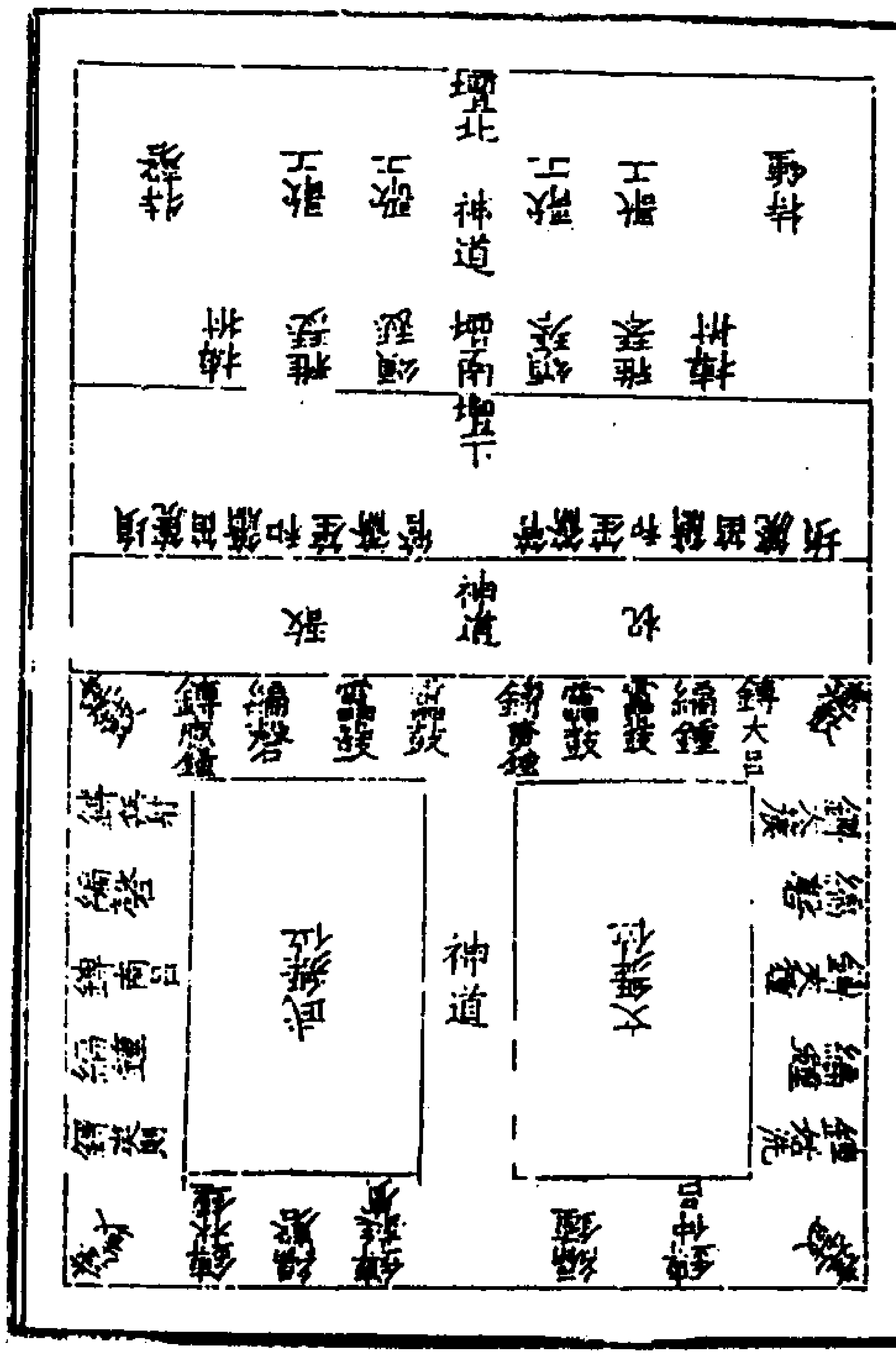
宮縣四面編鍾編磬各四簴鎛鍾十二簴通爲二十并建鼓四以應二十四氣自漢以來相承用之陳氏樂書乃謂編鍾編磬各十二通爲三十六簴其意以爲十二律還宮各有其簴也盖不知自大呂以下十一律皆生於黄鍾黄鍾爲宮以下諸律還相爲宮各得七聲而八十四聲皆統於黄鍾一簴矣若謂各有其簴非惟不統於一其諸侯九簴缺其三卿大夫六簴缺其半士三簴缺其九何以成樂

編鍾編磬十六枚爲簴

周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註曰鍾磬者編縣之二八十六枚而在一簴必云十六者明十二律之有四清聲也下層黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾八枚自右而左上層夷則南呂無射應鍾黃鍾清大呂清太簇清夾鍾清八枚自左而右必曰二八者明編鍾之有序考擊之有法也漢服虔謂十二鍾當十二辰更加七律爲十九後周長孫紹謂七始合正倍爲十四梁武帝又倍三爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十四唐分大小二調兼用十六與二十四至宋范鎮又欲廢四清爲十

二惟楊傑元祐大樂議曰編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濵得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲載於禮樂志不爲不詳漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六乃二帝三王之遺法也臣按康成之註楊傑之議皆援古爲證非騁億說也十六枚同在一簴之文明甚而陳暘樂書每序一器必以廢二變四清以就其一偏之說殆不知而作者又簫大者二十四管小者十六管竽三十六簧笙十三簧皆一器而可還宮吹之隋鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管斛斯徵駁之曰既無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合古制蓋簫之制衆管同在一底竽笙衆管同在一匏猶鍾磬同在一簴也而譯不知宜其爲斛斯徵所駁

宮縣圖



樂歌

風雅頌不必過爲分別

詩之體有三曰風曰雅曰頌風者閭閻之間民氓之所吟諷也則以之觀民風雅者朝廷之上君臣之所詠歌王政所由興廢也則施之於燕享頌者美盛德告成功者也則施之祭祀然鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀用雅矣乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋兼之以風焉燕禮亦如之大射乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終用雅矣而天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節鄉

大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節兼之以風焉是風雅並用未必分也肆夏繁遏渠即時邁執競思文也頌也而叔孫穆子以爲天子享元侯之詩大射奏雅而西階之西有頌磬焉是雅頌並用未必分也而宋儒鄭樵乃拳拳於風雅頌之分其爲論曰三代之後始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡漢武之樂上之回聖人出雅也艾如張雉子班風也合而爲鼓吹曲燕歌行幽薊列國之風也煌煌京洛行都人之雅也合而爲相和歌是風雅不分矣明帝定四品之樂一曰大予郊廟上陵用之二曰雅頌辟雍享射用之三曰黃門鼓吹天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌軍中用之古者雅用於人頌用於神今應用頌者而用大予應用雅者而用黃門是雅頌不分矣曹魏準鹿鳴作於赫以祀武帝準騶虞作巍巍以祀文帝準文王作洋洋以祀明帝純用風雅而無頌此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用於天明有尊親也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂王朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自曹魏始禮之失也自漢明帝始其亡也自梁武帝始馬端臨駁之曰漢之大予雅頌黃門鼓吹者其樂章無存惟短

簫鐃歌二十二曲大率叙戰陣之事然名之曰上之回巡幸之事也上陵祭祀之事也朱鷺祥瑞之事也艾如張巫山高釣竿篇之屬則各指其事非專爲戰伐也晉魏以來倣漢制爲之而易其名各述其伐叛討亂肇造區宇之事是晉魏以來短簫鐃歌即古雅頌矣雅頌何嘗亡哉

雅樂發微卷七

雅樂發微卷八

樂舞

賓牟賈侍坐

樂記賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也（武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也孔子之問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二答非今此答是言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故令舞者久而不即出象武王憂不得衆心也）咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也（咏嘆淫液歌遲之也逮及也事戎事也）發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也（時事武事當施也）武坐致右憲左何也對曰非武坐也（言武事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也）聲淫及商何也對曰非武音也（言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商）子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣（有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說而時人妄說也）子曰唯丘也聞諸萇弘亦若吾子之言也（恐不逮事者言欲舞之前有此咏嘆淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其戰事故歌聲吟咏而歎羨此答是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已蚤及時事言武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知也答非也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也此答亦非知非者以下云武亂皆坐周召之治是舞法有坐也非武音也謂非武樂之音言武王應天順人不得已而伐之何容有貪商之聲故言非武音此答是）賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何

也（遲之遲謂久立於綴）子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也（成謂已成之事總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬭也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也）且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇（成猶奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也）天子夾振之而駟伐盛威於中國也（夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不愆于四伐五伐乃止齊焉）分夾而進事蚤濟也（分猶部也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也）久立於綴以待諸侯之至也（象武王伐紂待諸侯也）且汝獨未聞牧野之語乎武王克殷未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢

笏而虎賁之士説劒也祝乎明堂而知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

文武二舞

臣按周禮六舞曰雲門曰大咸曰大磬曰大夏曰大濩曰大武自漢以來樂舞各象其功德名雖不同其實大磬大武二舞而已大磬固無所考見然世之所謂文舞者有雍肅之容揖遜之節必磬之遺躅也武舞發揚蹈厲軒致山立即

孔子告賓牟賈者是已

文武儀註

文舞者庭中近北樂縣内道左一爲四表表距四步（深廣皆二丈四尺）爲酇綴六十四舞工服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一表至第二表爲一成至第三表爲再成至北第四表爲三成於是覆身南向於北表之北從第一（自南而北則以南頭爲第一自北而南則以北頭爲第一）至第二表（即南第三表）爲四成至第三表（即南第二表）爲五成至南第一表爲六成而武舞入

武舞儀註

武舞者表綴與文舞同在樂縣内道右舞工服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工奏執鐲執鐃各二工執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依酇綴總干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之輔樂以相陔步以雅舞者發揚蹈厲爲勇貴蹻速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一

刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第四表爲三變舞者覆身南向而望於北表之北從第一表至第二表爲四變乃擊刺而前至第三表回易行列左者易而右右者易而左舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錞鐲鳴鐃復至南第一表爲六變而舞畢右見周禮大司樂賈氏疏及唐宋樂志

舞佾

舞工八八六十四人執纛旌諸器者在外春秋魯隱公五年考仲子之宫將萬焉（萬舞也）公問羽

數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下杜氏註天子八八六十四人諸侯六六三十六人大夫四四十六人士二二四人降殺以兩而已宋儒馬端臨從服虔註謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八蓋泥於自八以下之文而誤也夫衆仲之對本謂自八而六而四而二以佾數言而每佾人數如其佾數不言可知信如服說惟天子八八得以方列諸侯以下從則脩而失之太細衡則促而失之太廣與民勞綴遠民逸綴短之訓不類馬氏又引鄭伯賂晉女樂二八晉悼公以其半賜魏絳爲以八爲列之證蓋

不知春秋之時列國僭禮季氏陪臣尚僭八佾安知鄭伯賂晉非八佾之二乎

笙舞皆當有詩

鄭樵曰雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟工師以譜奏相授耳古之樂惟歌詩有辭笙舞皆無辭臣竊以爲不然凡樂必有辭三百篇者古之樂章也樂官每篇必載其辭而歌詠之又以管色識其吹彈考擊之節若禮記投壺圖則擊鼙方則擊鼓之類是已惟笙詩則吹而不歌當時但紀其管色而不及其辭故六詩有其義而亡其辭有其義者詩序曰南陔孝子相戒以養等語是也序者必讀其詩然後能言其義若是乎其詳也而謂本無其辭則其名奚從而生其篇目何以列鹿鳴之末南有嘉魚之首乎若夫韶武之舞亦必有其詩而堂上咏嘆之不然則聲淫及商何說也學士大夫生乎數千載之下偶有所見輒以古人爲非而欲天下後世之必已從抑獨何哉

舞器

籥詩左手執籥註曰籥以竹爲之長三尺七孔執之以舞翟詩右手秉翟正義曰翟鳥名雉屬取山雉之羽以爲儀也南齊鄭義以翟爲笛飾

以髦籥飾以羽非是

干周禮司戈盾祭祀授舞者兵干亦兵屬以革爲之其背曰瓦其瓦設錫朱質而繪以龍龍之外繪以雜羽繫以繡韋屬韋以帉記曰朱干設錫是已然上文司兵祭祀授舞者以朱干玉戚司兵尊於司戈盾然則此云授舞者兵非朱干玉戚明矣蓋以革爲之其制與朱干略同但髹畫而無設錫

戈周禮司戈盾祭祀授舞者兵按朱干玉戚既非舞者所敢執則所授者戈矛之屬而已後世以其邇於堂非所宜執而刻木代之非無謂也宋儒乃云干戈戚揚靡所不執寓除戎器戒不

虡之意豈其然乎
翿即翿也爾雅郭璞註以爲今之羽葆幢高七
尺干首棲木鳳注髦一重綴鏁帛畫升龍焉二
人執之立左右以引文舞
旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之注髦三
重高與翿等二人執之立左右以引武舞
鼗詩頌曰鼗磬柷敔周禮小師註鼗如鼓而小
持其柄搖之傍耳還自擊是也
鐸周禮鼓人以金鐸通鼓註曰大鈴也以銅爲
之有舌舞者振之以警衆也
錞䥫周禮鼓師以金錞和鼓註其形圜如碓頭
大上小下以銅爲之樂作鳴之與鼓相和

鐲一名鉦一名丁寧周禮鼓人以金鐲節鼓註
鐲鉦也以銅爲之形如小鍾軍行鳴之以爲鼓
節
鐃周禮鼓人以金鐃止鼓註小鉦也以銅爲之
似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓
相樂記曰治亂以相註曰相即拊也韋表而糠
裏以漆奭局乘而擊之所以節舞
雅樂記曰訊疾以雅周禮笙師職註曰狀如漆
筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有
兩紐長踈而畫之
小舞
周禮樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有

帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞
帗舞者析五采繒爲之舞于社稷
羽舞者折羽爲之舞于宗廟
皇舞者雜五采羽爲之如鳳凰色舞于四方
旄舞者氂牛之尾舞于辟雝
干舞者以朱干舞于兵事
人舞者以手袖爲威儀舞于星辰
野舞
周禮地官舞師掌教小舞凡野舞皆教之正義
曰大司樂所教雲門以下六舞爲大舞舞師所
教帗舞以下七舞爲小舞内則十三舞勺成童
舞象亦小舞也又云二十舞大夏即六舞也漢

晉以下小舞之名不同大率不出七舞而已
大明會典大舞小舞
大舞二文德之舞武功之舞小舞五平定天下
之舞撫安四夷之舞車書會同之舞表正萬邦
之舞天命有德之舞
舞曲
翰林學士王景有天命有德之舞明德新民之
舞各六曲嘉禾進野繭成騶虞獻神龜呈黃河
清四夷來廷六曲屬天命有德黃河澄清嘉禾
同穎慶雲成彩龍馬來廷甘露降祥四夷咸賓
六曲屬明德新民
太常典簿顧祿有

升座公卿入門上
壽舉酒嘉禾卿雲紫蓋彤旗神芝共八曲武功之舞
六成文德之舞六成
國子博士王紳有鐃歌鼓吹曲十二首其序曰
臣幸生明時獲際雍熙之治世䌷儒業而臣又
叨竊祿位媿無以黼黻皇猷伏覩
太祖皇帝手提三尺取胡元平僭亂以肇造區夏所
以雪近代之恥其功誠不在湯武下可無所述
以見於咏歌以被於音樂乎爰取漢魏以來所
載鐃歌鼓吹詞倣其體爲十二篇以紀聖功偉
烈曰
大明鐃歌鼓吹曲以上雖其言蕪陋不足以鋪張萬

一或者命將出師之時用之軍旅行陣之間亦
可以知
祖宗締造之艱難與佐命元勳之勞烈臣不勝惶愧
之至
太祖皇帝起淮泗平僭亂正大統爲神龍躍第一
蠻子海牙以舟師扼采石王師與戰克之爲殪
奔鯨第二
元將據建業天兵擊之爲開洪基第三
陳友諒據豫章
太祖親征之大戰鄱湖友諒死降其衆爲平江漢第
四
張士誠據全吳命師縛之爲縛狡兎第五

元順帝能知天命舉族北歸燕京悉平爲平胡
兆第六
方谷珍自元末跋扈東海命將征之舉族來歸
爲波海平第七
陳友定據全閩出執之爲拓閩境第八
張師道李思齊據關中天兵平之皆入職方爲
定關陝第九
元社既屋宙齊猶存天兵再加竄極北漠而胡
遂滅爲蕩胡穴第十
明王珍據全蜀僭大號師出討之舉國來降爲
闢川蜀第十一
元僞梁王保雲南招諭不降師出征之梁王死

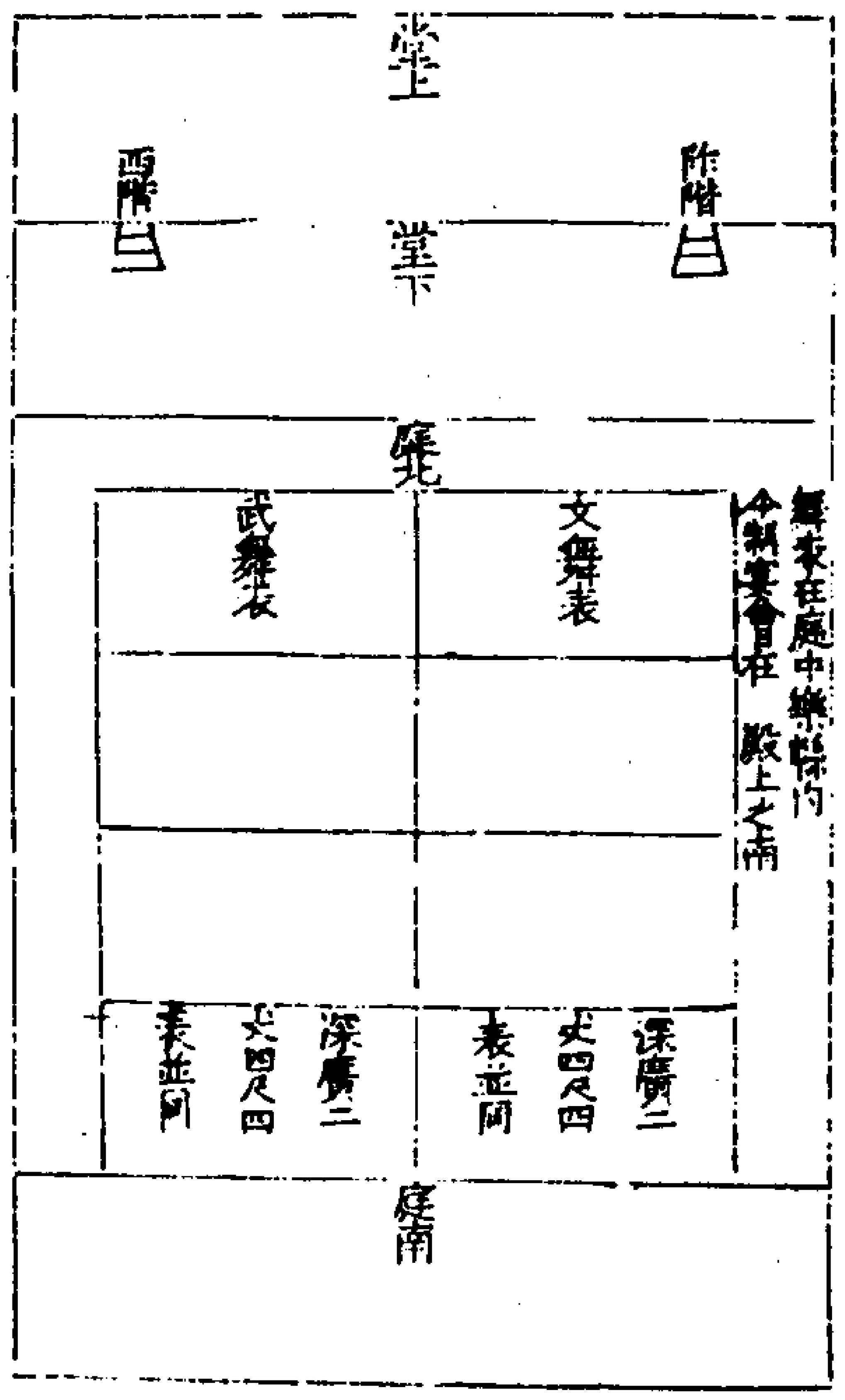
六詔平爲斬苞枅第十二
少師楊士奇有平胡鐃歌鼓吹辭十二首其序
曰臣聞兵者聖人所以衛民之具也故爲天下
國家者不可一二日而忘武備易曰除戎器戒
不虞書曰克詰戎兵至若征伐蒐狩具見於詩
禮春秋皆聖人重武事也洪惟我
國家肇膺天命武以靖亂文以經邦
列聖相承其道一揆
陛下嗣承大統恢弘化理海內海外日月所照之地
其人皆攄誠効順祗奉方物朝獻
闕下惟朔漠殘虜叛服不常屢寇邊陲擾我黎庶乃
今歲之秋田穀登塲三農畢務

皇上因田獵以閱武龍旌所嚮于畿東郊而東北塞
垣不遠伊邇遂戒六師親飭邊防車駕涖薊州
之石門邊報胡虜入寇已迫塞下
上曰天厭其惡俾來就斃乎將士皆踴躍思奮
上曰兵貴神速朕以鐵騎先馳赴之當令迅雷不及
掩耳爾將士以次徐來即日
上率鐵騎三十出喜峯關翼日與胡虜遇虜駭愕出
不意謂神兵自天而下也
上麾鐵騎爲左右翼前包虜陣飛矢如雨虜狼狽死
者甚衆餘率裹創退走
上鐵騎數百繞出虜後盡獲之遂斬其酋渠而生執
其衆虜無一迹得遁者遂命將士擣虜巢穴而

悉收其部落族屬及所畜聚駝馬牛羊輜重以
累萬計關塞以北羶腥之區蕩然一清臨邊之
氓遂以安枕無虞臣惟
皇上聖志宵旰孜孜篤在安民車駕之初出也因農
隙以講武事因所歷以飭邊防非有意殺伐也
而天絶醜虜將授其命於
聖明故使之豺豕跳踉而天戈一麾瞬息之頃灰滅
澌盡此皆本於
皇上愛民之仁得天助佑而明斷天縱英武神奮遂
建廓清之大功蓋近代帝王所鮮有也臣嘗考
見古昔盛時帝王建武功者皆有鐃歌鼓吹樂
辭被之絃歌用示永遠臣忝執筆從屬車後日
睹
聖武神功之盛不能自默謹倣漢唐篇數撰鐃歌鼓
吹曲辭十二篇庶幾宣著盛美於無窮焉謹錄
上進伏惟
膺覽秋穀既成農事告畢
車駕困田獵以飭邊防爲田獵第一
車駕叒石門驛邊城奏虜入寇遂定親征爲邊奏
第二
車駕出喜峰關道陿而險將士奮勇以從忘其勞
爲爲度關第三
車駕出關一戰殄虜悉戮其酋渠生繫其徒爲皇
武第四

分命將士索虜巢穴用竟天討爲天討第五
兇慝既清遂撫安邊氓爲安邊第六
武功既成詔告中外爲武成第七
邊圉既寧下令班師爲班師第八
車駕旋京行獻俘禮爲獻俘第九
車駕既旋勞賚將率爲勞率第十
武功既昭丕隆德化爲隆德第十一
海宇泰和天下忻戴咸祝
聖明萬萬歲壽爲
聖壽第十二
右四臣之辭載在文衡不知當時曾被之八音
否謹錄其目于此俟能者繼作云

舞表圖



補遺

絲竹有自然之聲

琴律有長短故徽有疎密當徽則鳴差徽則否若以木聲取之其不當徽處猶或有聲至泛聲則當徽處清越而有餘韻不當徽處輒咽不成聲故造琴安徽不必度以尺寸視琴之長自龍齦至臨岳折半為中以絃繩之於其中取泛聲清越有餘韻者定中徽上下或差分來其聲輒否中徽既定其外為第八第九第十第十一第十二第十三徽而上其內為第六第五第四第三第二第一徽而止其當徽則鳴不當徽則否悉與中徽同此造化自至之理也非獨琴為然凡絲聲皆如此人但不察耳非獨絲聲竹聲亦然造笛者去吹孔下行四寸半作第六孔為黃鍾清又下行四寸半作第一孔為大吕太簇二者之間分為四孔第五孔為夷則南吕其哨聲為無射應鍾第四孔為蕤賓林鍾第三孔為仲吕第二孔為夾鍾姑洗自下而上笛體十八為聲宫也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角也第四孔變徵正徵也第五孔羽也哨聲變宫也第六孔清宫也其當孔處作孔則其聲清越不當孔處作孔其聲輒劣亦自然之理

樂能格神感物

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀

天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及山澤之示再變而致鸁物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又曰凡樂圜鍾為宫黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函

鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣其曰天神皆降地示皆出人鬼可禮羽贏鱗毛介象之物可致非億度而言蓋德極其盛樂極其和感應自然之機也書曰於予擊石拊石百獸率舞又曰祖考來格虞賓在位群后德讓鳥獸蹌蹌鳳皇來儀斷非虛語非獨聖人之樂爲然師曠爲平公奏清角之調

而玄鶴集乎廊門延頸而鳴舒翼而舞風雨驟至屋瓦爲飛是知德薄者奏之亦有其應伯牙鼓琴而遊魚出聽瓠巴鼓瑟而六馬仰秣叅生彈琴而草自動蓋聲音有氣無形最爲微妙天地鬼神人物無不感召故周官云然五峯胡氏乃以巫蠱之言目之何其淺視聖人之樂哉

師襄鼓琴

世稱師襄鼓琴變易寒暑鄒衍吹律寒谷黍生此語似不經其實有此理鄭樵云西域人能役鬼神驅龍虎召風雷非有他術蓋呪中有律以制之使不得不然耳況聖人之樂乎

琴調

琴調自宮調外轉紋緊慢有二十七調并宮調爲二十八與大樂二十八調之數相應

宮調	蕤賓	淒涼	上間絃	黃鍾
側羽	離憂	側楚	應鍾	
慢商	下間絃	清調	吳調	瑟調
清角	慢角	無媒	慢宮	上清
義和	碧玉	金羽	側蜀	無射
三清	清商	玉清	泉鳴	

大樂二十八調名義

正宮雖用夾鍾清其實本於黃鍾清故曰正宮

高宮比正宮高一律也高大食高般涉高平調同

道調宮其聲噍殺不入雅惟用之道情法曲

仙呂宮本夷則宮以其噍殺進而用其清角黃鍾清內四聲非正假而用之亦不入雅惟可爲神仙步虛之曲古有獻仙音是也

大食小食周禮王大食三宥皆令奏鍾鼓釋者曰大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法既言大食奏鍾鼓則凡常日食雖不奏鍾鼓亦必有樂侑食矣先儒以爲出自大食國非是

雙調雙角卯宮夾鍾以其清商中呂爲宮中呂以林鍾爲商是爲商中之商故曰雙調中宮夷則以其清角黃鍾爲宮黃鍾以姑洗爲角是爲

角中之角故曰雙角
越調越角戊宮無射以黃鍾清爲宮太簇爲商太簇中管不用越一位用夾鍾清爲商故曰越調巳宮中呂以林鍾爲宮應鍾爲角應鍾中管不用越一位用黃鍾清爲角故曰越角
歇指調未宮林鍾以黃鍾之下徵林鍾爲宮俗呼南呂宮而以南呂爲商是爲下徵之商故曰下徵調訛爲歇指
般涉調實黃鍾之羽聲南北朝胡語呼爲般贍亦曰般涉即華言羽聲也宜改正曰黃鍾羽餘詳見六宮十一調

樂舞員

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武註國子者公卿大夫之子弟也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體脩整者以爲舞人古國子下士之屬也至隋猶以品子爲之唐以後遂變其制屠沽之流用以接神則求降福難矣我
國家深懲其弊
郊廟舞員以道士爲之其去市井之蕞陋者有間然名隸道籍不齒士類臣愚以爲宜選道士資質俊秀年十五以上至三十者隸太常教以禮樂儒冠青袍美其名號授其廩餼服役十年之後課其優劣於太常樂職內量授一官則人皆以爲榮而其事重矣

累黍容黍

累黍之法以上黨羊頭山子穀秬黍中者一黍之廣爲一分積九十黍得長九寸爲黃鍾之長容黍之法置一千二百黍如九十分而一得一十三分三釐三毫三絲平方開之得三分六釐半就整作三分是爲空圍九方分其六釐半不計者以黍之大小長短圓妥不齊也圓田術三分益一得一十七分七釐七毫七絲平方開之得四分二釐一毫六絲就整作四分是爲圓徑四分一千二百黍稱之重十二銖當今稱半兩沈括云開元錢重二銖四絫即今一錢然則據開元錢亦可定黍

雅樂發微卷八終

樂律纂要敘

夫樂之有律所以立均出度而準聲和聲以律準則聲和而樂成故先王著其數焉然昔司馬遷作史記以王者制事立法物度軌則一禀乎六律是已迺不言製律之法而專陳兵戎之政卒歸之漢文帝偃兵息民天下和樂此何以稱焉孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉又曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何推此可以測史遷立言之宗指矣秦漢而下諸儒術說樂律不為不

詳至宋儒蔡氏始刪揔衆說創為新書而世之學者亦鮮能扣明之何者以其解之難也會稽彭山先生乃殫思精蘊洞悟逾眇更復搜輯略加論箸著為纂要其法視蔡氏為加密而指為尤簡所謂其言與蔡比皆可知者若夫神而明之存乎其人書凡十三篇其自為言蓋四千有奇云

嘉靖己亥歲九月朔日南充王廷書

樂律纂要自叙

予少時徃謬有志禮樂之事乃取律
呂新書而讀之茫然莫得其端緒也
而前輩學務本實不求難知一時賢
士少有聞其說者弘治乙丑之歳予
游南雍則請問於祭酒楓山章公公

舉先友程篁墩之博洽而謂其於此
書亦苦無傳焉予歎其無所從質也
於是晝考夜思反覆推究偶啓其裏
漸次通悟輙裒所得之愚著爲律呂
筭法而以就正於座主月湖楊公公
爲題其端曰予自讀此書以來未之
見恐自有此書以來未之有也今其
全文備載月湖浄稿則當時學者不
爲苟難可知已獨以予之迂濶務欲
精研復取原稿再加訂評芟去繁文
歸之簡約名曰樂律纂要妄意異時
苟與此學於此或有取焉既而求之

師友反之身心知禮樂之本不在是
也遂以此書藏之篋笥置而勿理踰
二十年嘉靖己亥叨守長沙時貳守
南岷王先生以名御史被謫轉官於
兹先生信古好學本末不遺間嘗論
及律呂新書因出此書而與之講究

先生謂足以發明西山蔡氏之學不
欲廢焉嗚呼使此書果得其精猶懼
不足以作樂況器數之間尚多疎漏
觀者幸廣其志焉可也
嘉靖己亥歲八月晦日彭山季本識

樂律纂要

會稽季本纂
南充王廷校

夫作樂必諧聲諧聲必合律則聲律者樂之本原也蔡氏律呂書朱子鍾律解論此最爲詳密今述此篇蓋本二書云其五聲十二律名義國語等書皆著其說然朱子以爲文離附合恐非本眞茲故弗錄也

求聲氣之元

程子曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度權衡之數皆起於律律管定尺以天地之氣爲準非秬黍之比也律取黃鍾黃鍾之聲亦不難定有知音者參上下聲考之自得其正

蔡氏曰古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分皆即以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鍾之法焉（黃鍾圍徑見後律管圍徑數）如是而更迭以

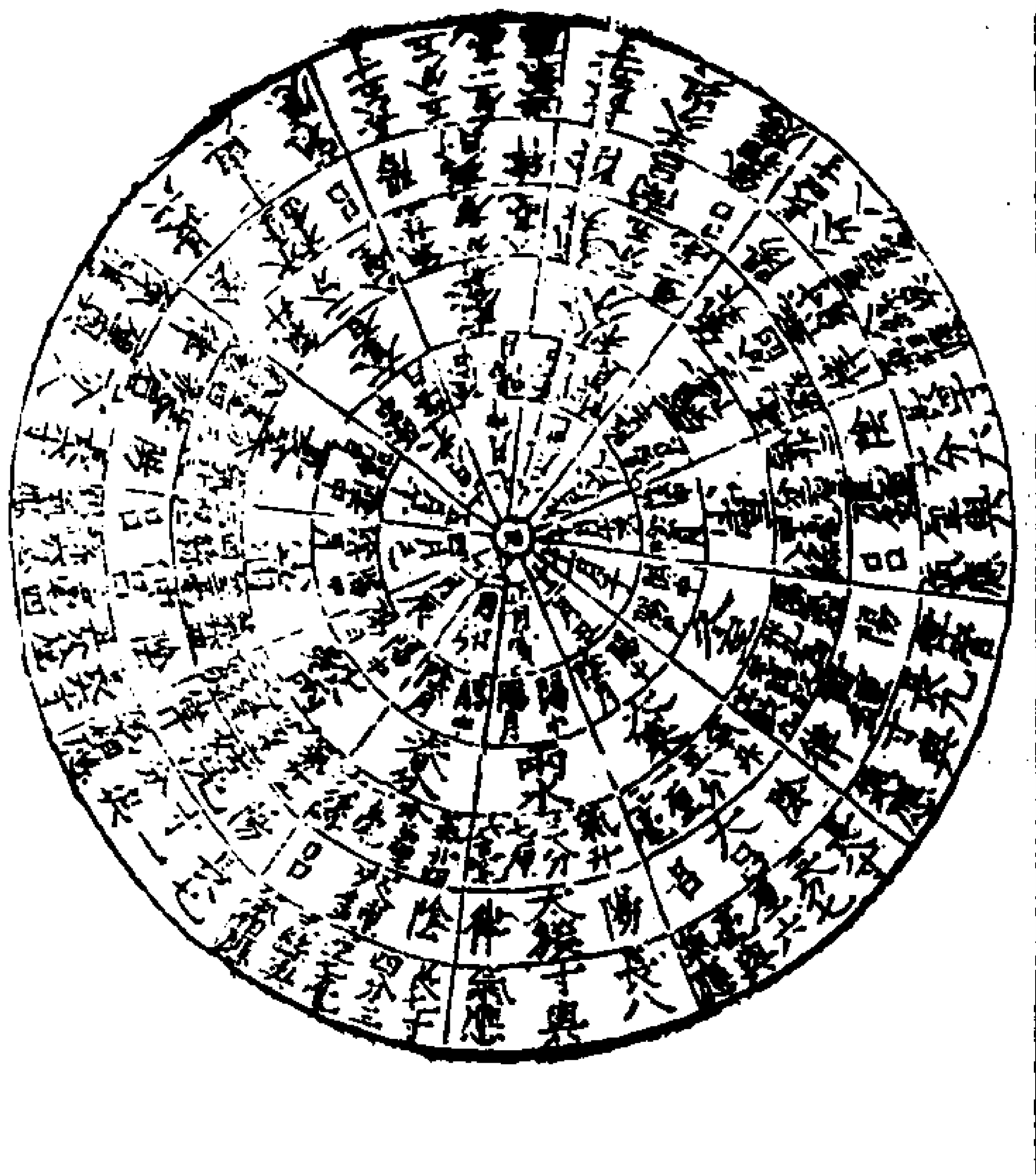
吹則中數可得淺深以列則中氣可驗苟散和氣應則黃鍾之爲黃鍾者信矣黃鍾者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴信累自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石眞僞固難盡信而秬黍長短小大不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其龠是先得黃鍾而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

今按先求聲氣之元而因律生尺之說朱子謂其卓然信矣然造律之始亦當以尺權其長短而後驗之歷代之尺難得其眞惟司馬溫公所傳此尺者出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀而大約尚當近之蔡氏固謂欲驗聲氣之元以求古之律呂者於此當有考而不可忽也然要之尚不及求聰聽者之爲易簡耳夫天下之大豈無其人而瞽之善聽又質之近者也苟求之博而教

之專則天聰明自有不可得而蔽者矣何待於尺何待於黍哉

候氣法

十二律應十二月中氣圖



禮記月令孔氏疏曰蔡邕云候氣之法爲室三重按樂書外爲于門中以午內復以子戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲按每律各一按內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則是爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰斜埋地下入地處庳出地處高故云內庳外高黃鍾之管埋於子位上頭嚮南以外諸管推之可悉知又律書云以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云作十二律管於室中四時位上埋之取蘆莩燒之作灰而

樂律纂要　四

實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣强專政之應不動爲君嚴猛之應云竊意大動當是君嚴猛之應不動當是君弱臣强之應孔氏此論恐未爲盡得也

今按孔氏此疏本後漢書而律呂書以此著爲定法至朱子鍾律解乃取隋志埋管上與地平之說而與內庳外高者不同何耶蓋陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下又地有四游氣亦隨方而至但得律之圍徑長短不差則自然與天地之氣相應故雖斜埋直置皆能受之二說盖兩通矣若夫黃鍾九寸冬至氣應大寒以下其律漸短其氣漸升者則以陽氣潛滋從微至著其初細弱其勢未揚其後憤盈其勢漸達盖氣力强弱自然不同非謂陽氣之升果以分毫而進也沈括發明隋志乃曰冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故大蔟應之則有不通者矣夫陽之上升本無停息距地九寸而止則九寸八寸之上獨無陽乎況地有高卑氣無先後將地之卑者氣先止而高者乃後至耶就如其說則凡候氣者茍律之長短適合則不必度其圍徑定其中聲而氣無不應矣安

樂律纂要　五

在其殺音之道與天地通哉然小動大動應各有由則天地之氣必待人主致中和而後正是候氣定律之說或者亦難乎其盡恃爾

律管圍徑數此章凡言分者皆十分寸之一

蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒○胡安定律呂議曰黃鍾之管長九寸容千二百黍積八百一十分今驗黃鍾律管每長一分則實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孫法謂圍九分者取空圍圓長九分以是圍九分之說遂有徑叁分之說若從徑三釐

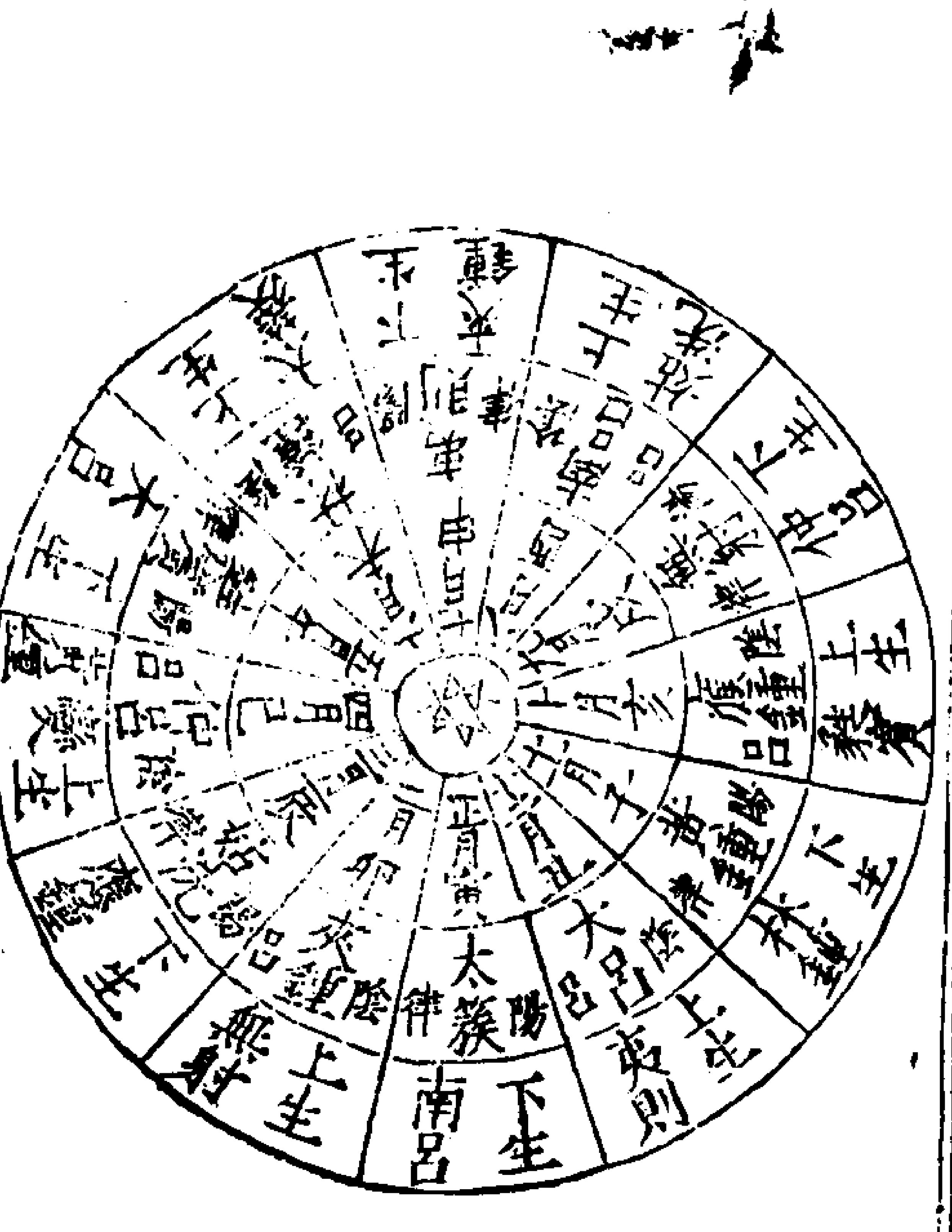
九之法則黄鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黄鍾之𣪺無從而正矣

蔡氏曰黄鍾長九寸積八百一十分則其圍徑可以數起矣胡安定所謂徑三分四釐六毫強圍十分二釐八毫弱者是也孟康乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得孟未之攷也

今按諸律雖長短有差而空圍皆以容九分爲限孟康注漢志乃曰黄鍾徑三分林鍾而下以次減焉是葢不知圍徑不同則中𣪺不定而律不能和此蔡氏所以有取於胡安定之說也但安定徑三分四釐六毫有奇之筭又與祖冲之密率不同夫冲之以圓率筭銅斛蔡氏是之已有取於冲之之術也而黄鍾圍徑之數乃從安定之舊葢姑存其略以待學者之自考耳

十二律上下相生法

隔八相生圖



前漢志曰黄鍾三分損一下生林鍾三分林鍾益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鍾三分夾鍾益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黄鍾始而左旋八八爲伍（從子數至未得八下生林鍾數未至寅得八上生太簇上下相生皆以此爲率伍偶也）○史記律書術曰以下生者倍其實三其法上生者四其實三其法（假令黄鍾九寸下生則倍其實爲一尺八寸三其法乃爲六寸而得林鍾林鍾六寸上生則四其實爲二尺四寸三其法乃爲八寸而得太簇他皆）

效此〇後漢志曰以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生

今按下生者倍而三之三分而損其一也上生者四而三之三分而益其一也十二律總而言之則皆曰律分而言之則陽曰律陰曰呂黃鍾太簇姑洗甤賓夷則無射爲陽律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰呂陽律下生陰呂陰呂上生陽律此不易之理也詳見下條

黃鍾生十一律數

子一分一爲九寸

丑三分二一爲三寸

寅九分八一爲一寸

卯二十七分十六三爲一寸一爲三分

辰八十一分六十四九爲一寸一爲一分

巳二百四十三分一百二十八二十七爲一寸〇三爲一分〇一爲三釐

午七百二十九分五百一十二八十一爲一寸〇九爲一分〇一爲一釐

未二千一百八十七分一千二十四二百四十三爲一寸〇二十七爲一分〇三爲一釐〇一爲三毫

申六千五百六十一分四千九十六七百二十九爲一寸〇八十一爲一分〇九爲一釐〇一爲一毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二二千一百八十七爲一寸〇二百四十三爲一分〇二十七爲一釐〇三爲一毫〇一爲三絲

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八六千五百六十一爲一寸〇七百二十九爲一分〇八十一爲一釐〇九爲一毫〇一爲一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六一萬九千六百八十三爲一寸〇二千一百八十七爲一分〇二百四十三爲一釐〇二十七爲一毫〇三爲一絲〇一爲三忽

今按此即損益相生之數也十二辰分字以上皆三歷之者乃黃鍾之全數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法蓋黃鍾一律之長爲寸者九爲分者八十一爲釐者七百二十九爲毫者六千五百六十一爲絲者五萬九千四十九故寅爲寸數辰爲分數午爲釐數申爲毫數戌爲絲數黃鍾之實積十七萬七千一百四十七由一萬九千六百八十三而起一寸由二千一百八十七而起一分由二百四十三而起一釐由二十七而起一毫由三而起一絲故酉爲寸法未爲分法巳爲釐法卯爲毫法丑爲絲法三歷十二辰所以三分損益也故皆用九數九絲爲毫九毫爲釐九

釐為分九分為寸九寸為黃鍾而十一律皆可以生之矣其分字以下陰數以倍而得陽數以四而得者則三分損益而諸律所取於黃鍾之數也丑之二為林鍾析黃鍾為三分而取其二也故曰丑三分二一為三寸則林鍾為長六寸矣寅之八為太簇析黃鍾為九分而取其八也故曰寅九分八一為一寸則太簇為長八寸矣卯之十六為南呂辰之六十四為姑洗巳之一百二十八為應鍾午之五百一十二為蕤賓未之一千二十四為大呂申之四千九十六為夷則酉之八千一百九十二

為夾鍾戌之三萬二千七百六十八為無射亥之六萬五千五百三十六為仲呂皆自黃鍾全數析之而生者也夫黃鍾在子太簇在寅姑洗在辰蕤賓在午夷則在申無射在戌各居本律之位晉志所謂六陽律當位自得者也林鍾本未律而居丑南呂本酉律而居卯應鍾本亥律而居巳大呂本丑律而居未夾鍾本卯律而居酉仲呂本巳律而居亥各在相對之辰晉志所謂六陰律各居其衝者也林鍾南呂應鍾以陰呂而位當未酉亥陰中之月律與大暑秋分小雪之氣應無事增損唯大

呂夾鍾仲呂以陰呂而位當丑卯巳陽中之月則所得千未之一千二十四止長四寸一分八釐三毫所得千酉之八千一百九十二止長三寸六分六釐三毫六絲所得千亥之六萬五千五百三十六止長三寸二分八釐六毫二絲三忽而與大寒春分小滿之氣不相應矣律下生呂理既不易則不可不用倍數以從陽也或者以得數之多寡為相生之上下遂自蕤賓上生大呂然非本法也

十二律寸法（數以九起與積十者不同當以意會之）

黃鍾之實九寸　三分其實得三以為法　下生者倍其法得六寸以為林鍾

林鍾之實六寸　三分其實得二以為法　上生者四其法得八寸以為太簇

太簇之實八寸　三分其實得二寸六分以為法　下生者倍其法得五寸三分以為南呂（凡言分者九分寸之一）

一之

南呂之實五寸三分　三分其實得一寸七分以為法　上生者四其法得四寸二十八分（內收二十七分為三寸）合之得七寸一分以為姑洗

姑洗之實七寸一分　三分其實得二寸三分三釐

以爲法　下生者倍其法得四寸六分六釐以爲
應鍾凡言釐者皆九分分之一
應鍾之實四寸六分六釐　三分其實得一寸五分
二釐以爲法　上生者四其法得四寸二十分八
釐內收十八分爲二十合之得六寸二分八釐以爲蕤賓
蕤賓之實六寸二分八釐　三分其實得二寸八釐
六毫以爲法　上生者四其法得八寸三十二釐
二十四毫內收二十七釐爲三分又收十八毫爲二釐合之得八寸三
分七釐六毫以爲大呂凡言毫者皆九分釐之一
今按蕤賓當下生大呂而用倍此法上生姑從其

便耳
大呂之實八寸三分七釐六毫　三分其實得二寸
七分二釐五毫以爲法　下生者倍其法得四寸
十四分四釐十毫內收九分爲一寸又收九毫爲一釐合之得五寸
五分五釐一毫以爲夷則
夷則之實五寸五分五釐一毫　三分其實得一寸
七分七釐六毫三絲以爲法　上生者四其法得
四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲內收二十七分爲三寸〇又收二十七釐爲三分〇又收十八毫爲二釐〇又收九絲爲一毫合之得
七寸四分三釐七毫三絲以爲夾鐘凡言絲者皆九分毫之一

夾鐘之實七寸四分三釐七毫三絲　三分其實得
二寸四分四釐二毫四絲以爲法　下生者倍其
法得四寸八分八釐四毫八絲以爲無射
無射之實四寸八分八釐四毫八絲　三分其實得
一寸五分八釐七毫五絲六忽以爲法　上生者
四其法得四寸二十分三十二釐二十八毫二十
絲二十四忽內收十八分爲二寸又收二十七釐爲三分又收二十七毫爲三釐又收十八絲爲二毫又收十八忽爲二絲合之得六寸五分八釐三毫四
絲六忽以爲仲呂凡言忽者皆九分絲之一
仲呂之實六寸五分八釐三毫四絲六忽　三分其

實得二寸一分八釐七毫一絲五忽以爲法　上
生者四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以
爲黃鍾之變
今按仲呂上生者四其法下當有收數蓋略之爾
如前例推筭自可見矣變律有六自林鍾而下鍾
律解不著其法今補于後皆借用大字
變黃鍾之實八寸七分八釐一毫六絲二忽　三分
其實得二寸八分五釐六毫五絲六秒以爲法
下生者倍其法得五寸八分二釐四毫一絲一忽
三秒以爲林鍾之變凡言秒者皆九分忽之一

變林鍾之實五寸八分二釐四毫一絲一忽三初　三分其實得一寸八分六釐七毫三絲三忽四初以爲法　上生者四其法得七寸八分二毫四絲四忽七初以爲太蔟之變

變太蔟之實七寸八分二毫四絲四忽七初　三分其實得二寸五分六釐七絲四忽五初三秒以爲法　下生者倍其法得五寸二分三釐一毫六絲一初六秒以爲南呂之變凡言秒者皆九分初之一

變南呂之實五寸二分三釐一毫六絲一初六秒　三分其實得一寸六分七釐五絲五秒以爲法

上生者四其法得七寸一釐三毫二絲二初二秒以爲姑洗之變

變姑洗之實七寸一釐二毫二絲二初二秒　三分其實得二寸三分三毫六絲六忽六秒又三分秒之二以爲法　下生者二其法得四寸六分七毫四絲三忽一初四秒又三分秒之一以爲應鍾之變

今按十二律正數各自爲宮六變律不過濟其六數之所不足而已非正律不爲宮也詳見下條

十二律正變倍半法此條當與後數綱圖內八十四數參看

	黃鍾	林鍾	太蔟	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則
正律全數	九寸	六寸	八寸	五寸三分	七寸一分	四寸六分六釐	六寸二分八釐	八寸三分七釐六毫	五寸五分五釐一毫
正律半數	無	三寸不用	四寸	二寸六分不用	三寸五分	二寸三分三釐不用	三寸一分四釐	四寸一分八釐二毫	二寸七分二釐五毫
變律全數	八寸七分八釐一毫六絲二忽不用	五寸八分二釐四毫一絲一忽三初	七寸八分二毫四絲四忽七初不用	五寸二分三釐一毫六絲一初六秒	七寸一釐二毫二絲二初二秒不用	四寸六分七毫四絲三忽一初四秒三分秒之一			
變律半數	四寸三分八釐五毫三絲一忽	二寸八分五釐六毫五絲六初	三寸八分四釐五毫六絲六忽八初	三寸五分六釐七絲四忽五初三秒	三寸四分五釐一毫一絲一初一秒	二寸三分三毫六絲六忽六秒三分之二不用			

夾鍾	七寸四分三釐七毫三絲	三寸六分六釐三毫六絲
無射	四寸八分八釐四毫八絲	二寸四分四釐二毫四絲
仲呂	六寸五分八釐三毫四絲六忽	三寸二分八釐六毫二絲三忽

今按十二律皆有七聲謂之一均自本律爲宮之外其商角徵羽變徵變宮則以所生之六律正之黃鍾爲宮則下生林鍾爲徵上生太簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角下生應鍾爲變宮上生

蕤賓爲變徵林鍾爲宮則下生太簇爲徵上生南呂爲商下生姑洗爲羽上生應鍾爲角下生蕤賓爲變宮上生大呂爲變徵太簇爲宮則下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鍾爲羽上生蕤賓爲角下生大呂爲變宮上生夷則爲變徵南呂爲宮則下生姑洗爲徵上生應鍾爲商下生蕤賓爲羽上生大呂爲角下生夷則爲變宮上生夾鍾爲變徵姑洗爲宮則下生應鍾爲徵上生蕤賓爲商下生大呂爲羽上生夷則爲角下生夾鍾爲變宮上生無射爲變徵應鍾爲宮則下生蕤賓爲徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鍾爲角下生無射爲變宮上生仲呂爲變徵蕤賓爲宮則下生大呂爲徵上生夷則爲商下生夾鍾爲羽上生無射爲角下生仲呂爲變宮上生黃鍾爲變徵大呂爲宮則下生夷則爲徵上生夾鍾爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角下生黃鍾爲變宮上生林鍾爲變徵夷則爲宮則下生夾鍾爲徵上生無射爲商下生仲呂爲羽上生黃鍾爲角下生林鍾爲變宮上生太簇爲變徵夾鍾爲宮則下生無射爲徵上生仲呂爲商下生黃鍾爲羽上生林鍾爲角下生

太簇爲變宮上生南呂爲變徵無射爲宮則下生仲呂爲徵上生黃鍾爲商下生林鍾爲羽上生太簇爲角下生南呂爲變宮上生姑洗爲變徵仲呂爲宮則下生黃鍾爲徵上生林鍾爲商下生太簇爲羽上生南呂爲角下生姑洗爲變宮上生應鍾爲變徵十二律旋相爲宮其數往而不返黃鍾爲律之首他律無過其長者故其正數不爲他律役而諸宮之六聲則固皆以後六律爲用也黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾爲宮所用六聲則正律自能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂爲宮則

其六聲當旋取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律以足之但用其正律則管少長而聲不和必自仲呂再生六律然後聲稍高而律和故有變律又仲呂當用六聲故變律止於六也夫五聲之次宮最長商次之角又次之徵又次之羽又次之長者聲下而大短者聲高而細故宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物蓋以長短大小爲序也諸律之有半聲正爲五聲上下相生而設爾如林鍾六寸本以陰律上生太簇之八寸若林鍾自爲宮而用八寸爲徵則徵長於宮而事陵乎君矣故必用宮

下生徵之法得太簇四寸以爲徵是用其半也不相陵者則用其全而已唯以是法上下相生則五聲皆得其調而無不均矣黃鍾半律四寸半而前以爲無者九分之寸析至杪秒絲無可判也諸不用者相生之所不及也由此言之正律有十二爲聲者二十四變律有六爲聲者十二合三十六聲其間無半聲者一不用者七實計二十八聲每均七聲十二均而得八十四聲皆此二十八聲之所爲也後世不知本此自十二正律之外但用清聲者四余十六聲而已蓋以南呂爲宮則大呂爲角

南呂君也管長五寸三分大呂民也乃長八寸三分七釐六毫是民陵君也應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角應鍾君也管長四寸六分六釐大呂臣也乃長八寸三分七釐六毫夾鍾民也亦長七寸四分三釐七毫三絲是臣民陵君也夷則爲宮則黃鍾爲角夷則君也管長五寸五分五釐一毫黃鍾民也乃長九寸是亦民陵君也無射爲宮則黃鍾爲商太簇爲角無射君也管長四寸八分八釐四絲八毫黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸是亦臣民陵君也臣民不可陵君故用大呂夾

鍾黃鍾太簇四律之半而謂之清聲其徵羽爲事爲物則皆用正律雖過於宮而有所不避也夫五聲大小之次本以上下相生而定自有不容紊者臣民固不得陵君矣事物獨可以無避乎且黃鍾太簇皆自仲呂反生而用其變律已非正律之清聲也此說既行遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦何以爲樂哉五聲上下相生之法見下條

五聲相生法

宮八十一　下生徵三分宮數八十一則分各二十七〇下生者去一分二十七餘

五十四以爲徵

徵五十四　上生商　三分徵數五十四則分各十八○上生者益一加十八於五十四得七十二以爲商

商七十二　下生羽　三分商數七十二則分各二十四○下生者去一去二十四餘四十八以爲羽

羽四十八　上生角　三分羽數四十八則分各十六○上生者益一加十六於四十八得六十四以爲角

角六十四　下生變宮　變宮說見下條

蔡氏曰宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鍾一均之數而十一律於此取法焉夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以五十四在黃鍾爲徵在夾鍾爲角在仲呂爲商者其亦誤矣

今按正五音必以六律其說詳具上條夫五聲之數皆以上下相生而得故其長短尊卑自然有序沈括意黃鍾八十一下生林鍾爲徵得數五十有四而夾鍾之角仲呂之商皆用林鍾故亦以五十四移之若然則角不必皆六十四商不必皆七十二而此五聲之數唯黃鍾一均爲能有矣殊不知十二律各還其實而九九因之以生五聲又以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八也而謂五音不得以此爲定數可乎況林鍾雖與夾鍾爲角仲呂爲商然已用變律而非正矣惡得亦有五十四之數哉

二變聲相生法

變宮四十二餘九分之六　在羽後宮前　上生變徵

變徵五十六餘九分之八　在角後徵前　五聲相生至於角數六十四下生變宮三分損一弃分二十一尚餘一筭數不可行故變聲止於五若更以所餘一筭析爲九分損其三分之一乃得四十二餘九分之六而爲變宮之數又自變宮上生亦得五十六餘九分之八以爲變徵自此又生羽又餘二筭而不行故立均之法止此而終

蔡氏曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然

有五音而無二變亦不可以爲樂也

今按相去一律二律以相生位次言夫五聲得變而後成均猶四時得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二聲蓋本國語七列七同而爲之說耳殊不知國語此言因七律而附會非聲律之自然也況漢志稱舜欲聞七始則唐虞時固已有之安得云至周始加乎

聲調圖

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
第一宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
第二宮	林正	南正	應正	大半正	太半正	姑半正	蕤半正
第三宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半正
第四宮	南正	應正	大半正	夾半正	姑半正	蕤半正	夷半正
第五宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半正	夾半正
第六宮	應正	大半正	夾半正	仲半正	蕤半正	夷半正	無半正
第七宮	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半正	夾半正	仲半正
第八宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
第九宮	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半正	仲半正	林半變
第十宮	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
第十一宮	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半正	林半變	南半變
第十二宮	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變

蔡氏曰十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調後世以變宮變徵參而爲八十四調其亦不考矣

今按一均七聲五正聲皆可爲調如叶之樂章則以起調一聲爲首尾其七聲則考其上下之和而以七律參錯用之初無定位但所用止於本均而他宮不與焉觀下條詩樂圖亦略可見二變聲雖不得爲調然和聲之際固未嘗廢也後世又或併此不用則其樂亦無由而諧矣

詩樂圖

小雅

呦清黃呦南鹿蕤鳴姑食南野姑之太苹黃我蕤有林
嘉姑應賓南鼓林瑟南吹清黃笙林吹蕤笙林鼓南簧黃姑
承應筐清黃是姑將南人林之南好黃我姑示林我南
周清太行清黃　○呦黃呦姑鹿蕤鳴姑食林野南之清太

蒿清黃我林有南嘉應賓清黃德南音蕤孔姑昭林視姑
民南不清黃恌姑君應子清黃是姑則蕤是姑傚南我林
有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以清太敖清黃○
呦黃呦姑鹿太鳴黃食太野黃之蕤芩姑我蕤有南
嘉應賓南鼓林瑟南鼓清黃琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑
和應樂清黃且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林燕南
樂黃嘉應賓南之清太心清黃

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林不南
懷應歸清黃王蕤事姑靡林盬南我林心黃傷應悲清黃

○四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽南駱清太馬清黃豈蕤
不林懷應歸南王蕤事姑靡太盬黃不林遑姑啓太
處黃○翩清黃翩姑者林鵻南載姑飛應載林下南
集蕤于南苞蕤栩林王太事黃靡蕤盬姑不林遑南
將清太父清黃○翩清黃翩姑者蕤鵻姑載林飛應載林
止南集林于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃
遑蕤將太母黃○駕黃彼太四黃駱姑載林驟南
駸清黃駸林豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤歌姑
將應母黃來清太諗清黃

四牡五章章五句黃鍾清宮俗呼正宮

皇清黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪林駪蕤
征蕤夫姑每應懷南靡清太及清黃○我黃馬姑維蕤
駒姑六清黃轡姑如林濡南載林馳南載黃驅姑周蕤
爰姑咨太諏黃○我清黃馬林維應騏清黃六林轡南
如蕤絲姑載林馳南載蕤驅林周應爰黃咨清太謀清黃
○我清黃馬林維應駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤
馳南載蕤驅林周黃爰姑咨太度黃○我黃馬南
維應駰清黃六清黃轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑
周應爰南咨清太詢清黃

皇皇者華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

魚清黃麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應酒南
旨林且南多清黃○魚黃麗姑于太罶清黃魴蕤鱧姑
君蕤子林有蕤酒姑多蕤且林旨黃○魚清黃麗清太
于應罶清黃鰋林鯉南君蕤子姑有林酒南旨林且南
有清黃○物清黃其姑多應矣南維蕤其姑嘉林矣南
○物蕤其林旨蕤矣姑維南其蕤諧姑矣林○
物清黃其太有黃矣姑維應其南時太矣清黃

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮俗呼正宮

南清黃有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林子南

有蕤酒姑嘉應賓黃清式林燕南以太清樂黃清○　南黃清
有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南君林子南有黃
酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南衎黃清○　南黃清有太清
樛應木南甘黃清瓠林纍南之黃清君黃子太有黃酒姑
嘉太清賓黃清式應燕南綏太清之黃清○　翩黃翩太者黃
鵻姑烝林然南來蕤思姑君黃清子姑有林酒南嘉蕤
賓姑式太燕黃又南思黃清

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

南黃清山太清有應臺南北應山南有太清萊黃清樂應只黃清
君應子南邦林家南之黃清基林樂蕤只林君南子姑

萬黃壽姑無太期黃○　南黃山姑有蕤桑姑北黃
山姑有太楊黃樂蕤只林君應子南邦林家南之黃
光林樂應只黃清君蕤子姑萬林壽南無太清疆黃清○
南黃清山林有應杞南北林山南有太清李黃清樂應只黃清
君應子南民南之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑
德蕤音姑不太已黃○　南黃山太有黃栲姑北南
山蕤有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉太清
壽黃清樂應只黃清君蕤子姑德應音南是林茂黃清○
南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清樂應只黃清
君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤只林君蕤子姑

保黃清艾南爾林後黃清

南山有臺五章章六句黃鍾清宮俗呼正宮

周南國風

關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南
淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清○　參黃清差南荇林
菜南左林右南流無之黃清窈仲窕林淑無女姑寤太
寐姑求太之黃求黃清之南不林得南寤姑寐仲思南
服林悠姑哉仲悠姑哉太輾黃清轉南反無側黃清○
參黃清差無荇南菜林左太清右林采南之黃清窈姑窕仲
淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林

左林右姑芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南
樂無之黃清

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商俗呼越調

葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維仲葉南
萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林灌無木太
其黃清鳴南喈無喈黃清○　葛黃清之太清覃林兮黃清施
于南中無谷黃清維林葉南莫南莫南是黃刈姑是
濩姑為林絺姑為太綌姑服太之姑無太斁黃○
言黃清告姑師南氏林言林告姑言太歸黃寧黃浣

伐太私姑濟姑澣仲我林衣南害南澣林害無否太
歸黃清寧南父林母黃

葛覃三章章六句無射清商俗呼越調

采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟仲我林
懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清彼無崔南
嵬林我林馬姑虺南隤林我仲姑林酌南彼無金姑
罍太維太清以林不南永無懷黃清○陟黃彼姑高南
岡林我林馬姑玄南黃林我姑姑太酌姑彼黃兕太
觥姑維黃清以林不南永無傷黃清○陟黃清彼南砠黃清
矣林我黃馬姑瘏太矣黃我仲僕姑痡林矣南云黃清

何南吁黃矣黃清

卷耳四章章四句無射清商俗呼越調

維黃鵲姑有仲巢林維黃鳩無居南之林之仲子林
于無歸太百黃清兩林御南之黃清○維黃鵲林有南
巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃于林歸姑百太
兩黃將太之黃○維黃清鵲無有南巢林維南鳩林
盈南之黃清之黃清子南于姑歸林百太清兩林成南之黃清

鵲巢三章章四句無射清商俗呼越調

于黃清以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃以姑
用太之姑公黃清侯南之無事黃○于黃清以林采黃
蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南用林之南公黃清
侯南之太清宮黃清○被黃清之太清僮南僮林夙太清夜林
在南宮黃清被黃之姑祁大祁姑薄林言南還無歸黃清

采蘩三章章四句無射清商俗呼越調

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林以姑
采仲藻林于黃彼姑行太潦黃○于黃以姑盛太
之姑維黃清筐南及林筥南于林以姑湘仲之林維林
錡南及無釜黃○于黃清以南奠黃之姑宗林室姑
牖太下黃誰仲其南尸無之林有黃清齊南季無女黃

采蘋三章章四句無射清商俗呼越調

朱子曰唐開元鄉飲酒所奏樂有此十二篇之目而其聲今亦莫得聞矣此譜乃趙彥肅所傳云即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而爲此也竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之間舊曲既失其傳則其辭雖存而世莫能補爲此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣夫豈然哉又其以清聲爲調似亦非古法然古聲既不可考則姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考其得失云

今按黃鍾清宮黃鍾自爲宮也故以黃鍾起調畢
曲而綱領本均之七聲無射清商黃鍾爲之商也
故亦以黃鍾起調畢曲而綱領無射一均之七聲
其七律叶詩一章不過因上下之聲而考其和爾
叶律之意大致如此朱子謂清聲不可爲調者正
指黃鍾正律之半聲也夫黃鍾之宮止用全聲而
九分之寸又不可判惡得以其半聲爲宮共若無
射之商已用黃鍾之變亦非正半聲也況半與全
不能兩用而同入一曲則亦亂矣四清聲之誤至於
如此何相承之久而不易改邪

歌永言法

沈括筆談曰古之善歌者有語謂當使聲中無字字
中有聲凡曲止是一聲清濁高下如縈縷爾字則有
喉唇齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉
換處無磊磈此謂聲中無字古人謂之如貫珠今謂
之善過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉宮
爲商歌之此字中有聲也善歌者謂之內裏聲不善
歌者聲無抑揚謂之念曲聲無含韞謂之叫曲〇又
曰詩之外又有和聲所謂曲也古樂府皆有聲有詞
連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和聲也今管
絃中纏聲亦其遺法也

今按字音亦有宮商角徵羽與樂之叉聲不同蓋
字以喉舌牙唇齒而定而樂則以清濁高下而諧
不因乎字也但字本有音協之樂聲或不能無拗
故沈氏謂當使融入聲中令無磊磈蓋亦得古人
諧聲之意矣又載古樂府賀何之法足以證上條
朱子疊字散聲之說故附於此

樂家譜字

朱子曰今俗樂之譜厶則合之爲黃也マ則四下之
爲大也マ則四上之爲太也一則一下之爲夾也二
則一上之爲姑也⊥則上之爲仲也𠃊則勾之爲蕤
也人則尺之爲林也𠃍則工下之爲夷也𠃍則工上
之爲南也川則凡下之爲無也川則凡上之爲應也
六則六之爲黃清也丆則五下之爲大清也丆則五
上之爲太清也工則上之爲夾清也

今按宋樂家亦用四清聲合十二正律而爲十六
故有此十六色字爲之譜雖非古樂之正要皆當
時所用也今太常樂亦仍十六聲之舊而所用者
止黃鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上林鍾
之尺南呂之工黃鍾清之六其餘則皆設而不用

第一一三冊　續修四庫全書　第18版　正內

衛所謂正鍾也蓋諸祭祀惟奏黃鍾宮姑洗角林鍾徵仲呂宮太簇羽之五調而此五調者實不出黃鍾仲呂之二均又二變不以諧徵故所用止於前之七聲而二均爲已足矣此今時之所尚而不可不知者因併及之此所謂太常樂據弘治末年所見而言

樂律纂要後序

正德丁丑春我
彭山先生舉進士同舍唯
汪子青湖並獲兄長事焉
時節過從講質經學蚤識
先生之心矣嗣後顯而晦
晦而顯學日加邃雖名君
子祇以先生爲節操士也
嘉靖戊戌夏先生自吉安
擢守長沙聶子雙江寓書
曰此老精神氣魄非流俗
所能及而精思妙悟六經

無疑義誠可為道義之輔
允矣真君子之精鑑世固
不可少哉九月初吉先生
入境越三日偕我郡大夫
南岷晨詣嶽麓書院釋菜
禮孔子配顏子曾子子思

孟子繼禮朱子張子既禮
六君子以嘗有功書院者
禮成序坐尊經閣進我髦
士講中庸之首章旋以尚
絅篤恭中命焉親見先生
之政矣間及樂律示以三

十年精力纂要南岷樂而
校校而序贊師儒請書以
傳深得先生之教矣夫視
樂書為難悟甘心莫讀焉
陋也久矣先生讀而思思
及睿大哉志乎和衷叙倫

善政安民廣
聖神中和之化庶幾唐虞韶舞
之良者矣在昔贊舜有之
事親愛民則惟斯琴五聲
之間有孝有仁孔子云樂
匪鐘鼓語顏子為邦樂則

韶舞夫善治之道在禮樂作樂之本在仁孝求之吾心則成矣嘗觀律吕新書蔡季通微啓其端先生纂要精粹明瑩更有該括愧我非朱子曷能光昭先生之大要亦求之心焉安知不有真君子若朱子在後代若先生在前代若雙江南岷豈直在當代我聞六經精義嗣有集成成幸教我我知公心不但耻獨為君子已矣試請益焉

嘉靖己亥秋長沙熊宇書

長沙府善化縣學教諭

門人錢塘宋楫重校刊

樂典序

樂之爲道大哉深乎殆本諸心者也同天地之和其深也洞鬼神之與故窮神知化乃能與樂黃帝始爲雲門清角益以咸池流徵英韶萌焉唐虞之際爲天下而得禹皐陶庶績萬幾之外宜若弗遑焉者顧乃欲聞音律出納五言何知不徧物而爲此規規也誠見夫聰明明畏天因乎民也君臣同德政在養民九功敘焉九歌勸焉而九韶興矣率舞允諧寔神禹之聽致然爾命夔典之豈其所能作邪嗟乎古樂之亡久矣然周官歌奏徵諸虞謨商頌何其符也分律同以爲六列合三才以爲九成大樂固與天地並存矣夫豈難知者哉周衰樂弛仲尼忘味於齊擊磬於衛語大師於魯蓋求諸心也道不離器君子學道其務實如是世乃篤言心學談有司存然則二三聖哲非與實不中其聲斯竅也已憶少時先公出所藏樂雜記而敎詔之曰古音樂紀宮角諧中音也小子其盍考諸退而卒業然算及星曆未之好也嘉靖庚寅荒遯粵洲之麓乃始玩悟參伍凡十有五載而後成均之法頗有明焉夫河洛天地之中也而圖書是之自出其樂之元乎水木火金成于土知仁禮義歸于聖天人一而已矣宮往而必返商分而實合倡以羽角知仁交際萬化出也和以徵商禮義交際萬化入也琴瑟宮也鐘羽也磬角也管以定絃金聲玉振而諧中音以爲節此則夔之所以擊拊者也否則六十調八十四聲其文繁矣曷從而合之惟夫陽倡陰和一變爲七七變爲九而復于一則凡君臣父子夫婦之綱親疏貴賤長幼男女之紀六府三事之敘養民阜物之理畢形於樂而星曆通焉而今而後乃知大樂之必易也其諸體天地之撰乎竊不自揆輯古訓而通釋之黃鐘至中呂位乎陽者也蕤賓至應鐘位乎陰者也器數以辨之歌奏以合之爰述樂均上下十有二篇聲物類體本乎氣者也歌風音律奏乎聲者也窮本知變爰述樂義九篇大司樂所掌竇公所傳其出自周公信矣苟能通之六樂可作爰述圖說而以樂記詩樂終焉名之曰樂典典樂故也隆平之世稽天於民心審而耳決之豈無禹皐陶其人乎英韶復興庶其在此佐雖癖于好古罪不敢辭謗曰嗟爾朋友予豈不知而作此之謂也

嘉靖甲辰仲春既望後學南海黃佐序

樂典目録

後學黃佐才伯甫著

第一卷 樂均上 黃鍾章第一
第二卷 樂均上之二 大吕章第二
第三卷 樂均上之三 太簇章第三
第四卷 樂均上之四 夾鍾章第四
第五卷 樂均上之五 姑洗章第五
第六卷 樂均上之六 中吕章第六
第七卷 樂均下 蕤賓章第七
第八卷 樂均下之二 林鍾章第八

第九卷 樂均下之三 夷則章第九
第十卷 樂均下之四 南吕章第十
第十一卷 樂均下之五 無射章第十一
第十二卷 樂均下之六 應鍾章第十二
第十三卷 樂義一 樂氣章第一
第十四卷 樂義二 樂體章第二
第十五卷 樂義三 樂類章第三
第十六卷 樂義四 樂物章第四
第十七卷 樂義五 樂聲章第五
第十八卷 樂義六 樂律章第六
第十九卷 樂義七 樂音章第七
第二十卷 樂義八 樂風章第八
第二十一卷 樂義九 樂歌章第九
第二十二卷 大司樂義一 圖說上
第二十三卷 大司樂義二 圖說中
第二十四卷 大司樂義三 圖說下
第二十五卷 樂記一 樂本第一
第二十六卷 樂記二 樂論第二
第二十七卷 樂記三 樂禮第三
第二十八卷 樂記四 樂施第四

第二十九卷 樂記五 樂言第五
第三十卷 樂記六 樂象第六
第三十一卷 樂記七 樂情第七
第三十二卷 樂記八 魏文侯第八
第三十三卷 樂記九 賓牟賈第九
第三十四卷 樂記十 樂化第十
第三十五卷 樂記十一 師乙第十一
第三十六卷 詩樂

樂典目録

書樂典目錄後

古之雅樂象德出治同和敦化與天地參非聖王弗能作也孔子聖而無位刪詩定樂教顏淵爲邦曰樂則韶舞放鄭聲繼往開來厥功大矣哉我泰泉夫子夙志禮樂自督學棄官歸養徵起參遷至大司成其教冑子蓋行古之道也其著樂典也蓋留心於韶者二十餘年矣嘗夢孔子授以圖書指示知崇禮卑如太極狀因悟樂本於太極函三爲一五聲協五行即河圖也八音合八卦即洛書也乃綜覈群籍以周禮大司樂爲主證以樂記暨朱子蔡氏諸編登歌下管參諸詩書無一不合羽水知崇徵火禮卑西漢以前知音者類能道之於是立樂均述樂義詳載名物度數而闡明其理合大司樂樂記詩樂共三十六卷有擴前哲所未發者焉賜也受而卒業乃知楚辭咸池承雲九韶爲有虞之樂信然矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人七律並三清聲爲清徵而蔡氏誤解以爲七音殊不知七音乃五聲兼二變伏羲紀元聲即有之非待周而後益也朱子鍾律數實重上生者月律也與月令同蔡氏新書數實下生大呂則變均也與史記同黃鍾以下生者倍始於丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也橫渠以喉齒牙舌唇調宮商角徵羽轉聲而不變字爲善歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵宮顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則羽比於角徵流於商以反爲文則歸於宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又橫渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲流徵移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治木木復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎蓋夫子務躬行而心得一動一靜通於德性而知天地言而履之禮也行而樂之樂也故能合生氣之和以和志道五常之行以成行夫道行以語知猶去足而存目也離器以語道猶逃儒以入墨也世之近理亂眞者虛談而已詳載名物度數而理存焉理不可僞則妙不可測故曰天則不

言而信神則不怒而威其惟泰泉夫子與是書行則宮倡商和而鄙可興彼宋史所志蔡元定所謂必鍾聚五混宮於商者俗樂鄭聲自不容於世矣欲贊一辭則賜也愚乎敢

嘉靖二十三年歲次甲辰季春吉旦

賜進士出身承德郎南京工部主事門人靈川全賜頓首拜書

古樂缺有間矣南風溫柔虞舜之仁也北鄙殺伐殷辛之暴也奄有四方文王之聲也盛威中國武象之容也先去其哀厲以定和而後比器物以成節奏七音其要乎吾師泰泉先生妙悟大司樂而獨得之遂述樂典謂黃鍾一均七音乃伏羲紀陽氣之初聲氣之元也徵商還相爲宮各得五聲之正而成三調宮羽之間變宮爲商之羽角徵之間變徵爲商之角及太簇自商爲宮也變宮大呂變徵夷則文爲角之羽角而鍾球圜鍾應夷則者往而復反九變成矣此六樂之所以合也歲庚子先生在春坊太常典簿李文察受業得所教後先生出涖南雍文察爲書增天樞諸舞以進學古特觀部政親聞大宗伯嘉奘令協律郎舞之然輔臣夏公竟報罷而文察亦知遼州使持

三

先生書成而後進則必大行矣今年秋先生以識通呼夏公南歸學古獲侍函丈舉元聲爲問先生曰黃帝爲黃鍾八寸一分之宮而吹三寸九分以爲聲故謂吹曰含少自宮而上爲商爲角爲變徵以至變宮是已因爲變乎之聲應圜鍾爲羽應夷則爲角蔡氏新書律四寸三分有奇即正度七音之長也聲律本天地順自然而發乎人心宮商正變剛柔中節未有外七音者故一氣周流窮本知變調成而陰陽備則爲二體干羽舞之聲從器出聚三類分四物而五聲二變合七始爲天地四時人之象以行八風成九歌爲始乎清宮終乎正宮黃鍾豈有二乎哉乃若截竹候氣則朱子語類用周尺及景表尺是其準也規矩成方員於木中循律呂正五音於器中而各不可勝用苟吹無孔之管於器外以求聲和則其用窮矣遂出是書以授學古復示以所製琴瑟鍾磬管籥笙簫皆分宮商以倡和焉舊聞諸同門先生奏樂雉自天而下和鳴飛去蓋文明之應也其有待乎學古得書捐俸金敬刻之庶爲他日和奏張本云

嘉靖二十六年歲次丁未冬十一月戊寅朔

賜同進士出身知東莞縣事門人蕭山孫學古拜書

四

樂典卷第一

樂均上

通曰大學之教成於樂樂必有均均平也以律均聲聲從器出損其過益其不及則音韻平和故曰均樂正授數誦之歌之絃之舞之師氏受其成事論說倫理以教世子暨國之子弟使省其文采而志正習其音容而心和故曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞成均之法也樂之時教大矣哉分律同合歌奏稽度數定名物為樂均上下凡十有二篇

黃鍾章第一

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一律九寸為宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強

通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也凡聲生於鍾因鍾以名律律自鍾出曰鈞或曰種也動也非是陽氣潛藏于水土中央故以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求曆元皆以冬至子半為定天地之心靜極復動恭之日自是周而復始故首之也建者斗所指也昏建者杓杓攜龍角謂卯辰也以天盤言之子率也斗建之辰位于正北杓建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中日出辰初初刻入申正四刻一陽初復于陰極是謂子月其宿危虛須女斗維天而東至于危為墳墓又東至于虛為宗廟又東至于須女為嫁娶人道之所終始也其分野為齊青州書曰海岱惟青州周禮曰其山鎮沂山其川淮泗合辰者何日躔星紀之次在丑與子合也自斗三度至女初度為星紀之次星謂鶉星也紀謂七曜起于斗術建星之間以紀曆也太極元氣函三為一始萌於子故黃鍾之律置一於子而三之八十一大數可以生五聲不可以生十一律故立此法丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千四十九亥一十七萬七千一百四十七在六陽辰子為全律順間一位寅為寸數辰為分數午為釐數申為毫數戌為絲數在六陰辰亥為黃鍾之實逆間一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法丑為絲法此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一律生焉其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉約之九寸歸之正度則八十一分爾其諸曰合其律最長太

爲他均所役當爲徵商羽角則以子聲變數應之
生自中呂爲變律之元八萬七千三百八十一小分
二百四十三約之四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之
正度則三十九分爾其謂曰六黃帝命伶倫斷竹兩節
間聲出三寸九分故吹曰含少合其無聲者四十
二分則爲全律倍之七十八合吹口三分爲八十一三十九子半數
也子初四刻微陽初動陽猶聽陰陰含少陽是以名也凡律
空圍九分徑三分四釐六毫十一律皆如之
其自爲宮也林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲
角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵其應聲也於蕤賓爲變
徵於大呂爲變宮於夷則爲角於夾鍾爲羽於無射
爲商於中呂爲徵調起姑洗南呂六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡太簇商徵和
蕤賓應之
通曰黃鍾律本九寸爲管則八寸七分虛三分吹
口則其數七十八合有聲無聲兩討之也右出史記律書
及揚雄太玄張氏行成所謂制管之法數是也七音六孔黃鍾爲宮自吹口至
底中凡九寸不爲孔林鍾爲徵去吹口六寸太簇爲商去吹口八寸南
呂爲羽去吹口五寸三分姑洗爲角去吹口七寸一分應鍾爲變
宮去吹口四寸六分六釐蕤賓爲變徵其孔旁附去吹口六寸二分八釐律

娶妻則林鍾代宮以變宮爲角呂生子則太簇代
宮以變徵爲角此謂正聲三調流轉用事故曰五
音之正聲氣之元也管本七音而後漢律曆志以爲五音之正者蓋括曰十二
月各三調流轉用事故京房六十律止言宮商徵三分損一下生林鍾者
黃鍾之實九寸三分其實得三以爲法下生者倍
故林鍾六寸詳見本圖及其聲應他均也於蕤賓則爲
變徵於大呂則爲變宮於夷則爲角於夾鍾則
爲羽於無射則爲商於中呂則爲徵律自爲宮左
行右還以應三十聲應他均右行左還以應日凡周
十二律而後返乎其宮變宮變徵不爲調建律運
曆以應六十日甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽
也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則
之角也調起角羽而並奏之姑洗六變夾鍾八變
中呂侑呂六變夷則八變無射蓋黃鍾用宮逐羽
南呂從宮一變姑洗爲徵二變應鍾爲商三變蕤賓爲羽
四變大呂爲角五變夷則變宮六變夾鍾變徵七變無射
八變中呂九變黃鍾姑洗徵九合於宮應鍾商八合於徵大呂角六合於羽皆
得黃鍾大呂應南呂爲角故六變黃鍾爲角夷則應應鍾爲羽故八變南呂爲羽姑洗從南呂爲宮
故九變黃鍾爲宮避無射故以羽應南呂倡而應鍾和之姑洗倡而
蕤賓和無管皆併兩而吹故也大合樂應夷則之

羽中呂一變黃鍾以至九變夷則亦如之蓋生氣
之和惟在羽角羽爲宮角爲徵宮細而徵益清故
曰清角用徵其歌大呂也大呂應南呂之羽蕤賓
則中呂應大呂之羽無射一變以至九變亦如之
大呂應南呂六變黃鍾爲角八變大蔟爲角九變爲南呂之角清角倡則流徵和
黃鍾角之羽羽之角合于大呂姑洗角之羽羽之
角合于中呂聲相應爲清角林鍾角之羽羽之角
合于夷則太蔟角之羽羽之角合于夾鍾聲相應
爲流徵姑洗角之羽六變終天宮林鍾角之羽八
變終地宮太蔟角之羽九變終人宮而變宮入于

林鍾之角變徵入于太蔟之角乃黃鍾之均不以
二變爲調非終無所用也祭祀避商聲故列宮分
羽而角徵行于其中後世俗樂訛舛有商羽無角
徵而不知古樂角則羽也徵則商也張氏行成翼玄所論彼
豈知聲相應生變之義哉故詳著其說後十一均
準此俗樂黃鍾爲宮曰正宮調南呂爲羽曰般涉調太蔟爲商曰大食調應鍾爲變宮曰大食
角調黃鍾與南呂乃用宮逐羽太蔟與應鍾乃引商刻羽也特俗伶訛傳至此耳後倣此
金奏特鏞高二尺三寸兩舞相距一尺三寸五分兩
銑相距一尺八寸編鍾高九寸五分兩舞相距五寸
四分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高七寸一分七

釐強兩舞相距三寸九分兩銑相距五寸二分特磬
鼓長二尺七寸博六寸股長一尺八寸博九寸皆厚
二寸編磬鼓長一尺三寸五分博三寸股長九寸博
四寸五分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸七分
强博二寸三分强股長七寸八分博三寸九分皆厚
一寸八分晉鼓高六尺六寸面廣正度八尺一寸
通曰宮懸以鍾爲律鍾鎛播之鼓磬應之是謂金
奏特懸於虡者首尾用之所謂金聲玉振是也編
懸於虡者中間用之所謂小大相成終始相生倡
和清濁迭相爲經是也金聲大重能陵衆樂必細

其器使其聲清小故尚羽石聲居清濁之中必不
大不小使其聲和平故尚角後世昧此特鏞之高
九尺其數九九實八尺一寸宋徽宗製景鍾爲黃鍾之本用魏漢津言
也謬甚矣或製鍾磬四倍全律范鎮自謂合古皆非也凡製鍾
計自倍半高二尺二寸五分羨五分爲兩欒上爲
兩舞廣一尺三寸五分舞上甬衡幷旋蟲共高八
寸四分中爲鉦橫一尺五寸七分五釐鼓爲隧圜
徑一寸八分深一分二釐篆帶每面縱者四橫者
四枚景挾鼓與舞四處各有九各長二寸五分每
面共三十六口徑視高十之八兩銑間一尺八寸

自銑而上鼓鉦舞之所居若遞去二分則舞視高
下之六也鼓一尺六寸八分七釐八毫十分其鼓
間以其一爲之厚則一寸八分其爲齊也重九十
六斤斛才計及其爲量也容九斗九升宋制重一百六斤容九斗九升
五合如欲其滿則厚六分重三十二斤三之一編鍾用本律不倍亦羨五
分爲兩欒舞五寸四分銑七寸二分鉦六寸三分
十分鉦間以其一爲之厚則六分三釐重三十六
斤三之一則厚二分一釐重十二斤今大常製用此甬衡長三寸九分徑
一寸二分枚三十六各長五分餘皆如之枚居其半者便
考擊故也清聲者用含少律加半高六寸五分七釐七毫九絲
六忽五初不用羨五分爲兩欒分弱七寸一舞三寸九分四釐六毫
七絲七忽九初不用銑五寸二分六釐二毫三絲七忽二初不用鉦四寸六
分四毫五絲七忽五初不用十分鉦間以其一爲之厚則四分
六釐重二十四斤今製重十一斤八兩舞四寸二分銑五寸八分甬長一寸七分
特磬以全律慱爲一九寸股爲二一尺八寸鼓爲三二尺七寸
鼓慱三之二六寸三分其鼓慱以其一爲之厚二寸弦
三尺八寸兩頭相望肘一矩有半綱其弦編磬用半律起數亦如
之弦一尺九寸清聲者變半數也陳暘樂書鼓長六寸七分五釐
慱一寸五分股長四寸五分慱二寸二分五釐皆厚五分弦如鼓數句如子聲之半
則短薄不可用矣今太常編磬股長九寸慱四寸九分鼓一尺三寸七分慱三寸

大分皆厚九分清磬股長九寸五分慱四寸六分鼓長一尺三寸五分慱三寸三分皆厚一寸九分
故鍾漸減而薄磬全用子声均故也特鑄金以聲
之則編鍾應夾鍾以始條理特磬玉以振之則清
磬應夾則以終條理晉鼓十倍宮聲統而節之即
鍾師鍾鼓奏九夏磬師掌擊磬還相爲宫者也
登歌拊長一尺三寸面廣四寸五分大琴大瑟皆長
正度八尺一寸廣一尺八寸大絃二百四十三絲中
絃一百六十二絲小絃一百一十七絲中琴長正度
三尺九寸廣九寸大絃八十一絲小絃三十九絲
通曰登歌以琴爲律懸一鍾一磬而尚拊鍾用夾
鍾之律磬用夷則之律歌每求言則拊先倡之琴
瑟依詠而和之其聲舒繹鍾以宣之磬以節之故
歌詩以中聲而止也拊以木爲身以革爲面身繪花卉
面繪雲彩腹用二銅環繫以黃絨繩用則挂于頸以手拊之廣用黃鍾半數爲
衆樂父也大琴尚宫以絲聲微細故大其器長正
度九尺九寸隱間八尺一寸史記樂書與易通卦驗同首尾各九寸象
雲卷狀相傳黃帝大合鬼神以遞鍾之琴奏清角之
音凡十三絃出太音琴譜中一絃不動象戊巳土律中
黃鍾之宫左右各六絃施柱以象十二月右大呂至蕤賓
左林鍾至黃清凡九寸每寸畫爲一萬九千六百八十三

分一琴之內爲十七萬七千一百四十七分柱以與臨岳相等移柱上下不使離絃以調聲與旋宮相合倡和清濁而六十調成焉京房以大尺爲準其法凡絃皆須索張使臨時不動於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器瑟調以宮爲主清調以商爲主平調以角爲主然後錯綜衆聲以文綵之如錦繡大瑟長亦如之廣尺有八寸岳崇一寸八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達所謂大瑟達越也按和蓋取材於雲土之山易通卦驗曰冬日至鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸設二十五絃左十二爲大絃亦前琴譜云二百四十三綸以變絲合成寔四百八十六絲中一爲君絃右十二爲小絃每絃一柱崇二寸七分凡絃具五聲宮起角羽合以商徵五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣大合樂指顧取象不必盡用四百二十聲蔡氏新書六十調正本此

中琴長正度四尺五寸隱間三尺九寸自臨岳至龍齦度之其徽十有三七徽爲君徽中聲出焉廣九寸者於七徽度之其絃有七二少爲宮商應聲其實五絃而已絃以經之徽以緯之絃絃聲以作主徽分律以配臣自七徽至龍齦一尺八寸爲倍準第一絃宮應角琴尺九尺折半四尺五寸絃起龍齦三尺九寸徽聲至臨岳皆黃鍾也宮絃主之其至七徽則宮聲之初也太簇應於十三徽之左爲商姑洗應於十一徽爲角中呂應於十爲清角林鍾應於九徽爲徵南呂應於八徽爲羽然其間一與三絃十徽應也則角與散角應之大呂在龍齦內二寸半內四尺二寸半外二寸半雖皆爲角調然黃鍾應慢角大呂應清角第六絃少宮生於中呂變半中呂生黃鍾八寸七分強折半四寸三分強即三尺九寸也按琴實黃鍾清宮六絃起於龍齦爲少宮之初少商應於十三少角應於十少徵應於九少羽應於八與大宮絃同故徽絃按上爲夷則以六絃應之合樂黃鍾爲角自七徽至四徽九寸爲中準第一絃宮承羽初絃七徽承羽而爲宮六七間爲商六右爲角五爲徵四五間爲羽按上則大呂第六絃少宮亦承羽六絃黃鍾清承羽而爲宮七右爲商五右爲角五爲徵四五間爲羽按上則大呂清四徽至臨岳四寸五分爲半準第一絃黃鍾兼大呂初絃四徽之後五聲有少少一聲大呂即緊接太簇第六絃少宮亦兼大呂清聲六絃四徽之後五聲內有少少火聲黃鍾起姑洗爲慢角故於大絃十一徽應三絃散聲大呂起中呂爲清角故於大絃十徽應三絃散聲若應夷則之羽中呂則少宮承羽故於四絃十一徽應六絃散聲其合瑟也琴第一絃以左手中指按右手中指勾瑟外第一絃則右手食指順勾內第一絃用左手食指順勾雙鼓之琴第六絃左手大指按右手食指剔瑟則先內而後外如前順勾亦雙鼓之大琴則隨絃繞

調與瑟亦柱取聲吹管起黃鍾合之中琴如之周官大師帥瞽登歌小師掌教絃歌合龠簫管則合奏擊拊以先之歌工四人一倡三歎歌與絃比每句節以鏄磬而曲成焉合樂則簫管定絃然後徧合諸聲此八音所以克諧也（中琴第一絃合簫管合字第六絃合六字尤為易諧）

下管長一尺八寸簫如之靁鼓高一尺八寸面廣九寸靁鼓高四尺五寸面廣八尺一寸竽大管長四尺二寸中管長三尺九寸小管長二尺七寸巢笙大管如之小管長一尺八寸和笙大管亦如之小管長六

尺三寸五分壎高三寸九分廣七寸八分篪長一尺三寸五分編簫大管長一尺四寸小管長九寸三分柷方二尺四寸深一尺八寸敔鉏鋙二十七鎮長二尺四寸

通曰堂下之樂以管為律（管本九寸爾雅註曰長尺圍寸併漆之有底賈大數而言）倍之一尺八寸六孔皆從而倍焉（自大口下度一尺六寸為商孔餘皆准此）篴（通作笛）長如之去管端七寸作吹孔去吹孔九寸作兩旁孔為宮去吹孔八寸作正孔為商餘皆如之（去吹孔七寸一分為角六寸二分六釐為變徵六寸為徵五寸三分為羽四寸六寸六釐為變宮皆作正孔）或利制則管有底與篴同亦為

兩旁孔而均七音於三寸九分之中（相去與五分有奇）縱吹為管橫吹為篴其音協一凡蕩器皆准焉（蕩竹之美者以管篴為衆樂之先也亦猶胡樂觱篥俗樂頭管皆均其孔則十二律可該）鼗則搊以先之（有兩耳垂綴還自擊）鼓則擊以應之舞羽吹籥則以為節（間鼓而舞鼓止為節）笙入必先吹竽竽大管四尺二寸在中央管端去三寸施簧則三尺九寸也自簧上至氣孔（簧二寸七分氣孔開方一寸四分下同）二尺七寸除一尺二寸中管次之三尺九寸管端去三寸施簧則三尺六寸也自簧上至氣孔二尺二寸五分餘一尺三寸五分小管二尺七寸在第四管端去三寸施簧則

二尺四寸也自簧上至氣孔一尺八寸餘六寸巢笙中音管二尺七寸列在第二管端去一寸施簧上至氣孔（簧一寸八分氣孔七分和笙同）一尺八寸餘八寸中音子管一尺八寸列在第十管端去一寸施簧上至氣孔九寸餘八尺和笙平調管一尺八寸在第十四除入二分簧至氣孔九寸餘八寸九分平調子管一尺三寸五分在第十三除入二分簧至氣孔七寸八分餘六寸六分巢笙起中音和笙起平調與竽第四管合則黃鍾也大呂以則無夷則管而吹之壎（通作塤）大七寸八分高半之中虛而六孔上一

徑厚四分前三後二皆徑一寸五分自上吹之前
下一孔爲太簇上二孔右爲姑洗啓下一孔爲中
呂左雙啓爲林鐘後二孔一啓爲南呂雙啓爲應
鐘合聲則黃鐘宮也如大宮聲先後五孔皆閉商聲下閉一孔開四孔角聲閉
二開一徵閉三開二羽閉四開一篪竹管之大者其長一尺三寸
五分餘五分合一尺四寸圍三寸三分七孔有底
横而左吹之一孔上達大徑寸三分名曰翹以通
氣底飾外後一孔爲太簇半爲大呂次上一孔爲
姑洗半爲夾鐘又次上一孔爲蕤賓半爲中呂又
次上一孔爲林鐘又次上一孔爲南呂半爲夷則
七孔全開爲應鐘半孔爲無射合之後一孔出會
聲爲黃鐘六孔皆閉閉其三分之一則半孔也編簫第
一管長一尺四寸按律作孔於五分上則一尺三
寸五分正律無清聲也第十三管長九寸三分按
清聲律作孔亦如之除五分則八寸七分所含少
也柷敔各有九六之數以象陰陽闔闢柷以合之
敔以止之而樂成焉笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪
篴管而小師合止柷敔與絃歌終始鐘師磬師以
奏燕樂縵樂此金聲玉振所以爲集大成也與
舞籥長二尺六寸小籥半之凡樂圜鐘鐘徵羽夷則歙
所以舞雲門乃奏黃鐘金聲而玉振之
通曰下管之時舞人皆入舞羽則吹籥籥師掌之
以鼓爲節祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗射亦如之黃鐘之籥長三尺
六寸爲宮以其下三尺二寸爲商孔二尺八寸四
分爲角孔二尺五寸二分二釐爲變徵孔二尺四
寸爲徵孔二尺一寸三分爲羽孔一尺八寸六分
四釐爲變宮孔或曰三孔清宮姑洗南呂也舞者
執之位對夾鐘清小籥一尺八寸七音皆半之位
對夾鐘管凡奏黃鐘升歌必用平絃下管必吹平
調夾鐘之籥吹羽則乾隅朔鼙用應鐘律鼓應黃鐘之
鐘聲之絃歌角羽並起姑洗爲角南呂爲羽笙鐘頌磬合作
應鼙用大呂律與柎搏相答大呂鐘磬應爲夷則之籥
吹角黃鐘之磬振之然後靁鼓道舞舞人序立自
南表聽三鼓靁鼓一鼓進蹈安徐兩兩相顧揖二
鼓再步再揖三鼓三步三揖稍後合手立三鼓畢
先鼓以警戒三次以見方謂此笙磬同音管遂塤篪諧韻籥乃奏
宮黃鐘爲宮姑洗爲羽南呂之角一鼓稍前舞蹈合手正立黃鐘二
鼓皆左顧左揖姑角三鼓皆右顧右揖南羽四鼓高呈
手林鐘五鼓兩兩相向蹲應角六鼓稍前開手立姑羽七
鼓退後俯伏大簇八鼓皆右顧以右手在前左手推

出爲再辭(蕤賓角)九鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭(應鍾羽)十鼓合手蹲(南呂)十一鼓獻羽拱之正立(太簇角)十二鼓蹈向外開手蹲(蕤賓羽)十三鼓蹈向裏開手立(姑洗)十四鼓合手退後正蹲(夷則角)十五鼓退後躬身受終(大簇羽)聽三鼓止往立西表告成大夏萬舞(蕤賓)之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及川澤之示籥乃奏徵(林鍾爲宮應鍾之羽姑洗之角)聽舉樂則蹲一鼓皆舞進一步轉面相向(林鍾)二鼓皆向前相揖(應鍾角)三鼓皆左顧左揖(姑洗羽)四鼓皆俯身拱手當胸爲初讓(太簇)五鼓皆右側身左垂手爲再讓(蕤賓角)六鼓皆左側身右垂手爲三讓(應鍾羽)七鼓合手蹲正立(南呂)八鼓兩兩相向交籥正蹲(大呂角)九鼓復位獻羽拱之(蕤賓羽)十鼓稍前開手立(姑洗)十一鼓退後躬身(夷則角)十二鼓伏興仰視(大簇羽)十三鼓舉左手收開手正蹲(應鍾)十四鼓舉右手收開手正蹲(夾鍾角)十五鼓躬身受終(夾鍾羽)聽三鼓止自西徂東表告成大呂之籥應之丑未土穀之府也故二變而致贏物及山林之示籥乃奏商(太簇爲宮應鍾之角蕤賓之羽)聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈(太簇)二鼓復位正立(蕤賓角)三鼓高呈手(應鍾羽)四鼓收手蹲(南呂)五鼓左旋羽左仆右轉蔽首足起右(大簇角)六鼓立羽右旋足蹈右(蕤賓羽)七鼓左旋如執圭平衡(姑洗)八鼓舞蹈相向立(夷則角)九鼓復位俯伏(大簇羽)十鼓舉左手收左揖(應鍾)十一鼓舉右手收右揖(夷則角)十二鼓伏興仰視(夷則羽)十三鼓舞蹈相向立(蕤賓)十四鼓復位交籥正蹲(無射角)十五鼓躬身受終(夾鍾羽)聽三鼓止自東徂北表告成大濩萬舞夷則之籥應之寅申金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示(四變至六變見大呂均)

其歙同律也廣莫風從之日在星紀曆候冬至音比黃鍾三十九分加旬有五日則小寒音比應鍾四十二分加旬有五日則大寒大呂爲宮

通曰黃鍾以大呂爲同子與丑合也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫東至於虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛(正義曰宛音蘊)日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至于須女(索隱曰婺女名也)言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如胥也故曰須女其於十二子爲子子者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母爲壬癸壬之爲言任也言陽氣任養萬物於下也癸之爲言揆也言萬物可揆度故曰癸日躔星紀之次(冬至後七日)大吉丑辰也大吉者小往大來大人之吉也

其象爲王衡爲金庫爲貴臣爲薦賢爲關梁爲田宅爲隄池爲錢刀爲牛牲爲龜鱉爲旗鼓爲經營皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指子則冬至音比黄鍾三十九分加旬有五日則小寒斗指癸音比應鍾四十二分三分一升陽京房增黄鍾生五子律冬至一日律九寸其五子包有六日律八寸九分小分八微強執始六日律八寸八分小分七大強丙盛六日律八寸七分小分六微弱分動六日律八寸六分小分四強質末六日律八寸五分小分二強錢樂之增黄鍾一部三十四律律氣直三十四分日之三十一日包育下日含微日謙德日廣運日下濟日克終日執始下日壺量日持樞日黄中日通聖日潛升日廣普丙盛下日遠萌日光被日咸亨日黄文日開運日微陽分動下日生氣日雲繁日鬱運日升引日屯結日開元質末下日暖昧日通建日玄中日玉燭日調風乃若卦氣冬爲羽音應坎冬至坎之初六初候蚯蚓結起牽牛一度復之初九爲中孚公卦又五日中候麋角解入牽牛五度復之六二爲復辟卦又五日末候水泉動入須女二度復之六三爲屯侯卦內蚯蚓不結君政不行麋角不解兵甲不藏水泉不動陰不承陽小寒坎之九二初候鴈北鄉入須女二度復之六四爲屯侯卦外又五日中候鵲始巢入須女十一度復之六五爲謙大夫卦又五日末候雉始雊入虛三度復之上六爲睽卿卦鴈不北鄉民不懷主鵲不始巢國不寧處雉不始雊國有大水凡歷三旬晧五時

三刻律呂新書升陽之數五分一釐三毫其法黄鍾之實十七萬七千一百四十七內除損月大呂之實餘一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫是爲冬至至大寒陽升之數交大寒則大呂用事冬至之日假如得戊子黄鍾之宮也甲午黄子爲中呂之徵庚子無射之商也丙午黄子爲夾鍾之羽壬子夾則之角也先五日癸丑大寒氣至大呂爲宮後五日戊午所時五時辰零三刻蕤賓生大呂自此大呂始用事大合樂應曆候黄鍾六變應鍾則宮與變宮比也圜鍾之羽爲夷則之角聲準自穆羽蕤賓合乎大呂是謂陽律陽紀

樂典卷第一

樂典卷第二

樂均上之二

大呂章第二

大呂之均應季冬中氣斗建丑合辰子其數七十六律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一分强

通曰大呂者何大間之元也呂陽之旅也（周語曰元間大呂元首也間陰間陽也陰在陽地與陽相間為旅旅與侶同）陰為陽侶者助黃鍾宣氣而牙物也（周語曰黃鍾所以宣養六氣九德也元間大呂助宣物也宣散也天氣始於黃鍾萌而赤地受之於大呂牙而白成黃鍾之功也蓋窮冬陰陽雖閉塞不通然物極則反變化聚通之理已具故化生萬物萌赤牙白自此為泰矣）季冬中氣者何大寒是也丑紐也斗建之辰位于東北杓建丑昏昴中衡建丑夜半七星中魁建丑旦火中（日出卯正四刻入酉正初刻）初二陽浸長以臨陰是謂涂月其宿牽牛南斗（斗衡天而東至于牽牛為星紀又東至于建星為關梁又東至于南斗為天廟主祿壽七政之所終始也）其分野為吳越揚州（書曰淮海惟揚州周禮曰其山鎮會稽其川三江）合辰者何曰躔玄枵之次在子與丑合也（自女二度至危十一度為玄枵之次玄者北方之正色也枵者虛也以虛宿在中一曰天黿以近天池之星也）位雖在丑然繫賓偶八娶妻則居其衝律書生鍾分曰未二千一百八十七分一千二十四（生自午七百二十九分丑百一十二）二千一百八十七分本黃鍾之分法也以三乘午上數得之（七百二十九分為午上數）一千二十四者得黃鍾全數二千一百八十七分之一千二十四也倍午下數得之（五百一十二為午下數倍其實為一千二十四）二百四十三為一寸二十七為一分三為一釐一為三毫凡四寸一分八釐三毫為大呂之半律（黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二千一百八十七約之則與八十一之分數不合此未所以為黃鍾之分法也以黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三為一寸凡得九百七十二為四寸二十七為一分二十四為八釐一為三毫是未所得者一千二十四也）又置一千二十四於未而三之（樂實下生故倍其實三其法）申三千七十二酉九千二百一十六戌二萬七千六百四十八亥八萬二千九百四十四（此大呂半律之實即樂實下生數也以黃鍾所該寸分釐毫法約之亦得四寸一分八釐三毫）然二陽方長則倍之未二千四十八申六千一百四十四酉一萬八千四百三十二戌五萬五千二百九十六亥十六萬五千八百八十八是為全律大呂之實也以律法計之八寸三分七釐六毫（十五萬七千四百六十四為八寸六千五百六十一為三分一千七百一為七釐一百六十二為六毫皆於黃鍾所該寸分釐毫法算之）約以分法（二千一百八十七）得七十五小分一千八百六十三（十六萬四千二十五為七十五分向餘一千八百六十三為小分）故律書曰七寸五分三分二强

七十五即七寸五分也小分一千八百六十三以上百二十九為三分二尚餘四百五故曰強後比百強者收比舉大數則正度七十六兩其譜曰下四其律長次黃鐘故亦不為他均所役黃鐘六律之首大呂六同之首當為徵商羽角則以子聲半數應之生自蕤賓八萬二千九百四十四約以分法得三十七小分二千二十五舉大數則三十八兩其譜曰下五自其為蕤賓之徵也有婦道焉故損其數抑而自卑則為清聲及其為宮下生夷則也有母道焉乃倍其數引而自尊則為正聲王姬下嫁義殊王宮此樂所以通倫理也

其自為宮也夷則為徵夾鐘為商無射為羽中呂為角黃鐘為變宮林鐘為變徵其應聲也於林鐘為變徵於太蔟為變宮於南呂為角於姑洗為羽於應鐘為商於蕤賓為徵調起中呂無射六變為羽角八變為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夾鐘商徵和林鐘應之

通曰大呂律本八寸三分七釐六毫為管則八寸有奇虛三分吹口則其數七十三合有聲無聲而計之也七音大孔大呂為宮自吹口至底中如其律數不為孔夷則為徵去吹口五寸五分五釐一毫為徵孔夾鐘為商去吹口七寸四分二釐三絲為商孔無射為羽去吹口四寸八分八釐四毫八絲為羽孔中呂為角去吹口六寸五分八釐三毫四絲六忽為角孔黃鐘為變宮去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽為孔林鐘為變徵去吹口五寸八分二釐四毫一絲一忽三初為變徵附孔呂生子則夷則代宮以變宮黃鐘為角律取變則夾鐘代宮以變徵林鐘為角此謂正聲三調流轉用事三分損一下生夷則者大呂之實八寸三分七釐六毫三分其實得二寸七分二釐五毫以為法下生者倍實三此子朱子律寸新法也與律書倍其實三其法大異因月令註疏舊法而為之然亦可見參伍錯綜無往不同天地自然之數也故夷則五寸五分五釐一毫下生者倍其法得四寸十四分四釐十毫內收九分為一寸又收九毫為一釐合之則五寸五分五釐一毫也月令註疏大呂八寸二百四十三分寸之一百四計二千四十八分下生者倍其實得四千九十六以為法三其二百四十三得七百二十九以分其法用三千六百四十五得七百二十九者五為五寸餘四百五十一為七百二十九分寸之四百五十一合之為夷則其實一也若約以分法七十五小分一千八百六十三為宮三分之每分二十五小分六百二十一損一分下生徵得五十小分一千二百四十二為夷則亦與此合及其聲應他均也於林鐘則為變徵於大蔟則為變宮皆不為調用半律與四聲同建律運曆以應六十日巳丑蕤賓之徵也辛丑姑洗之羽也癸丑大呂之宮也乙丑無射之商也丁丑南呂之角也調起角羽而並奏之無射六變南呂八變應鐘中呂六變姑洗八變蕤賓[illegible]

大呂用宮逐羽無射從宮一變中呂為徵二變黃鍾為商三變林鍾為羽四變大簇為角五變南呂變宮六變姑洗變徵七變應鍾八變蕤賓九變大呂中呂徵九合於宮黃鍾商八合於徵大簇角六合於羽以分樂變宮徵歸於本宮徵商歸於夷則商羽歸於夾鍾羽角歸於無射角變宮歸於中呂變宮變徵歸於黃鍾變徵及商變宮歸於林鍾商變宮變徵歸於太簇商變徵及本律歸于南呂之宮中呂應夷則為羽六變姑洗為羽九變迟下大呂之宮仍應南呂為角無射倡而黃鍾和之中呂倡而林鍾和之管皆併兩而吹故大合樂夾鍾起林鍾為角黃鍾為羽則中呂為商無射為徵矣黃鍾應夾鍾為羽夷則之羽中呂一變為角於是蕤賓之管生大呂為流徵以

應之由黃鍾角羽並起合于大呂故爾大呂應姑洗為羽南呂之羽蕤賓一變為角於是林鍾之管生太簇為流徵以應之由大呂角羽並起合于太簇故爾黃鍾之音得而蕤賓應大呂之音得而林鍾應此謂對待黃鍾角羽合于大呂大呂角羽合于太簇此謂流行乃君變宮入于夷則之角變徵入于夾鍾之角乃大呂之均不以二變為調非終亡所用也俗樂大呂為宮曰高宮調夾鍾為商曰商大食調無射為羽曰高般涉調黃鍾變宮曰高大食角調樂府雜錄曰舊無此四調[illegible]貞觀中太宗增之宋樂[illegible]經以高大食角入正宮

金奏特鏄高二尺一寸八分弱兩舞相距一尺三寸強兩銑相距一尺七寸強編鍾高九寸三分強兩舞相距五寸四分弱兩銑相距七寸一分強清聲編鍾高六寸八分強兩舞相距三寸八分強兩銑相距五寸強特磬鼓長二尺五寸二分強博五寸六分弱股長一尺六寸七分強博八寸四分皆厚二寸一分編磬鼓長一尺三寸三分強博二寸九分股長八寸八分強博四寸四分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸二分強博二寸一分強股長七寸六分弱博三寸八分皆厚一寸七分應聲高一尺三寸面廣一尺七

寸

通曰特鏄高二尺一寸二分七釐八毫而羨五分為兩欒故云八分弱也鉦橫一尺五寸二分六釐四毫舞上甬銜弁旋蟲欲其平懸故高准黃鍾餘皆如之編鍾鉦六寸三分強清鍾鉦四寸四分強博古圖大呂清聲小編鍾高四寸七分紐高一寸七分兩舞相距三寸六分橫二寸七分兩銑相距三寸三分橫二寸五分重三斤四兩豈爾雅所謂棧者與然今制編鍾重八斤而清聲乃至十三斤八兩其制一揆獨何與今太常二製俱高七寸兩舞四寸五分銑四寸八分甬長二寸一分其編磬二枚亦與古異編磬股長九寸博五寸鼓一尺五寸六分博三寸八分皆厚八分清磬股長九寸二分博四寸

五分鼓一尺三寸八分悙三寸四分皆厚二寸三分應鼓高如律及半面廣
則其倍數也懸于乾隅晉鼓之右與朔鼙相應則
下管角羽倡而商徵和矣
登歌大琴大瑟大絃二百二十八絲中絃一百五十
二絲小絃一百一十一絲中琴小瑟大絃七十六絲
小絃三十八絲
通曰登歌大呂之聲高於黃鐘一律者也大琴大
瑟絃次黃鐘設柱於七尺六寸為正宮三尺七寸
七分為清宮瑟第二絃右手食指挑第十五絃左
手食指剔琴則左手大指按右手食指挑若中琴
在雲和則位于龍齦內二寸五分宮絃自中徵為
黃鐘按上三尺七寸七分降為大呂又降為大簇
又降為夾鍾又降則逾四徵為姑洗為中呂少宮
亦如之先王立樂惡其聲亂也在空桑則宮絃自
中徵為太簇降為夾鍾在龍門則宮絃自中徵為
姑洗降為中呂然後中聲五降無不優柔而平和
者矣姑洗為宮則大呂為羽絃用清聲三十八絲
於一尺八寸五分取聲姑洗半律三尺二寸為宮數大呂取少少聲小
瑟長於中琴五尺七寸為宮故絃用正宮之絲於三尺七
寸七分取聲夫雲門之樂歌奏二律管皆長而聲

濁自餘十律皆包焉故曰黃鐘大呂不可與於無
奏之舞者其音疏也然大合樂則清濁迭相為經
大呂之律較諸黃鐘本自管短而聲清故黃鐘起
慢角大呂以清聲應之非復疏音所謂變也大呂
起清角則宮絃按上而緊其三絃乃與龍門相應
易姑洗為中呂之宮謂之清角故曰清角絃急其
聲清也漢劉昆善鼓雅琴知清角之操蓋即指此梁元帝纂要以清角為黃帝琴名誤矣
大呂倡以角羽則夾鍾和以商徵九變如之大琴
大瑟絃多律備故六變歸于黃鐘之均為大卷大呂
為宮六變黃鍾為宮徵商以下皆然八變歸于太簇之均為承雲大呂
為宮八變太簇為宮徵商以下皆然九變歸于南呂之均為九磬大呂
為宮九變南呂為宮徵商以下皆然徵商角羽與黃鐘交互大呂之徵夷則
以黃鍾為角其角中呂以黃鍾為徵其羽無射以黃鍾為商其商夾鍾以黃鍾為羽此所以
旅陽宣氣也惟中琴絃少難於諧律故龍門之羽
從姑洗為宮而應雲和之羽南呂為角空桑之羽應鍾
為商其所以必與黃鍾合者正由角羽並起則姑
洗之鍾南呂之聲合竽瑟之宮而蕤賓之徵應矣
且七絃所以專用正聲別為二少者良由宮商迭
為角徵故耳今世黃鍾之琴第三絃用中呂律按下
姑洗按上蕤賓大呂之角合陽紀也申子辰律申以子為清角巳酉丑律酉以

第五絃兼無射律本南呂按上大呂之羽起陰紀
也寅午戌律戌以寅為清角亥卯未律亥以卯為清角羽絃不用無射者少
宮之位近於變宮用無射則按下南呂按上應鐘一如第三絃法故宮羽
之間不至太闕惟徵角之間巳午聲絕必用中呂
為角乃得與徵聯近古之清樂以中呂為黃鐘變徵正以按上即得蕤賓耳
然姑夾二位又成曠闊而商角二聲將不能以相
通幸而三絃姑洗之本聲與十一徽姑洗之本位
自有相得而不能相離者乃獨固守其所而不去
於是中呂而後皆間一律而音始平和是乃律呂
性情之變非人力所能為也故黃鐘為慢角調三
正角姑洗為中聲大呂為中呂宮三清角用中呂為
中聲慢角三為姑洗者從大絃十一徽調之而應
其絃緩也清角三為中呂者從大絃十徽調之而
應其絃急也慢角三謂申子辰律清角三謂巳酉丑律廣樂編舞倡和
清濁大瑟一中琴三歌工四人一倡三歎故世猶
傳其法謂琴通黃鐘中呂無射三均側出諸調者
蓋雜附木然益中呂角也無射羽也大瑟翻回取
均而中琴還相為角移宮換羽變入姑洗南呂則
黃鐘奏而蕤賓應大呂歌而林鐘應行流散徙不
主故常昔之疏者至是則為繁會之統矣夫聲散

必主宮角歌喉必發於牙唇皆天然者故七絃散
聲為五音之正而大絃十二律之位又衆絃散聲
之所取正也凡絃之五音皆自東而西相為次第
其六絃會於十徽則一與三者角與散角應也二
與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應
也五與七者商與散少商應也三與五絃會於十
一徽則羽與散羽應也樂府雲門篇所謂時奏宮
角雜之以徵羽者其以此與傳玄雲門篇曰黃雲門唐咸池虞韶舞夏殷濩列代有五振鐸鳴金延大武清歌發唱形為主聲和八音協律呂身不虛動手不徒舉應節合度周有敘時奏宮角雜之以徵羽下厭衆目上從鍾鼓樂以移風與德禮相輔安有失其所
下管長一尺六寸七分強遂如之竽大管長四尺一
寸中管長三尺八寸小管長二尺五寸二分強巢笙
大管如之小管長一尺六寸七分強和笙大管亦如
之小管長一尺二寸五分弱壎高三寸七分強廣七
寸六分篪長一尺二寸五分強編簫大管長一尺三
寸小管長八寸八分強
通曰管遂皆均七音於三寸八分之中竽管與黃
鐘相間四尺一寸除三寸則三尺八寸也自黃上
至氣孔二尺五寸二分強餘一尺一寸有奇三尺
八寸除三寸則三尺五寸也自黃上至氣孔二尺

一寸八分弱餘一尺三寸有奇二尺五寸二分強除三寸則二尺二寸二分零也自簧上至氣孔一尺六寸七分強餘五寸五分有奇巢笙大管二尺五寸二分強列在第七除一寸施簧上至氣孔一尺六寸七分強餘七寸有奇小管如其簧數列在第十四與高聲管同和笙大管與巢笙小管同列在第四名大四管一尺六寸七分強除入二分簧至氣孔八寸三分強餘八寸有奇小管列在第十六名斗管一尺二寸五分強除入二分簧至氣孔七寸六分弱餘四寸八分有奇塤六孔前下一孔爲夾鍾上二孔右爲中呂啓下一孔爲蕤賓左雙啓爲夷則後二孔一啓爲無射雙啓爲黄鍾含少合聲則大呂宫也篪底節外後一孔爲夾鍾半孔爲太簇次上一孔爲中呂半孔爲姑洗又次上一孔爲林鍾半爲蕤賓又次上一孔爲夷則又次上一孔爲無射半孔爲南呂七孔全開爲黄鍾半孔爲應鍾合則爲大呂也編簫第二管一尺三寸作孔於五分上則一尺二寸四分八釐有奇第十四管八寸八分強作孔於五分上則與律合大管五音之孔與黄鍾太簇左右相通但微有參差耳小管亦然

舞籥長三尺四寸五分強小籥半之凡樂姑洗歛羽南呂歛角以舞雲門乃歌大呂金聲而玉振之

通曰大呂之籥三尺四寸四分三釐六毫爲宫以其上二尺九寸八分六釐二毫二絲爲商孔以二尺六寸五分六釐五毫六絲爲角孔以二尺三寸六分七毫四絲五忽三初爲變徵孔以二尺二寸四分二釐四毫爲徵孔以一尺九寸八分七釐一毫五絲爲羽孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽爲變宫孔或曰三孔清宫中呂無射也舞位對太簇清小籥半之舞位對太簇宫凡歌大呂簫籥合堂上下之樂鍾瑟隨竽笙磬合歌平中之音必使次於黄鍾優游而不迫乃能協律應節姑洗之籥吹羽則大呂之鍾聲之南呂之籥吹角則大呂之磬振之絃歌角羽並起（中呂為角無射為羽）太簇鐘磬應爲舞人自北還南表籥乃奏羽（南呂為宫大呂之羽蕤賓之角）聽樂則蹲一鼓稍前舞蹈轉羽向西（南呂）二鼓復位正羽立（大角）三鼓兩兩相向蹲（蕤羽）四鼓舉左手收左揖（姑洗）五鼓舉右手收右揖（夷角）六鼓稍前開手立（大羽）七鼓復位正揖（應鍾）八鼓兩兩相向文籥正蹲（太角）

九鼓復位右手如揖左垂手(夾羽)十鼓稍前開手立(蕤賓)十一鼓合手退後躬身(無角)十二鼓伏與仰視(夾羽)十三鼓舉左手收開手正蹲(大呂)十四鼓舉右手收開手正蹲(中角)十五鼓躬身受終(無羽)聽三鼓止舞人從南至西表告成太武萬舞夾鍾之籥應之卯酉火金之府也故四變而致毛物及墳衍之示籥乃奏(姑洗為宮夷則之羽大呂之角)聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈相向立(姑洗)二鼓復位正揖右羽(夷角)三鼓舉左手收左揖(大羽)四鼓舉右手收右揖(應鍾)五鼓高呈手左羽(夾角)六鼓左旋轉躬俯視羽右仆(夷羽)七鼓右旋伏與仰視羽左仆(蕤賓)八鼓舞蹈相向立(無角)九鼓右旋復位躬身(夾羽)十鼓交籥正蹲(大呂)十一鼓足起右奏羽足蹈右羽立右旋(中角)十二鼓左旋反如執圭平衡(無羽)十三鼓稍前開手立(夷則)十四鼓退後伏與(黃角)十五鼓躬身受終(中羽)聽三鼓止舞人從西至東表告成無射之籥應之辰戌水土之府也故五變而致介物及土示籥乃奏(應鍾為宮夾鍾之羽夷則之角)聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈(應鍾)二鼓舉左手收左揖(夾角)三鼓舉右手收右揖(夷羽)四鼓獻羽拱之(蕤賓)五鼓兩兩相向蹲(無角)六鼓稍前開手立左羽(夾羽)七鼓退後俯

伏(大呂)八鼓舉左手收左揖(中角)九鼓舉右手收右揖(無羽)十鼓稍前開手立右羽(夷則)十一鼓合手退後躬身(黃角)十二鼓伏與仰視(中羽)十三鼓舞蹈相向立(夾鍾)十四鼓復位交籥正蹲(林角)十五鼓躬身受終(黃羽)聽三鼓止舞人從東還至南表後初告成大濩萬舞中呂之籥應之巳亥水火之府也水則羽為宮(南呂)火則角為徵(夾鍾)羽從宮以角應而清角生焉角從宮以徵應而流徵生焉故六變而致象物及天神樂之始作也黃鍾倡大蔟商徵大呂和應鍾角羽朔鼙鼓鞞應鼙荅拊雅管絃合矣大瑟倡和清濁中琴(瑟律最為易見故詳言之)一與三應(角調以宮)三與五應(羽調以角)以起清角二與四應四與六應(角調以徵)五與七應(徵調以羽)以會流徵籥舞皆鐘磬以為節焉所謂倡太蔟商徵者黃鍾之角羽也黃鍾(姑南)林鍾(應姑)太蔟(蕤應)南呂(大蕤)姑洗(夾大)六變而應鍾(夾夷)角羽並起故姑洗六變圜鍾為宮南呂六變黃鍾為角大呂為羽之清角亦六變而為黃鍾矣所謂和應鍾角羽者大呂之商徵也大呂(夾夷)夷則(夾無)圜鍾(中無)無射(黃中)中呂(林黃)六變而黃鍾(太林)宮徵相應故夾鍾六變太蔟為徵夷則六變姑洗為羽中呂為清角之羽亦六變而

爲姑洗矣黃鍾之角羽皆纓於大呂之宮而蕤賓
應以流徵蕤賓爲宮大呂爲徵大呂之角羽皆纓於太簇之
宮而林鍾應以流徵林鍾爲宮太簇爲徵大簇之於黃鍾姑
洗之於太簇皆以子繼父猶地承天也雲門終地
宮之羽則天氣下降于地故曰天神皆降可得而
禮矣
其歆同律也廣莫風及條風從之日在玄枵曆候大
寒音比無射四十五分加旬有五日則立春音比南
呂四十八分加旬有五日則雨水太簇爲宮
通曰大呂以黃鍾爲同丮與子合也廣莫風丮四
旬有五日而條風至故大呂者冬春之交水木之
氣也東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也
牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬
物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中
大呂大呂者其於十二子爲丑丑者紐也言陽氣
在上未降萬物厄紐未敢出也日躔玄枵之次大寒
後五日神后子夜也神后者北方之中上帝所居也
其象爲天宮爲江湖爲嬪御爲恩私爲織帛爲服
飾爲嫁娶爲鬼神爲墟墓爲燕鼠爲淫佚爲哭泣
皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也丑[illegible]

丑則大寒音比無射四十五分升陽三分加旬有五日
斗指艮則立春音比南呂四十八分升陽三分京房增
大呂生三子律大寒八日律八寸四分小分三強其三子分否八日律八寸三分小
分一強凌陰八日律八寸三分小分一弱少出六日律八寸小分九強錢樂之增大
呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之三曰萌動曰始贊曰大有曰坤
元曰補時曰匡陽曰分否曰乂紫曰雅曰微曰秉直曰庶幾曰執義曰來陰曰凌陰曰侶陽曰識光曰
紹明曰知首曰適將曰權變曰少出曰倚平曰同雲曰永明曰善述曰休光
乃若卦氣
冬爲羽音應坎大寒卦氣坎之六三初候雞始乳入虛八
度臨之六四爲升公卦又五日中候征鳥厲疾入危三度臨之
九四爲臨辟卦又五日末候水澤腹堅入危七度臨之上六爲小
過侯卦內雞不始乳淫女亂男鷙鳥不厲國不除兵水
澤不堅言乃不從立春之日卦氣坎之六四初候東風解
凍入危十一度泰之初九爲小過侯卦分又五日中候蟄蟲始
振入室四度泰之九二爲蒙大夫卦又五日魚上水入室八
度泰之九三爲益卿卦風不解凍號令不行蟄蟲不振陰奸陽
魚不上水甲胄私藏凡歷三旬晷五時三刻律呂新書
升陽之數三分七釐六毫其法大呂之實十六萬五千八百八十八內除後月太簇之實餘八千四
百二十四以分釐毫之法約之得三分七釐六毫是爲大寒至雨水陽升之數交雨水則
太簇用事大寒之日假如得癸丑大呂之宮也己未衝丑爲蕤賓之徵乙丑應鍾之商也
辛未衝丑爲姑洗之羽丁丑南呂之角也先五日戊寅立春氣至太簇爲宮後五日所晷五行張[illegible]

三刻林鍾生太簇自此太簇始用事大合樂應曆候無射六變南呂則羽與角比也姑洗之羽為南呂之角聲應自移羽林鍾合乎太簇是謂陽呂陽紀

樂典卷第二

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣斗建寅合辰亥其數七十二律八寸為宮子聲半數三十六律四寸變數三十九律三寸八分四釐強

通曰太簇者何太亦為泰泰蓋言大也簇亦為族奏也進也太奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣者何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中月出卯正二刻入酉初二刻三陽開陰而成泰是謂陬月其宿箕尾斗循天而南至于尾為宮臣又南至于箕為風師天津也其分野燕幽州周禮曰其山鎮醫無閭其川河泲合辰者何曰娵訾之次在亥與寅合也自危十二度至奎初度為娵訾之次娵訾同皆宿同謂營室東壁二星也娵訾之嘆則口開方營室東壁四方似口故因名云分野豕韋氏之虛故又謂之豕韋為律書生鍾分曰寅九分八生自丑三分二九分者本黃鍾之寸數也以三乘丑上數得之三分為丑上數八者得黃鍾全數九分之八也四丑下數得之八為丑下數四謂四其實四二如八黃鍾之實以一萬九千六百八十三為寸法凡得一萬九千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四銖分自黃鐘九分之八然益林鐘全數
三分之一亦無不同也又置八於寅而三之（林鐘上生）
（故四其實三其法）卯二十四辰七十二巳二百一十六午
六百四十八未一千九百四十四申五千八百三
十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百
八十八亥則得太簇之實以律法計之八寸約以
分法（二千一百八十七）七十二爾（其譜曰四）半之則三十六律
四寸也（其譜曰商五）變半律生自變林鐘七萬七千六
百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
約以分法得三十五小分二百一十六舉大數則

三十六爾（譜同上）當爲林鐘之徵以子聲半數應之
無射之角中呂之羽則以變半數應之顓帝曆首
建寅律首應鐘者何斗建寅則日月會于亥故也
其自爲宮也南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽甤賓爲
角大呂爲變宮夷則爲變徵其應聲也於夷則爲變
徵於夾鐘爲變宮於無射爲角於中呂爲羽於黃鐘
爲商於林鐘爲徵調起甤賓應鐘六變爲羽角用八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和
夷則應之
通曰太簇律本八寸爲管則七寸七分虛三分歛

口則其數六十九合有聲無聲而計之也（律書曰七寸七分二商）
七音六孔太簇爲宮（自歛口至底中聲八寸）南呂爲徵
（去吹口五寸三分）姑洗爲商（去吹口七寸一分）應鍾爲羽（去歛口四寸六
分六釐）甤賓爲角（去歛口六寸二分八釐）大呂爲變宮（去吹口四寸一
分八釐三毫）夷則爲變徵（去歛口五寸五分五釐一毫附）律娶妻則南
呂代宮以變宮大呂爲角呂生子則姑洗代宮以
變徵夷則爲角此謂正聲三調流轉用事三分損
一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得二寸
六分以爲法下生者倍故南呂五寸三分（舊法下生者倍
其實得十六以爲法三其一得三以分其法用十五得三者五爲五寸餘一爲三分寸之一合之爲
南呂）黃鍾大呂天樞之氣居其所不動故不爲他均
所役惟太簇始以全律聲應黃鍾爲商於林鍾徵
則半聲應於無射角於中呂羽於夾鍾變宮於夷
則變徵則變半聲應建律運曆以應六十日甲寅
林鍾之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也
庚寅黃鍾之商也壬寅無射之角也調起角羽而
並奏之甤賓六變中呂之羽八變林鍾之徵應鍾
六變無射之角八變黃鍾之商益太簇引商刻羽
應鍾從宮一變（變甤上）甤賓（爲徵）二變大呂（爲商）三變夷則（[illegible]）
四變夾鍾（爲角）五變無射（爲宮）六變中呂（變徵）七變黃鍾

八變林鍾九變太簇凡宮倡商和黃鍾之管角羽並起則南呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂則宮無非角矣林鍾之管宮徵相應則太簇之管角羽並起及應夾鍾之徵無射則徵無非羽矣此大合樂紀宮角以倡而徵羽和之五聲所以用其四也奏黃鍾則南呂以羽合姑洗為慢角歌大呂則無射以羽合中呂為清角九變自蕤賓歸大呂奏太簇則應鍾以羽合蕤賓為清徵歌應鍾則夷則以羽合圜鍾為流徵九變自姑洗歸應鍾蓋金鏞圜鍾玉磬夷則金歌在上樂之聲也夷則坤維

中呂巽維太簇艮維應鍾乾維宮縣在下樂之體也應鍾居終而黃鍾為始太簇居終而夾鍾為始夷則於南呂中呂於蕤賓皆稽羽對待而聲應流行樂之序也羽緩於角徵流於商旋宮五降於一均之中樂之節也節奏合而成文故黃鍾之羽合函鍾之徵為同以倡太簇之羽合南呂之徵為同以和咸池承雲九韶興矣乃若變宮大呂為南呂角變徵夷則為姑洗角此太簇之均不以二變為調非終亡所用也俗樂太簇為宮曰中管高宮姑洗為商曰中管高大食應鍾為羽曰中管高般涉大呂為變宮曰中管高大食角舊無此調宋樂隨經增之不過黃鍾之商兩夾則與正平相出入

金奏特鏄高二尺五分兩舞相距一尺二寸兩銑相距一尺六寸編鍾高九寸四分兩舞相距五寸三分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高六寸八分兩舞相距三寸六分兩銑相距四寸八分金錞高三尺六寸六分廣二尺四寸金鐲高二尺廣一尺六寸金鐃高八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特磬鼓長二尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸皆厚一寸九分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸八分博四寸三分皆厚二寸清聲編磬鼓長一

尺一寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆厚一寸七分鞞鼓高一尺二寸面廣一尺六寸

通曰特鏄鉦一尺四寸編鍾鉦六寸二分清鍾鉦四寸二分晉南渡時僭擬古鍾長七寸二分口徑四寸半今制編鍾與清聲同今太常二鍾俱高六寸六分兩舞四寸七分銑四寸九分甬長一寸四分正聲重九斤七兩清聲重十三斤與編磬二皆清者反重厚異古制矣編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博三寸五分皆厚一寸一分清磬股長九寸一分博四寸五分鼓一尺三寸八分博三寸五分皆厚二寸一分凡言樂者必曰鍾鼓蓋鍾為秋分之音而屬陰鼓為春分之音而屬陽金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓

後用金以節樂者齊收聲而後蟄蟲坏戶也以晉
鼓鼓金奏者陽為陰倡也鼓人與鎛師掌之鎛者
如鍾而大（儀禮作鏄）以金錞和鼓（一名淳于高下長短不等大者高三尺六寸六分圍二尺四寸重三十斤小者高一尺二寸五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六十三分闊五十八分紐高八分闊二寸重十一斤又有高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸九分下口徑長六寸闊五寸重十四斤兩皆上大下小而甚薄又有作銅馬紐者係而縣之用詔蓋水於下以芒莖當心跪注而手振之與水應聲若浙發）以金鐲節鼓（鐲鉦也詩曰鉦人伐鼓亦有小者高一尺一寸八分柄長六寸徑二寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤過於厚矣今半之銅錫加鉛乃薄而濁）以金鐃止
鼓（小鉦似鈴或如小銅疊長六寸九分徑四寸重一斤四兩又有六寸六分徑三寸九分重一斤）
者以金鐸通鼓（兩司馬來鐸者左振鐸則一鼓一擊而左右振鐸則一鼓一擊而右大鈴也高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸九分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸六分重七斤三兩中有金舌二人夾振之前擊鐲次擊鼓進則進止則止蓋六軍之制三三而居其間相遠故振鐸以通之令軍中合進止也大將行師戰以錞于儆之鼙聲以戰以鐲為節鐃則退）陰為
陽和也鍾師掌之以鍾鼓奏九夏掌縵樂燕樂凡
天子賓公及尸入門而金奏作即次而金奏闋工
乃升歌歌闋工乃升歌歌闋下管奏縵樂則金奏
後作及奏燕樂亦如之四金度數必用太簇者以
其為黃鍾之商商金也聲應夾鍾春分之氣鼓也（伶州鳩曰大鈞有鎛無鍾正謂太簇之鍾附於黃鍾編縣而其均止縣鎛博古圖云四金不用鎛呂）

（特用以為節檢而與鼓相聞恐不然）祭祀龠師鼓其羽龠之舞別有
鼗鼓小師教瞽矇播之而金奏則合止于戚此文
武之所以進退得齊者與
登歌大琴大瑟皆長正度七尺二寸廣一尺六寸大
絃二百一十六絲中絃一百四十四絲小絃九十六
絲中琴長正度三尺六寸大絃七十二絲小絃三十
六絲
通曰黃帝之奏咸池也帝顓頊實處空桑乃登為
帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲
此咸池承雲之所由名也（雲門之樂雲和之琴瑟謂取材於雲也以南姓北恐或未然蓋以雲紀官欲其和於朝廷三公九卿二十七大夫為三十九分元士八十一謂承之為全律此人與天調者也是則空桑亦皆自入言矣山海經曰空桑之山北臨食水東望沮澤南望沙陵西望泯澤乃河洛之際也今陳留縣南十五里有空桑城注曰山產琴瑟材蓋附會耳陳暘指顓帝為是）或曰大琴五尺七寸用桑木非也（易通卦驗曰夏日至鼓蕤賓之琴木用桑）大瑟二十五絃宮處于中左右商徵角
羽五聲具二十五闋（泰帝使素女鼓五十絃之瑟悲帝乃半之）名之
曰頌瑟舜時拌十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均
七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而
流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之
為言蕃也與巢笙黃合用七音奏縵樂名之曰雅

瑟或以頌合雅爲咸池承雲云琴譜以雅瑟爲中雲和八尺一寸琴長三尺八寸隱間三尺六寸因大琴半之上有五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩凡琴有暢有操有引有弄和樂而作者命其曲曰暢言達則無否天下而樂暢其道也憂愁而作命其曲曰操言窮則獨善其身而不失其操也引者進德修業申達之名也弄者情性和適寬泰之名也堯郊天地祭神座上有響誨堯曰水至方爲害命子牧之堯乃作歌曰清廟穆兮承予宗百寮肅兮于寢堂醉道猶求年豐有響在座勑予爲害在玄中欽哉天德不隆承命任禹爲中宮制其弄名爲神人暢兒古今樂錄盖後人擬作其徽十有三十三徽太簇律十二徽夾鍾十一徽姑洗十徽中呂九徽蕤賓八徽林鍾七徽爲君律中黃鍾之宮六徽夷則五徽南呂四徽無射三徽應鍾二徽黃鍾一徽大呂比定七絃散聲以取聲自臨岳下際至龍齦合絃處即以君徽爲中界君徽至臨岳即以無射爲中界無射至臨岳即以黃鍾爲中界其黃應南夷四徽用泛調取定以太簇[illegible]到龍齦徽乃定矣自此之外不復有聲其在雲和中琴倍準第二絃商應徵自七徽至龍齦一尺八寸爲倍半次絃則太簇之律固起於龍齦而爲商之初矣姑洗應於十三徽之左爲角中呂應於十一徽爲清角林徵應於十南羽應於九黃清少宮應於八之右然其間二與四絃應於十徽也則徵與散徵應之夾鍾在龍齦內三尺八寸雖姑爲徵調然太簇應清徵夾鍾應流徵第七絃少商生於林鍾半律林鍾生太簇半律即三尺六寸此故七絃之太於起於龍齦爲少商之初少角應於十二少徵應於十少羽應於九與次商絃同四絃林鍾爲宮則以七絃應之合樂太簇爲徵中準第二絃商承宮自七徽至四徽九寸爲中準次絃七徽承宮而爲商六左爲角六右爲徵五爲羽四五間爲宮按下則夾鍾第七絃少商亦承宮七絃承宮而爲商六左爲角六右爲徵五爲羽四五間

宮按下則夾鍾清半準第二絃太簇兼夾鍾四徽至臨岳四寸五分[illegible]半準次絃起龍齦初有四聲皆正聲八徽以後有五聲皆少聲四徽以下有五聲皆少聲一徽之後有二聲益小第七絃少商亦兼夾鍾清聲龍齦以後有四聲皆少聲八七間以後有五聲皆少少聲一徽之後有四聲猶爲少少又一聲則爲少少少任空桑每取聲則殺其三寸焉宮爲散聲商應於十一徽內三尺二寸徽外四寸角應於九徽內二尺八寸五分外八寸五分按上一律爲林鍾則應於八徽如黃鍾之中呂餘可類推其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上取以爲宮太簇爲角來自無射之均以少宮奏之姑洗爲徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南呂則承雲和爲羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是謂涉綠水奏流徵人所以生同天地者知水不可不崇而禮火則卑之此坎離交而徵羽出心腎者也郭敏修凡宮調五絃十徽應七絃散聲四絃十徽應六絃散聲二絃十徽應四絃散聲大絃十徽應三絃散聲惟三絃偶退於十一徽應五絃散聲者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徽應四絃散聲而合南呂則於五絃十一徽應焉其自爲宮也姑洗爲商聲之相應皆如之合瑟則琴七徽第二絃以左手食指按右手中指勾第七絃如之瑟

外二三絃以右手食指運勾內十五十六絃左手
指法如之及爲宮與少宮惟和黃鍾中琴第二絃合篪管四字第七絃合高五字雅官與少宮亦同黃鍾宮聲嘽緩必小大相成濟
以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽
繼於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太
簇之羽合南呂之徵得蕤賓爲角亦如之故自中
聲以降五降一周聲闋而息罷退也前聲已息以待
後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏
鄭衛之聲也
下管長一尺六寸邃如之竽大管長三尺九寸中管
長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管
長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸壎
高三寸六分廣七寸四分篪長一尺二寸編簫大管
長一尺二寸五分小管長八寸五分
通曰管邃皆均七音於三寸六分之中竽管與大
呂相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列
在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第
八名小四亦名五字管除入二分黃至氣孔八寸
八分小管列在第十一名小清四管除入二分黃
至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘准

皆視大呂而殺焉塤六孔前下一孔爲姑洗上二
孔右爲蕤賓啓一下孔爲林鍾左雙啓爲南呂後
二孔一啓爲應鍾雙啓爲大呂清聲合則太簇宮
也篪底節外一孔爲姑洗半孔爲夾鍾次上一孔
爲蕤賓半孔爲中呂又次上一孔爲夷則半孔爲
林鍾又次上一孔爲南呂又次上一孔爲應鍾半
孔爲無射六孔全開爲大呂半孔爲黃鍾合則爲
太簇也編簫第三管作孔於五分上則一尺二寸
第十五管作孔於五分上則與律合
舞籥長三尺二寸小籥半之凡樂中呂歈羽無射吹
角以舞咸池乃奏太簇金聲而玉振之
通曰太簇之籥三尺二寸爲宮以其上二尺八寸
四分四釐爲商孔二尺五寸三分一釐爲角孔二
尺二寸三分三釐爲變徵孔二尺一寸三分爲徵
孔一尺八寸八分六釐爲羽孔一尺六寸七分一
釐七毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮蕤賓應鍾
也舞位對大呂清小籥半之舞位對大呂宮凡奏
太簇升歌必用商絃下管必吹商調務爲卑順下
於黃鍾如臣事君唐安說善琴且知音協收間能爲文王操乎說即以黃鍾爲宮而奏之以少商應大絃尊君卑臣也今俗樂協宮宮調典雅沉重惆悵雄壯商調風流醖藉務在底

續猶類此太簇所以金奏贊陽出滯也故主陰樂武舞
合干羽大夏與雲門各行其綴兆佾皆八人舞入
之時左右前各執旌左則擊靁鼓一人左執靁鼗
以先引舞人皆左籥右羽右則擊靈鼓一人左執
靈鼗以先引舞人皆左干右戚雙鐸二人金錞二
四人舉之二人奏之鐲鐃各二人舞者至南表前
先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各
依酇綴總干正立定位堂上長歌以咏歎之於是
播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見
舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金
鐲節之中呂之籥吹羽與夷則合則艮隅左鞞太簇
鼓棟金奏之鼓夾鍾鼗鼓蕤賓之鍾聲之絃歌夾商下
徵始於函鍾徵商合黃鍾羽角而節奏成文函鍾為宮
太簇為徵笙鍾頌磬合作應鼓姑洗與拊搏相答巽隅鼓
動左鞞中呂晉鼓蕤賓右應函鍾太簇鍾磬應焉無射之籥吹角
與夾鍾合蕤賓之磬振之然後舞者自南表聽三
鼓靈鼓一鼓奮迅向前發揚蹈厲二顧再步三鼓
三步止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆遲
久乃奏林鍾為宮太簇之角南呂之羽一鼓左捴朱干右揚玉
戚林鍾二鼓退後相顧蹲南呂商三鼓轉身向外擊刺相

向立太簇徵四鼓兩相向高呈手太簇五鼓左手垂干置
戚按腰蕤賓商六鼓右手植戚置干在前南呂徵七鼓執干
當前執戈在腰為進狀南呂八鼓一擊一刺而左轉
右如之應鍾商九鼓一擊一刺而右轉左如之姑洗徵十鼓
稍前舞蹈開手立相顧蹲姑洗十一鼓復位推左手
收蕤賓商十二鼓推右手收應鍾徵十三鼓稍前開手立應鍾
十四鼓左右揚干戚復位按腰立太簇商十五鼓稍前
正面躬身受終蕤賓徵聽三鼓止鳴鐃而退往立西表
告成雲門黃鍾之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及川澤之
示籥乃奏徵太簇為宮南呂之角姑洗之羽聽舉樂則蹲一鼓皆
舞進轉面相向太簇二鼓相顧向左擊刺者再蕤賓商三
鼓回身向右擊刺者再南呂徵四鼓左右揚干戚相向
立南呂五鼓復位舉左手收應鍾商六鼓舉右手收姑洗徵七
鼓稍向前轉面相向立干戚各置腰姑洗八鼓前進
左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰為
進旅蕤賓商九鼓各相擊刺應鍾徵十鼓復位整干為退旅
應鍾十一鼓正立蹲太簇商十二鼓進前皆轉面相向坐
作蕤賓徵十三鼓各相擊刺蕤賓十四鼓皆起各收干戚
為克捷之象皆正立夷則商十五鼓躬身受終太簇徵聽三
鼓止鳴鐃而退自西徂東告成咸池函鍾之籥應

之丑未上穀之府也故升歌而致倮物及山林之示簫乃奏商南呂爲宮姑洗之角應鍾之羽聽舉樂則蹲一鼓皆舞稍前正立南呂二鼓退後高呈手應商三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑徵四鼓復轉身向外擊刺如前姑洗五鼓正立蹲蕤商六鼓向前相顧高呈手應徵七鼓皆并入行以八爲四應鍾八鼓兩兩對相擊刺大商九鼓皆回易行列左在右右在左蕤徵十鼓皆舉手蹲蕤賓十一鼓皆舞進一步正立夷商十二鼓各分左右大徵十三鼓揚干戚收手按腰立大呂十四鼓摠干正立夾商十五鼓躬身受終夷徵聽三鼓止鳴鐃而退自東徂北表告成咸池

太簇之簫應之寅申金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示羽簫徵商合於干戚干戚羽角合於羽簫角之羽羽之角皆聲應于前律者氣之伸也夫道也君道也天道也故一而大黃鍾羽緩於角而聲應大呂始終爲角是已商之羽徵之角皆聲應于後律者氣之屈也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於商而聲應蕤賓圜鍾始爲夷則徵終蕤賓爲蕤賓羽是已無射之簫吹角必及羽即黃鍾之徵商也中呂之簫吹羽必及角即林鍾之徵商也一氣周流而分二體其陰陽兩在之不測者乎

其餘同律也條風從之日在娵訾曆候雨水音比夷則五十一分加句有五日則驚蟄音比林鍾五十四分加句有五日則春分夾鍾爲宮

通曰太簇以應鍾爲同寅與亥合也條風居東北方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬物始生如尾也其氣雨水昔雨雪今始雨水故以紀候也其於十二子爲寅言萬物始生螾然也又引也引陽氣而達之也日躔娵訾之次雨水後四日徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物也其象爲離宮爲天廐爲幻子爲聘召爲鈇鉞爲羽林爲壘壁爲雲雷爲土公爲豬彘爲驚恐爲表乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指寅則雨水音比夷則五十一分升陽三分加句有五日斗指甲則驚蟄古曆以雨水爲啓蟄音比林鍾五十四分升陽三分京房增大簇生五子律雨水一日律八寸其丑子未卯六日律七寸九分小分八強時息六日律七寸八分小分九少強屈齊六日律七寸七分小分九弱隨期六日律七寸六分小分八強形晉六日律七寸五分小分八弱錢樂之增大簇一部三十四律每律直三十四分日之三十一日日未卯曰其巳曰箴建曰亭毒曰隨宜曰始曰時息曰達生曰蛇奏曰物應曰少陽曰承扶曰商英曰屈齊曰扶弱曰承齊曰動植曰咸握曰

蕤止曰罔速曰隨期曰陽𨁂曰苟萌曰調序曰赤要曰結蕚曰延數曰形晉曰辦秋曰東作曰贊陽曰顧滯曰散落乃若卦氣春爲角音應坎雨水卦氣坎之九五初候獺祭魚入室十二度泰之六四爲漸公卦又五日候鴈來入壁一度泰之六五爲泰辟卦又五日末候草木萌動入壁五度泰上六爲需內侯卦獺不祭魚國多盜賊鴻鴈不來遠人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日卦氣坎之上六初候桃始華入奎一度大壯之初九爲豫外侯卦又五日中候倉庚鳴入奎十度大壯九二爲隨大夫卦又五日末候鷹化爲鳩入奎十四度大壯九三爲晉卿卦桃不始華是謂陽否倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩寇戎數起凡歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數四分五釐一毫六絲其法太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鐘之實餘一萬單八以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是爲雨水至春分升陽之數交春分則夾鐘用事雨水之日假如得戊寅太簇之宮也申中衡寅爲林鐘之徵庚寅黃鐘之商也丙申衡寅爲中呂之羽壬寅無射之角也先五日癸卯春分氣至夾鐘爲宮後五日戊申所時五將辰零三刻夷則生夾鐘自此夾鐘用事大合樂應曆候夷則六變林鐘變徵與徵比也中呂之羽爲無射之角聲應自穆羽夷則合乎夾鐘是謂陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鐘章第四

夾鐘之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八律七寸四分三釐七毫三絲爲宮半數三十四律三寸六分強

通曰夾鐘者何陰陽相夾而爲音之器亦有輔助之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達也周語曰出四隙之細也陸象山曰黃鐘大呂施宣于內能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾鐘則雖厖石所壓重屋所蔽猶將必達得周語之義矣仲春中氣者何春分是也卯冒也萬物冒地而出象開戶之形故二月爲天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衡建卯夜半亢中魁建卯旦南斗中日出卯正初刻入酉正初刻四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氐斗循天而南至于心爲天王位一名大火中星爲明堂是謂大辰前星爲太子後星爲庶子又南至于房爲四輔天駟在焉又南至于氐則天子路寢也帝席在焉其分野宋豫州書曰荊河惟豫州周禮其山鎮華山其川熒雒合辰者何日躔降婁之次在戌與卯合也自奎一度至胃二度爲降婁之次降下也婁在奎胃之間而奎爲溝瀆故稱降也位雖在卯然夷則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分曰酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自中六千五百六十七分四千九十六一萬九千六百八十三分者本黃鐘之寸法也以三乘中上數得之六千五百六十一爲中上數八千一百九十二者得黃鐘全數一萬九千六百八十三分之八千一百九十三也倍申下數得之四千九十六爲中下數倍謂倍其實爲八千一百九十二二千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一釐三爲一毫一爲三絲凡三寸六分六釐三毫二絲爲夾鐘之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以一萬九千六百八十三約之則與九之寸數不合此酉所以爲黃鍾之寸法也以黃鍾九寸爲一萬九千六百八十三分二千一百八十七爲一寸凡得六千五百六十一爲三寸一千四百八十七爲六分一百六十二爲六釐九爲三毫二爲六絲是酉所得者八千一百九十二也又置八千一百九十二於酉而三之夷則下生故倍其實三其法戌二萬四千五百七十六亥七萬三千七百二十八此夾鍾半律之實即夷則下生數也以黃鍾所該寸分釐毫絲法約之亦得三寸六分六釐三毫六絲然四陽方長則倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十二亥十四萬七千四百五十六是爲全律夾鍾之實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三萬七千七百八十一爲七寸八千七百四十八爲四分七百二十九爲三釐一百八十九爲七毫九爲三絲約以分法二千一百八十七得六十七小分九百二十七十四萬六千五百二十九爲七十五分尚餘九百二十七爲小分舉大數則六

十八兩其譜下一曰其律長次大簇爲大呂商若爲應鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以子聲半律應之生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千五百五十七舉大數則三十四兩其譜緊五曰生自申申者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之月乙卯之日奏咸池顓帝因之爲承雲之樂於象緯爲天帝明堂大火心星故登歌金鏞易名曰圜鍾者天之象也夷則玉磬應之合爲宮徵以常西流之象也酉之羽徵之角聲應于大簇爲陰角之羽羽之角聲應于姑洗爲陽天之昏明以日出入自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相夾昏明之交也三命家太陽在卯以卯立命六壬家斗繫在卯謂之辰前三律爲冬日至黃鍾自羽爲宮姑洗以角從之後三律爲夏日至函鍾自角爲宮大簇以徵從之六十八數盈十二則黃鍾八十一縮十四則函鍾五十四登歌奏于堂上宮縣應於堂下祭祀大饗質明行事以聲召氣天地訢合一清一濁陰陽調和四時迭起萬物循生是故天神

地示人鬼皆可得而禮也

其自爲宫也無射爲徵中呂爲商黃鍾爲羽林鍾爲角太簇爲變宫南呂爲變徵其應聲也於南呂爲變徵於姑洗爲變宫於應鍾爲角於蕤賓爲羽於大呂爲商於夷則爲徵調起林鍾黃鍾六變爲羽角八變爲徵商九變反于其宫大合樂角羽倡中呂商徵和南呂應之

通曰夾鍾律本七寸四分三釐七毫三絲爲管則七寸七分虚三分歛口則其數六十五合有聲無聲而計之也律書曰六寸五分三分一七音六孔夾鍾爲宫歛口至底中聲如律數龠無射爲徵去歛口四寸八分八釐四毫八絲中呂爲商去歛口六寸五分八釐三毫四絲六忽黃鍾爲羽去歛口四寸三分八釐五毫三絲忽一林鍾爲角去歛口五寸八分一四毫一絲一忽三初釐太簇爲變宫去吹口三寸八分四五毫六絲六忽八初釐南呂爲變徵去吹口五寸二分三釐一毫六一初六秒絲呂生子則無射代宫以變宫太簇爲角律娶妻則中呂代宫以變徵南呂爲角此謂正聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四分四釐二毫四絲以爲法下生者倍之得四寸八分八釐四毫八絲以爲無射此朱子律呂新法也若舊法則月令註疏夾鍾律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分去一生無射律長四寸六千五百六十分寸之一千五百二十四詳見文獻通考及其聲應他均也於南呂則爲變徵於姑洗則爲變宫俱用半律與角徵羽同建律運曆以應六十日巳卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也癸卯夾鍾之宫也乙卯大呂之商也丁卯應鍾之角也調起角羽而並奏之黃鍾六變應鍾八變大呂林鍾六變蕤賓八變夷則蓋夾鍾引商刻羽黃鍾從宫一變合林鍾聲應姑洗再變合太簇聲應應鍾三變合南呂蕤賓四變合姑洗大呂五變合應鍾夷則六變合蕤賓圜鍾〇此雲門之樂七變合大呂無射八變合夷則中呂〇此咸池之樂九變合圜鍾黃鍾〇此大韶之樂宫縣夾鍾之徵夷則之羽上應鍾球往而後反黃鍾倡而太簇和之函鍾倡而南呂和之管皆併兩而吹故也圜丘樂雖以圜鍾爲宫而曰乃奏黃鍾羽以角應歌大呂亦如之方澤樂雖以函鍾爲宫而曰乃奏太簇角以徵應歌應鍾亦如之角羽並起宫徵相證姑洗本黃鍾之角變爲南呂之徵反商下徵每各異善南呂本黃鍾之羽變爲下徵之商皆以黃鍾爲主而已故咸池承雲夾鍾始於太簇角之羽而周四維焉相繼而不相離也黃鍾之琴慢角三調姑洗以大呂爲大呂以無射應無射

以林鍾然辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中呂爲清角三調與姑洗之羽大呂應中呂以太簇應應鍾以夷則應巳寅亥申皆清角相應之聲也所有辰戌丑未又有巳寅亥申而虛子午卯酉以爲咸池所以奏黃鍾應以南呂奏蕤賓應以夾鍾歌南呂應以蕤賓歌夾鍾應以黃鍾變化皆以爲水調以爲帝車五潢之聲非羽不能生角非水不能生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆行四仲周而復始如此所以始於太簇角之羽也審音以靜則陵數精微皆由廣大中出對待之中有流行爲苟亂動而至於迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古人以爲難知蓋不深索之苟聽其聲求其義考其序無毫髮可移此所謂天理也沈括筆談○俗樂夾鍾爲宮曰中呂宮調中呂爲商曰雙調黃鍾爲羽曰中呂調太簇爲變宮曰雙角調以商名宮或是聲者紀管倡商和使易記憶然國工亦莫能知其所因蔡元定爲燕樂一書證俗失以存古義畧曰黎五者夾鍾清聲俗樂以爲宮其序一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲之畧也宮聲七調皆生於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生於南呂角聲七調皆生於應鍾

金奏特鎛高二尺三八分強兩舞相距一尺一寸五分弱兩銑相距一尺五寸弱編鍾高九寸強兩舞相距五寸一分弱兩銑相距六寸八分清聲編鍾高六寸七分強兩舞相距三寸五分強兩銑相距四寸四分強特磬鼓長二尺二寸三分強博五寸強股長一尺四寸八分強博七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸七分強博四寸二分弱皆厚一寸七分清聲編磬鼓長一尺一寸弱博二寸股長七寸一分博三寸四分皆厚一寸六分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸

通曰特鎛鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清鍾鉦四寸一分強令制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤令制編一縣二磬皆同但清磬加厚耳太常二磬皆股長一尺三寸博三寸五分股長九寸三分博四寸九分但正磬厚一寸清磬厚二寸三分宋制黃鍾厚八分通增一分至太清二寸三分薄勢厚卑范鎮嘗奏改正内渡仍舊至今猶沿之四清聲始黃鍾終夾鍾故鍾磬皆縣十六漢成帝時犍爲水濱得古磬十六枚魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚此清角之音不使臣民陵君者也可見古人皆用之蓋黃鍾管最長君也若以黃鍾爲宮則餘律皆順若以他律爲宮則必有相陵者且以黃鍾言之自第九宮後四宮或爲角或爲羽或爲商或爲徵若以爲角則是民陵其君矣若以爲商則是臣陵其君矣徵爲事羽爲物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

愽也周人七律增三清聲而縣十九服虔曰一縣十九鍾周之七律清徵之音不使徵勝宮婦陵夫者也故編縣黃鍾宮於正北夾鍾宮於正東各有四清聲焉黃鍾一虡上下皆八左起黃鍾至林鍾此下八聲也右起夷則至夾清此上八聲也夾鍾一虡下八聲左起夾鍾至無射上八聲右起應鍾至蕤清此宮縣也軒縣如之若判縣則一縣十九特縣如之晉鼓在艮隅左鞞太簇右應姑洗亦猶黃鍾之在乾隅也

登歌圜鍾用正度高一尺七寸甬衡旋龍高四寸兩舞相距九寸五分兩銑相距一尺二寸大琴大瑟大弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小瑟以中弦爲大弦之數小絃因之以前二均皆如之

通曰登歌在上清明象天宮縣在下廣大象地故堂上縣一鍾一磬而尚拊圜鍾與鳴球相應夷則爲宮圜鍾爲徵象流火從日而西行也金聲王振以統宮縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其齊用黃金王府其形圓而不袤其枚日承以火其刖飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍巽虡計自倍數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合甬衡四十則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即圜鍾也宋人製景鍾八尺一寸代之易角爲商則召亂矣宋徽宗大晟樂景鍾者黃鍾之所自出也垂則爲鍾仰則爲鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之宋後仍其制其數九九實八尺一寸景色屬金而用黃鍾君數竟臣服於金而傳世前後皆九豈其兆與然則黃鍾在下仰應鍾球豈無義哉樂帝則自同民物夷則之角圜鍾之羽樂親則以續姒祖夷則生圜鍾如祖之與妣圜鍾其天地之中乎左三律羽比於角以發春正調倡焉右三律徵流於商以成夏別調和焉春作夏長仁也此仁之所以近於樂也故其爲宮有三圜鍾天合人也函鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君故黃鍾之宮則自統民物陽樂皆如之徵必流於商者非毋無以爲子非事無以爲臣故函鍾之徵則自爲臣子陰樂皆如之其猶中琴君徵與臨岳在右則六徵五徵四徵爲三宮龍齦在左則八徵九徵十徵爲三宮左三過一徵爲五降過二徵則喻五其節從右三過一徵爲五降過二徵則喻五其節廣故皆以三宮爲正夫人知之至於泛聲則無述者嘗泛之其一絃而十三徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律吕者四時之節
也月節以日節以辰節節相受自細至大而歲
成焉氣之自然者也氣既節矣聲同則應數之自
然者也及其應也一必於四二必於五三必於六
陽氣氣相召故爾始以一絃泛桐當其節則鳴不
當其節則無聲豈人力也哉且徵自中而左泛有
三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲藏及其
應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召
故爾徵雖十三而其用三絃雖七而其音五三才
五行之道也是故八音以琴為君琴以中徵為君
夫惟以中徵為君則絃之聲調盡之矣小瑟絃十
有六其第四絃圜鍾宮也第六絃中吕為商乃黄
鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之皷四
其應也一必於六二必於七三必於八四必於九
五必於十非天地自然生成之數與而十一於十
六十於十五九於十四八於十三七於十二六於
十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和奏黄
鍾則虛大絃而第二絃為宮以次取五聲歌大吕
故也七絃蕤賓與四絃相和則夾鍾為羽矣五絃
姑洗復與七絃相和而三絃應之然後一之於六

中吕清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧
矣聲太高必緩四絃則圜鍾以宮倡聲太下必急
六絃則中吕以商和九絃夷則合羽則急四而緩
六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃恒
下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭紀用
平絃此部簫之所以合九變之所由成者與
下管長一尺四寸八分强篴如之路鼗高一尺六寸
面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竽大管
長三尺六寸六分强中管長三尺四寸七分强小管
長二尺三寸八分强巢笙管如之和笙管長一尺一
寸四分壎高三寸四分廣五寸四分篪長一尺一寸
一分强編簫大管長一尺二寸小管長七寸八分弱
通曰管篴皆均七音於三寸四分之中路鼗面廣
八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六
尺八寸皆正度也靁鼓律用黄鍾而建在東路鼓
乃建在北其天人相與之際乎竽管與太簇相間
巢笙管列在第三名大一管和笙亦如之管長一
尺二寸四分除入二分簧至氣孔三寸七分餘三
寸六分埧六孔前下一孔為中吕上一孔右為林
鍾啓下一孔為夷則左雙啓為大吕清聲合聲則

夾鍾宮從箎底節外一孔爲中呂半孔爲姑洗次
上一孔爲林鍾半孔爲蕤賓又次上一孔爲南呂
半孔爲夷則又次上一孔爲無射又次上一孔爲
黃鍾合少半孔爲應鍾六孔全開爲太簇清聲半
孔爲大呂清合則爲夾鍾也箎爲塤故土聲重濁
藉竹聲之大以發之姑洗以後塤圍漸小故二器
皆止於四宮主清角商主流徵迭相倡和而已大
氐下管匏竹以笙爲主依磬同音與塤箎合止五
音宮屬土最濁羽屬水最清六府之修始於水
和土故絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽濟之羽

聲細故以宮濟之圜鍾爲宮則黃鍾爲羽清律必
合全律管在匏者獨長故曰孤竹之管象其一而
大也
舞籥長二尺九寸八分強小籥半之凡樂蕤賓歛羽
應鍾歛角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之
通曰夾鍾之籥二尺九寸八分六釐二毫三絲爲
宮以其上二尺六寸五分六釐五毫六忽爲商孔
以二尺三寸六分七毫四絲五忽二秒爲角孔以
二尺一寸三釐六毫六絲六杪六秒爲變徵孔以
一尺八分七釐一毫五絲爲徵孔以一尺七寸六

分七釐三毫三絲四忽爲羽孔以一尺五寸七分
五毫五杪爲變宮孔或曰三孔清宮函鍾黃鍾也
舞位對黃鍾清小籥半之舞位對黃鍾宮凡歌夾
鍾篪簫合堂上下之樂鍾琴隨竽笙聲合歌商角
之中高下抑揚必次於太簇以應函鍾乃能中節
蕤賓之籥吹羽則夾鍾之鐘聲之應鍾之籥吹角
則夾鍾之磬振之絃歌反商下徵始於夷則徵商
合大呂羽角而節奏成文夷則爲宮夾鍾爲徵上下相合太簇鍾
磬應爲舞人自北還南表籥乃奏羽姑洗爲宮應鍾之角蕤賓
之羽一鼓稍前舞蹈轉干四向爲彊理之狀姑洗二鼓

復位揔干立蕤賓商三鼓兩兩相向蹲應鍾徵四鼓復位按
腰立應鍾五鼓左手揚干右足應大呂商六鼓右手揚戚
左足應蕤賓徵七鼓坐作踴躍爲欣喜之狀蕤賓八鼓舉
戚晉干東南向而望夷則商九鼓西北向而望大呂徵十鼓
復位舞蹈退後按腰立大呂十一鼓擁左右手躬身
起立太簇商十二鼓進前舞蹈退後按腰立夷則徵十三鼓
收手正立夷則十四鼓兩兩相顧蹲無射商十五鼓正面
躬身受終夾鍾徵聽三鼓止鳴鐃而退從南至西表告
成大韶南呂之籥應之卯酉小金之府也故四變而致毛物及墳衍之示
籥乃奏用應鍾爲宮蕤賓之角大呂之羽聽舉樂則蹲一鼓稍前

舞蹈相向立(應鍾)二鼓整干戚按腰立(大商)三鼓左右
揚干戚(蕤徵)四鼓收手按腰立爲止戈之狀(蕤賓)五鼓
佾皆分左右兩兩相向(夷商)六鼓左右皆列而爲四
(大徵)七鼓歸佾開手蹲(大呂)八鼓收手拋干(夾商)九鼓左
右揚干戚後正面立(夷徵)十鼓進前舞蹈(夾則)十一鼓
左呈干推右手(無商)十二鼓右呈戚推左手(夾徵)十三
鼓收手按腰立爲洽安之狀(夾鍾)十四鼓按腰相顧
蹲(中商)十五鼓躬身受終(無徵)聽三鼓止鳴鐃而退從
西至東表告成姑洗之篇應之(辰戌土數之府故五變而致介物也及土示)
簫乃奏變宮(蕤賓爲宮大呂之角夷則之羽)聽樂則蹲一鼓
稍前舞蹈(蕤賓)二鼓開手正面蹲(夷商)三鼓收手按腰
立(大徵)四鼓正立捴干(大呂)五鼓側身自西而東收手
按腰立(夾商)六鼓自東而北收手兩兩相向立(夷徵)七
鼓歸佾正面開手蹲(夷則)八鼓相向舉手蹲(無商)九鼓
復位正面立爲來賀之狀(大徵)十鼓舞蹈向前俯伏
(夾鍾)十一鼓與身分左右(中商)十二鼓左右北面俯伏
(無徵)十三鼓歸佾左右置干戚于地拱手北面立爲
尊崇天子之狀(無射)十四鼓左右舞蹈而拜興身立
(黃商)十五鼓收干戚按腰躬身受終(中徵)聽三鼓止鳴
鐃而退從東表還至南表告成咸池應鍾之篇應

之(六變致象物及天神)此大武六成武王之事也自古王者
征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於
舞表槊可見矣前三成進師用武故盡爲猛賁趫
捷之狀太公之志也後三成退師偃武故易爲欣
喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下
武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年
之後作勺以告成大武而合關雎之亂後有所益
焉其調則皆無射清商而已故用象箾南籥者一
代之樂也詩曰以雅以南以籥不僭是也雷鼓六
變既畢旅酬道牧野之語舞者皆易服兼[illegible]籥
舞對列八佾靈鼓八變路鼓九變而樂成矣其始
也乾偶鼓動坤偶應之夾鍾夷則之籥音與鍾球
同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸
艮偶鼓動巽偶應之中呂無射之籥音與鍾球合
而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃
鍾函鍾者圜鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圜鍾
爲羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於
象矣編懸在下得天之宮角鍾球在上得地之徵
羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圜鍾爲
徵商而地示皆出九變圜鍾夷則各歸其分則[illegible]

應于黄鍾之宫而人鬼事非三才合一之道與故
用韶箾夏籥者以夫夏文武之中合六代之樂也
記曰大合吹夏籥序興是也季冬大合吹而罷合三族觀之以審其知
爲孟春祀上帝也季秋亦大合吹饗帝即以其月
用之故不言罷耳圜鍾以仲春月律爲宫迎長日
之至也是大合吹皆爲大祀以大祀可知朱子擬周官有
祀天見祭以大社以小祝過寇戎保郊祀于
社禝之則圜丘在上方澤在下合郊社爲一可知
親王廟曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以
致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作六代樂舞
分用之不感人心宋楊傑曰祭祀饗有分樂之序
盖金石以作之謌奏以人聲之謌歌陰律必奏
陰吕以歌順陰陽之合也分之有序然後合之成
和觀郊後四望蒸宗廟言望乃岳瀆之從地示者
也則郊祀宗廟樂皆九變其分而必合又可知矣
其歆同律也明庶風從之日在降婁春分音比
蕤賓五十七分加旬有五日則清明音比中吕六十
分加旬有五日則穀雨姑洗爲宫
通曰夾鍾以無射爲同卯與戌合也明庶風居東
方明庶者明衆物盡出也南至於心言萬物始生
有華心也作華一埜南至於房房者言萬物門戶也至
于門則出矣南至于氐丁禮切氐者言萬物皆至也
其於十二子爲卯卯之爲言茂也言萬物茂也其
於十毋爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也符音孚
乙者言萬物生軋軋也日躔降婁之次春分後六日天
魁戍戾也天魁者斗魁第一星抵于戍也其象爲

武庫爲天獄爲將軍爲兵衆爲游巡爲收徹爲倉
庾爲穀粟爲大很爲僕御爲溝瀆爲欺嚇皆視所
臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春
分音比蕤賓五十七分升陽三分加旬有五日斗指乙
則清明音比中吕六十分升陽三分京房增夾鍾生三
子律春分六日律七寸四分小分九强其三子開時律七寸三分小分九微弱族嘉八日律七
寸二分小分九微强爭南八日律七寸一分小分九强錢樂之增夾鍾一部
二十七律每律直一日及二十七分日之三日明度曰協呂曰陰贊曰風從曰布正曰廣
化曰開時曰飛德曰乘條曰分芳曰散朗曰淑紀曰風馳曰族嘉曰秉黨曰出隙曰鍾生曰恣性曰
道遥曰仁威曰爭南曰旭旦曰晨朝曰生蕤曰雜分曰寒斷乃若卦氣春分爲角
音應震春分卦氣震之初九初候玄鳥至入婁三度大壯九四
爲解公訟又五日中候雷乃發聲入婁八度大壯六五爲大壯辟
卦又五日末候始電入婁十二度大壯上六爲豫內侯卦玄
鳥不至婦人不妊雷不發聲諸侯息民不始電君
無威震清明卦氣震之六二初候桐始華入胃四度夬初九爲
豫外侯卦又五日中候田鼠化爲鴽入胃九度夬九二爲訟大
夫卦又五日末候虹始見入胃十五度夬之九三爲蠱卿卦桐
不華歲有大寒田鼠不化國多貪殘虹不見婦人
苞亂凡歷三旬時五時三刻律呂新書求陽之數三分三釐七毫三絲
其次夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後月姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲
是爲春分至穀雨陽升之數
交穀雨則姑洗用
事春分之日假如得癸卯夾鍾之宮也巳酉衝卯
爲夷則之徵乙卯大呂之商也辛酉衝卯爲蕤
賓之羽丁卯應鍾之角也先五日癸卯春分氣至
夾鍾爲宮後五日所畸五時零三刻南呂生姑洗
自此姑洗
始用事
大合樂應曆候蕤賓六變中呂則羽與
商比也蕤賓之羽爲應鍾之角聲應月穆羽南呂
合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂典卷第四

樂典卷第五

樂均上之五

姑洗章第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四
律七寸一分爲宮子聲半數三十二律三寸五分變
數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修絜百物皆滌故而成新也
姑春秋傳曰與皆作沽盥水之器也洗承盥洗之
器也儀禮少牢曰司宮設罍水于洗東燕禮曰洗
當東霤士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周禮
曰姑洗所以修絜百物考神納賓也陽氣修物其
新如水洗然故
畢洗亦設於東
仲冬中氣者何穀雨是也辰振也

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜
半房中魁建辰旦婺女中
日出卯初二刻
入酉正二刻
五陽夫
陰而陰消是謂病月其宿角亢
亢斗杓天而南至于
亢左右攝提中大
角爲天王坐又南至于角爲天庭
黃道經其中淮南子謂之鈞天
其分野爲鄭兗
州書曰濟河惟兗州周禮曰
州其山岱其川河泲
合辰者何日躔大梁
之次在酉與辰合也
自胃五度至畢十度爲大梁
之次以胃傍天廩近天河
星得名倘
律梁也
律書生鍾分曰辰八十一分六十四
卯二十七
分十六
八十一分者本黃鍾之分數也以三乘
卯上數得之
卯二十
七分
六十四者得黃鍾全數八十
一分之六十四也四卯下數得之
十六爲卯下數
四閉四共貫

九爲一寸一爲一分凡七寸一分黃鍾之實以二千一百八十七爲分法凡得二千一百八十七者六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八雖分自黃鍾八十一分之六十四然益南呂全數三分之一亦無不同也又置六十四於辰而三之巳一百九十二午五百七十六未一千七百二十八申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法計之六十三爲七寸一爲一分約以分法凡削六十四爾其贈日一半之則三十二律長三寸五分變半律生自變南呂六萬九千四十二計三寸四分五釐一毫一絲一初一秒約以分法得三十一小分六十舉大數俱三十二爾當爲林鍾之羽南呂之徵以子聲半數應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之凡五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九筭紀陽不紀陰故以九爲上宮則前五後五推十合一爲徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣羽合角則六變矣五降之節兩兩成文奏樂一如其筭故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所謂五者以前後言也辰與酉合而五聲之變皆會焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾爲宮豈非出於天理之自然者乎史記說天子傳言鈞天廣樂正指九變益黃鍾九寸每寸九分九共九分則八十一分矣故辰爲黃鍾之分數也廣樂九奏如之其自爲宮也應鍾爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夾則爲角夾鍾爲變宮無射爲變徵其應聲也於無射爲變徵於中呂爲變宮於黃鍾爲角於林鍾爲羽於太簇爲商於南呂爲徵調起夷則大呂六變爲羽角八變爲徵商九變歸于其宮大合樂角羽倡蕤賓商徵和無射應之

通曰姑洗律本七寸一分爲管則七寸八分虛三分歛口則其數六十一合有聲無聲而計之也律書曰六寸七分四羽七音六孔姑洗爲宮自吹口至底中翕聲全律應鍾爲徵去吹口四寸六分六釐蕤賓爲商去吹口六寸二分八釐大呂半律爲羽去吹口四寸一分八釐八毫夷則爲角去歛口五寸五分五釐一毫夾鍾半律爲變宮去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射爲變徵去歛口四寸八分八釐四毫八絲律娶妻則應鍾代宮以變宮夾鍾爲角呂生子則蕤賓代宮以變徵無射爲角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以爲法下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾

凡言釐者皆九分分之一○此朱子新法也月令註疏猶法姑洗律七寸九分寸之一三分去一生應鍾律四寸二十七分寸之二十

建律運曆以應六十日甲辰南呂之徵也丙辰林鍾之羽也戊辰姑洗之宮也庚辰太簇之商也壬辰黃鍾之角也調起角羽而並奏之夷則六變林鍾之羽八變南呂之徵大呂六變黃鍾之角八變太簇之商蓋姑洗用宮逐羽大呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太簇八變合南呂九變則歸宮也凡五聲度數皆會於辰酉然相生之序徵商羽角是夏反先於春矣聖王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以合生氣之仁焉故圜鍾聲應姑洗夷則聲應南呂合秋爲春也黃鍾之羽姑洗爲角姑洗之羽夷則爲角夷則之羽則黃鍾爲角宮無非角矣中呂聲應蕤賓無射聲應應鍾合冬爲夏也函鍾之徵應鍾爲羽應鍾之徵夾鍾爲羽夾鍾之徵則函鍾爲羽徵無非羽矣是何也黃鍾之羽一變爲角之宮姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不反角非羽不生函鍾之徵一變爲羽之徵應鍾之徵九變歸宮之徵圜鍾如之由商所伏伏於林商者歸徵太商者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所以爲生氣之仁也然應鍾之羽則生圜鍾矣夷則之羽則生黃鍾矣圜鍾之羽則生函鍾矣三宮者生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則莫能召之故黃帝正五聲首青鍾亞角也次赤鍾正徵也灑發黃鍾至德之光則土德王于中矣黑鍾昧其明正商也黑鍾隱其常正羽也皆使之伏而不見非蔵用與黃鍾之宮角羽並起函鍾之徵宮徵相諧姑洗自角爲羽而已及奏太簇然後始爲徵焉何也君臣父子長幼之道也宮爲君則角爲父商爲臣則徵爲子故雲門之徵太簇先之而咸池之徵姑洗後之豈非長幼之序哉

黃鍾象乾索於坤太簇長男姑洗中男蕤賓少男也函鍾象坤索於乾南呂長女應鍾中女大呂少女也天秩之禮見於樂矣

金奏特鏞高一尺八寸三分兩舞相距一尺六分強

兩銑相距一尺四寸一分強編鍾高八寸八分兩舞相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鍾高六寸六分弱兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三分強特磬鼓長二尺一寸三分博五寸股長一尺四寸二分博七寸一分強皆厚一寸八分弱編磬鼓長一尺三寸一分強博二寸九分弱股長八寸七分弱博四寸一分強皆厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺五分強博一寸八分股長七寸一分博三寸四分弱皆厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸

通曰特鏄鉦一尺三寸四分編鍾鉦六寸清鍾鉦四寸二分今制編鍾銑高六寸八分兩舞四寸二分銑四寸甬長一寸四分重十斤八兩編磬鼓長一尺三寸九分博三寸六分股長九寸博四寸九分厚一寸二分不用周人七律故無清聲後同

登歌大琴大瑟大絃一百九十二絲中絃一百二十八絲小絃八十八絲中琴長正度三尺二寸大絃六十四絲小絃三十二絲小瑟長正度六尺四寸大絃如大琴中絃之數以後七均皆如之

通曰禹之典韶也在鑿龍門平水土之後故琴瑟以龍門名者戴舜功也世謂取材於龍門之山非是龍門無山木大琴大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸爲正宮三尺二寸爲清宮絲聲諧鍾而起謂之號鍾齊桓公時其名猶存焉中琴五絃舜以之歌南風周人增二絃有少宮姑洗少商蕤賓七律具矣以祀以祭以享分合三才故雲和之角無姑洗中呂空桑之角無蕤賓林鍾龍門之角無夷則南呂諧數雖益而南風皆均循沿舜也南風姑洗南呂以南其在雲和中琴倍準第三絃角應羽自七徽至龍齦一尺八寸爲倍準三絃聲則姑洗之律周起於龍齦而爲角之初矣而林徵應於十三南羽應於十一黃清少宮應於九太清少商應於八然其間三與五絃會於十一徽也則羽與散羽應之姑洗應於徽內三尺五寸中呂應於巾徽內三尺五寸但姑洗惟三絃用之餘絃皆用中呂爲清角中準第三絃角承南自七徽至四徽九寸爲中準三絃七徽承商而爲角六爲羽五爲宮五右爲商按上則中呂半準第三絃姑洗蕤中呂四徽至臨岳四寸五分爲半準三絃起龍齦初有三聲皆正聲龍齦以後至九徽得五聲龍齦少聲四徽以下得五聲四五之間得三聲皆少少聲○以上諸聲在空絃皆從三寸在龍門爲宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺二寸視空桑殺四寸取聲如之必諧鍾而起者樂以中聲爲主玉藻曰御瞽幾聲之上下春秋傳曰夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之合是以觀政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀心感而噍殺憂聲之上者也怒心感而粗厲則下

矣言心感而發散樂聲之上者也愛心感而和樂則下矣故神瞽察樂以中聲爲量而音必乘鍾以往音皆黃鍾而後成黃鍾之調如鶴鳴與往返然典同言高聲碮下聲肆中聲緩緩者優柔之謂也樂心感而嘽緩宮以平之敬心感而應直角以中之欣喜歡愛不至太過哀聲厲氣無自而入則肅雍和鳴矣此聖王作樂所以教樂而無憂也其能合造化而感民心者何也聲音天地之氣也建律以應二十四時之變月各二音節節相比兩兩成文其合樂之本與出淮南子黃鍾之月陽升自三十九分

音比宮與變宮大呂以南呂之角比羽而夷則中呂羽角從之姑洗之月亦如黃鍾故召冬日至之氣而樂六變黃鍾必合姑洗以統陽紀奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀黃鍾之羽一變姑洗中聲六變圜鍾爲宮九變歸于黃宮羽之羽一變大呂應南呂六變黃角八變太角大呂之羽一變夷則之羽中呂爲姑洗角羽六變姑羽九變歸于大角雲門歌奏收聲蕤賓之月陽降自八十一分音比變徵與徵林鍾以夾鍾之角生徵而無射應鍾商羽從之太簇之月亦如蕤賓故召夏日至之氣而樂八變太簇必合蕤賓以統陰紀奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀太簇之羽一變蕤賓中聲八變函鍾爲宮九變歸于太徵羽之羽一變夾鍾應夷則六變太徵八變姑徵姑洗之羽一變應鍾之羽爲林鍾角羽八變南羽應鍾之羽一變蕤賓之羽爲太簇角羽八變歸于應羽咸池歌奏收聲黃鍾合姑洗則大呂亦合中呂皆中聲也生於羽而未有他應故協慢角而爲清角及黃鍾之羽起而函鍾之徵應故太簇合蕤賓應鍾合夾鍾雖皆中聲然激清徵而爲流徵矣樂象天地四時而人參之圜鍾上應夷則以起黃鍾下應無射以起林鍾參應中呂以起太簇故黃鍾起羽角而姑洗亦合以羽角林鍾起徵商而姑洗亦合以徵商太簇起羽角參乎其間故能合秋爲春轉冬成夏贊化固存乎人與其於絃歌也要和倡之空桑

和之龍門合之以陽召陰中琴皆一與三應三與五應小瑟則六與一應七與二應迭起清角以倡流徵而九變收聲則黃鍾爲宮大呂爲角故雲門者九部陽也六變圜鍾爲宮黃鍾爲角斯已矣而太簇爲徵者清角召之也必有徵則角有子姑洗爲羽九變歸南呂之角曰宮曰角自四而二爲陽儀以陰承陽中琴皆二與四應四與六應小瑟則八與三應九與四應迭起流徵以和清角而九變收聲則太簇爲徵應鍾爲羽故咸池者九部陰也八變函鍾爲宮姑洗爲徵斯已矣而太簇爲角者流徵追之也必有角則徵有父南呂爲羽起自應鍾九變歸姑羽合蕤羽九變歸太簇之羽曰徵曰羽自四而二爲陰儀此蓋中聲之角常生於羽之從

宮下徵之商毋伏於商之刻羽始則靜專於西北者動直於東南自緩而漸清象天之無不幬黃鍾之姑洗大呂之中呂太簇之蕤賓應鍾之夾鍾皆自西北而趨東南終則動闢於西南者靜翕於西北自高而下象地之無不載姑洗之夷則中呂之南呂蕤賓之無射夾鍾之林鍾皆自西南而反西北移宮換羽水土平也天地訢合平且成也始於東南闢龍門也終於西北歸崑崙也宮倡商和奏中聲以為節而合和父子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能與之彼商音得剛決之中其久也燕女溺志失之卑而下齊音得柔緩之中其久也敖辟喬志失之高而

上人心且不足感而况天地哉故曰樂得其道則上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中聲

下管長一尺四寸二分篴如之竽大管長三尺五寸中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸編籥管長一尺一寸五分

通曰管篴皆均七音於三寸二分之中巢笙大韻管列在第八為姑洗濁著聲管列在第十二為姑洗正和笙大上管即中呂也編籥聲應自圜鍾與

中琴君徵同周官緩樂必有宮及角徵二調鼓琴吹笛合焉晉荀勗笛四倍姑洗律長二尺八寸四分四釐為黃鍾第一孔以姑洗及黃鍾律從笛首下度之盡二律之長為宮音以宮為角第四孔以林鍾律從宮孔下度之為徵音以體中翕群姑洗為宮又以角為宮三調曰正宮曰下徵曰清角各七音合二十一變其後召五胡之亂懷愍以青衣行酒君為氐之虜也

舞籥長二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鍾吹角以舞大磬乃奏姑洗金聲而王振之

通曰姑洗之籥二尺八寸四分為宮以其上二尺五寸二分二釐為商孔以二尺二寸二分二釐四毫為角孔以一尺九寸八分五釐為變徵孔以一

尺八寸八分六釐為徵孔以一尺六寸七分一釐七毫五絲為羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲為變宮孔或曰三孔清宮夷則大呂也舞位對應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必吹角調必與宮羽相應則小大相成而得中聲林鍾之籥吹羽則與隅左用中呂律鼓金奏蕤賓之鍾聲之絃歌角羽並起夷則為角大呂為羽笙鍾頌磬合作應鼓林鍾律與拊搏相答南呂鍾磬應焉黃鍾之籥吹角蕤賓之磬振之路鼗導舞而左靈鼗導舞而右舞人序立各於南表要其節奏而合舞之始聽三鼓左鼗聽路

鼓右舞聽靈鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓蕤賓稍前舞蹈二鼓無角復位躬身正立三鼓夾羽面東正立獻羽四鼓大呂舉左手收左揖五鼓中角舉右手收右揖六鼓無羽兩兩相向交籥正蹲象知仁交際而萬化出七鼓夷則復位躬身正立八鼓黃角舞蹈相向立九鼓中羽復位俯伏興身獻羽十鼓夾鍾舉右手收右揖十一鼓林角舉左手收左揖十二鼓黃羽復位交籥正蹲象禮義交際而萬化入十三鼓無射舞蹈相向正立十四鼓太角伏興仰視十五鼓林羽躬身受終聽三鼓止舞人從南

向西告成正德之事也籥乃奏角之羽大呂爲宮姑洗之羽南呂之角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓大呂稍前舞蹈二鼓中角復位正揖三鼓無羽獻羽拱之正立四鼓夷則右羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓黃角左羽右旋躬身俯視揖左弛右六鼓中羽兩兩相向蹲七鼓夾鍾復位獻羽拱之正立八鼓林角左旋俯躬右垂羽九鼓黃羽右旋羽轉起立十鼓無射伏興仰視十一鼓太角右旋足起左奏羽足躍右蹈左而左旋十二鼓林羽左旋足起右奏羽足躍右蹈右而右旋十三

鼓中呂舞蹈相向立十四鼓南角復位奏羽合籥十五鼓太羽躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東表告成利用之事也籥乃奏角之角夷則爲宮黃鍾之羽中呂之角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓夷則稍前舞蹈二鼓黃角正面高呈手三鼓中羽退後收手蹲四鼓夾鍾正面躬身中立獻羽五鼓林角左羽交籥左旋少東列西面獻羽六鼓黃羽右羽交籥右旋少西列東面獻羽七鼓無射弛羽執籥旋舞八鼓太角羽分二列俯躬興立九鼓林羽東西面獻羽東左羽西右羽十鼓中呂轉

向外高獻羽十一鼓南角收手正揖十二鼓太羽正立獻羽拱之十三鼓黃鍾左右旋反如執圭平衡退後俯伏十四鼓姑角復位正蹲十五鼓南羽躬身受終聽三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事也大司樂既祀天神四望又於宗廟奏之豈非分而必合故與傳曰黃鍾所以宣養六氣九德也其合六列六英九韶可知姑洗所以修絜百物考神納賓也其合以祭以饗以祀可知夫圜鍾夷則所以象上帝金玉之音也黃鍾角羽聲應于大呂大韶合雲門以避無射商聲六變而得圜鍾夷則登

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾大武合咸池以避黃鍾商聲八變而得圜鍾夷則下管者在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九變宮歸于夷則徵歸于圜鍾商羽歸于無射中呂而角復反于黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂必有禮禮辨異故祀天祭地樂統同故究於九而復爲一也天地四方之聲合同而化故天子方望通於四郊覲禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞郊壝四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊謹垗先吉當在四門賓祭合乎九廟周頌郊社清廟明堂各有詩而合樂則同饗帝

養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而況於春乎咸池承雲顓頊以祭上帝則大社在其中九部舜以格祖考郊嚳社后土亦同始於宮之逐羽終於角之返宮而九變成焉以水和土以土和火以火化金以金治木木復反土五行相治以成器用氣協於上材成於下事和於中物得其宜則九功惟叙民得其所則九叙惟歌南風之詩養民之政其義一也程伯子曰五行氣也五材形也君致其氣民用其形五材既豐百穀用昌此六府之所以獲教也六府修而三事衆正德以率之利用以阜之厚生以養之脩焉其功之叙也和焉其德之行也如是則民歡樂之而歌頌其政矣南風之詩阜財解慍分明是養民之政或以還相爲宮每律各爲一宮每宮各有五調

遂謂奏有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵教化之中而有川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮土穀也節奏合以成文而五降一閑亦如之以聲召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰陽一太極而已矣

其歛同律也明庶風及清明風從之日在大梁脣候穀雨音比姑洗六十四分加旬有五日則立夏音比夾鍾六十八分加旬有五日則小滿中呂爲宮

通曰姑洗以南呂爲同辰與酉合也明庶風息乎東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之義也潔齊始於三月之節氣故曰清明南至於亢亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有枝格如角也其於十二子爲辰辰者振也史記作娠言萬物振而美也曰躔大梁之次穀雨後七日從魁酉辰也斗魁第二星抵于胃故曰從魁其象爲天厨爲池潢爲婢妾爲晻昧爲金石爲門戶爲濟渡爲旄頭爲邊堠爲雞爲鳥爲口舌爲色慾皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比姑洗六十四分和陽四分加旬有五日斗指巽則立夏

一音比夾鍾六十八分升陽四分京房增姑洗生五子律穀雨一日律七寸一分小分一微強其五子南授律七寸小分九大強變虞六日律七寸小分一半強路時六日律六寸九分小分二微強形始五日律六寸八分小分二弱依行七日律六寸七分小分三大強錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十四分日之三十一曰南授曰懷來曰考神曰方顯曰攜角曰洗陳曰夔虞曰握籲曰嘉氣曰始升曰鄉雲曰媚嫵曰沉道曰路時曰日旅曰實洗曰癸風曰首節曰柔條曰方結曰形始曰方濟曰物華曰華夷曰茂賞曰豎明曰壯進曰依行曰少選曰道從曰朱藏曰揚庭曰含貞自壯進下生安運止乃若卦氣春爲角音應震穀雨卦氣震之六三初候萍始生入昴八度夬之九四爲華公卦又五日中候鳴鳩拂其羽入畢二度夬之九二爲夬辟卦又五日末候戴勝降于桑入畢六

度夬上六爲旅內候卦萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國不治兵戴勝不降桑政教不中立夏卦氣震之九四初候螻蟈鳴入畢十一度乾初九爲旅外候卦又五日中候蚯蚓出入井十五度乾九二爲大夫卦又五日末候王瓜生入參三度乾之九三爲比卿卦螻蟈不鳴水潦淫漫蚯蚓不出嬖奪后王瓜不生困於百姓凡歷三百晧五時三刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法姑洗之實十三萬九千六百六十八內除後月中呂之實餘八千八百九十六以分毫絲忽之法約之得四分五毫四絲三忽是爲穀雨至小滿陽升之數爻小滿則中呂用事穀雨之日假如得戊辰姑洗之宮也甲戌衝辰爲南呂之徵庚辰太簇之商也丙戌衝辰爲林鐘之羽壬辰黃鍾之角也先五日癸巳小滿氣至中呂爲宮後五日戊戌所晧五時辰乘三刻無射生中呂自此中呂始用事大合樂應盾候姑洗六變函鍾則宮與變宮比也函鍾之羽爲黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律陽紀

樂典卷第五

樂典卷第六

樂均上之六

中呂章第六

中呂之均應孟夏中氣斗建巳合辰申其數六十律六寸五分八釐三毫四絲六忽爲宮子聲半數三十律三寸二分強

通曰中呂者何旅中處也中史記作仲非是陽氣充大萬物盡旅而西行以啓陰陰陽至此而中也納音之法自黃鍾相生至于中呂而中所謂之陽紀自蕤賓相生至于應鍾而中謂之陰紀蓋中呂爲陰陽之中子午之分也孟夏中氣者何小滿是也故又謂之小呂陽出在外而盛大陰入在中而微小周禮曰小呂者正以小滿得名巳止也陽氣已盡義與既同今俗讀音自者非斗建之辰位于東南杓建巳昏翼中衡九建巳夜半尾中旭建巳旦虛中日出卯初初刻入酉正四刻六陽極于純乾是謂余月其宿翼軫斗循天而南至於軫爲將軍樂府西至於翼爲天之樂府明大則禮樂興其分野爲楚荊州書曰荊及衡陽惟荊州周禮曰其山鎮衡山其川江漢合辰者何日躔實沈之次在申與巳合也自畢十六度至井七度爲實沈之次實沈者參神也五帝之世與閼伯皆居曠林不相能帝遷實沈于大夏主參故名位雖在巳然無射隔八娶妻則歸于亥律書曰亥十七萬七千一百四十七分者本黃鍾之實也以三乘戌上數得之五萬九千四十九爲戌上數六萬五千五百三十六者得黃鍾全數十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六也倍戌下數得之三萬二千七百六十八爲戌下數倍其實則得六萬以下數一萬九千六百八十三爲一寸二千一百八十七爲一分二百四十三爲一釐二十七爲一毫三爲一絲一爲三忽凡三寸二分八釐六毫二絲三忽爲半律清聲此一律起子終亥而十二辰之數窮自一分至十七萬七千一百四十七而十二律損益相生之本立故爲黃鍾之實而寸分釐毫絲忽皆由此亥所以爲律法也以一萬九千六百八十三爲一寸凡得五萬九千四十九爲三寸四千三百七十二爲六毫六爲二絲一爲三忽爲中呂之半管是分黃鍾之實亥所得者六萬五千五百三十六也六陽極盛則倍之以位窮於十二辰不待三其法故中呂之實十三萬一千七十二以律法計之六寸五分八釐三毫四絲六忽十一萬八千九十八爲六寸一萬九百三十五爲五分一千九百四十四爲八釐八十一爲三毫十二爲四絲二爲六忽皆於黃鍾所設寸分釐毫絲忽法算之約以分法二千一百八十七得五十九小分二千三百三十九此無射上生之數入管正度也律書曰五寸九分三分二強以一千四百五十八爲三分二餘五百八十一故曰強舉大數則正度六十兩其消曰上其半律清聲舉大數則三十兩爲商爲角全律應之及爲徵羽變宮變徵則半律應之大司樂歌小呂以享先妣者蓋歸於無射則於登歌圜鍾夷則有婚事舅姑之

道爲於黄鍾有毋道爲黄鍾君象也非諸宫之所
能役惟祖禰及妣能役之於童蒙時然用變半律
謂之合少豈非孕自純乾之氣哉
其自爲宫也黄鍾爲徵林鍾爲商太簇爲羽南吕爲
角姑洗爲變宫應鍾爲變徵其應聲也於應鍾爲變
徵於蕤賓爲變宫於大吕爲角於夷則爲羽於夾鍾
爲商於無射爲徵調起南吕大簇六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宫大合樂角羽倡林鍾商徵和
應鍾應之
通曰中吕律本六寸五分八釐三毫四絲六忽爲
管則六寸有奇虚三分歛口則其數五十七合有
聲無聲而計之也七音六孔中吕爲宫（自吹口至底中如其律數不爲孔）黄鍾含少爲徵林鍾變律爲商太簇變半
律爲羽南吕變律爲角姑洗變半律爲變宫應鍾
變律爲變徵孔（已上吹口作孔其詳見後）吕生子則黄鍾代
宫以變吕姑洗爲角徵以變則林鍾代宫以變徵
應鍾爲角此謂正聲三調流轉用事皆正律代宫
也中吕之實十三萬一千七十二三分之每分得
四萬三千六百九十餘二筭此數之所以不行而
律之所以止於十二也數既不行當有以通之氏

新書曰中吕之實以三分之不盡二筭既不可行
當有以通之律當變者有六故置一而六三之得
七百二十九以七百二十九因中吕之實十三萬一千七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八則可三分矣每一以七百二十九歸之三分益一再生黄鍾得一萬二千七百四十萬一千九百八十四每除七百二十九爲一除至一萬二千十百四十萬一千四百九十八十七萬四十七百六十二爲大分餘四百八十六爲小分是爲黄鍾變律之實每折一爲七百二十九以爲小分即三忽三分之則三分一爲二百四十三乃一忽也三分二爲四百八十六乃二忽也一忽則有九初二十七萬一初一初則有九秒三爲一秒皆可於七百二十九内取之則三分之數無不均矣然黄鍾變律不用又有變通之法詳見下文夫律生吕則下生吕生律則
上生正法也中吕一均七音吕生律反下生律生
吕反上生此所以爲變也故三分中吕之實得二
寸一分八釐七毫一絲五忽以爲法下生者倍其
法得四寸三分八釐五毫三絲一忽以爲黄鍾之
變即含少也八萬七千三百八十一爲黄鍾變半
之實（數三十九小分二百四十三）三分益一十一萬六千五百
八（數五十三小分三百二十四）上生者四得五寸八分二釐四
毫一絲一忽三初以爲林鍾之變三分損一七萬
七千六百七十二（數三十五小分二百一十六）下生者倍得三
寸八分四釐五毫六絲六忽八初以爲太簇之變
三分益一十萬三千五百六十三（數四十七小分四十五）上
生者四得五寸二分三釐一毫六絲一初六秒以

爲南呂之變三分損一六萬九千四十二數三十小分三十下生者倍得三分四分五釐一毫一絲一秒以爲姑洗之變三分益一九萬二千五十六數四十二小分四十上生者四得四十六分七毫四絲三忽一初四少又三分秒杪之爲應鍾之變以三分之又不盡一筭數不可行此變律之所以止於六也至此則十二律七音循環相役偏矣盖樂聲之和在於三分損益蕤賓下六律稍短各自爲宮而用黄鍾上六律爲七音或全或半類皆稍長故必變其上六律使少短而與下六律和適也變律非正律故不爲宮京房不知其變止於六出於自然不可復加雖強加之亦無所用乃別名中呂再生者以爲執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增破壞自然之數已甚尚得謂之律乎宋何承天妄增中呂生黄鍾之實以復本律之正出於私智非也錢樂之三百六十律其謬尤甚運曆應曰巳巳無射之徵也辛巳夷則之羽也癸巳中呂之宮也乙巳夾鍾之商也丁巳大呂之角也調起角羽而並癸之南呂六變夷則八變無射太簇六變大呂八變夾鍾盖中呂用宮逐羽太簇從宮一變合南呂二變合姑洗三變合應鍾四變合蕤賓五變合大

呂六變合夷則七變合夾鍾八變無射九變合中呂歸宮焉角羽合林鍾商徵而商徵則合夾鍾角羽以奏咸池承雲故曰陰陽之中也俗樂中呂爲宮曰道調宮太簇爲羽曰平調林鍾爲商曰小食調姑洗爲變宮曰小食角唐以前無之高宗調露二年命樂工制道調以祀老子

金奏特鏄高一尺六寸八分強兩舞相距九寸八分強兩銑相距一尺三寸一分強編鍾高八寸五分強兩舞相距四寸八分強兩銑相距六寸四分強清聲編鍾高六寸四分兩舞相距三寸三分兩銑相距四寸三分弱特磬鼓長二尺七分強愽四寸三分強股長一尺三寸一分強愽六寸五分皆厚一寸七分編磬鼓長一尺三寸一分愽二寸八分股長八寸六分愽四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸八分強愽一寸八分股長六寸八分愽三寸三分皆厚一寸五分鞞鼓高一尺面廣一尺三寸

通曰特鏄鉦一尺二寸三分強編鍾鉦五寸七分清鍾鉦四寸今制編鍾高六寸九分兩舞三寸八分兩銑五寸甬長一寸五分重十一斤編磬鼓長一尺三寸七分愽三寸二分股長九寸愽四寸五分厚一寸二分

登歌大琴大瑟大絃一百八十絲中絃一百二十絲小絃八十六絲中琴大絃附於姑洗

通曰樂紀宮角奏中聲以爲節也詩者樂之本聲者詩之用使其聲足樂而不流豈可無節哉其始起律也一而三之及樂成而奏也幾聲之上下而中聲焉金尚羽石尚角統於琴瑟之宮故曰詩者中聲之所止也大濩奏夷則合姑洗歌中呂合南呂與門亦如之是謂韶濩雲和倡則龍門合之爲角角陽聲也咸池大夏以角應之爲徵則陰聲也空桑和而龍門亦合之故角徵爲韶而商不與爲聲相應故生變凡六律以呂爲同者自管合歌言之一管不過一均十二管奏協金石與歌相應

乃能成調故黃鍾角羽並起姑洗角羽應之函鍾宮徵相諧應鍾宮徵應之角之角必交於徵徵之徵必交於角角存則羽竭徵存則商分角徵迭運乎宮羽之間故有清角下徵而無角徵類聲也世俗之樂有宮商羽及變宮而無角徵每補其音而竟不成豈知相應之妙哉故角羽從宮反商下徵合樂之方也鈞天廣樂九奏萬舞不出乎角徵而已羽角從宮故協慢角爲清角反商下徵故激清徵爲流徵俗樂二十八調以變宮爲角而無徵音唐宋沆宋劉洗皆補之而竟不成元始道調法曲調之擬纖鈞徽木音爍火音角徵象蒼龍朱鳥是亦聲相應也文采節奏得其飾而聲音以合舞進退周還得其度而舞蹈以合歌傳曰大琴大瑟朱絃以統樂以三中琴三角律合之時促均以增徵按角徵以控商歌長管緩抑揚清濁行入諸變五音代轉舞節因焉凡人情近則迫切遠則離貳惟樂音三三迭應則往者反離者合故歌頌而季札曰五聲和八風平遲速不偏遠不攜節有度守有叙者此也商人祭祀既滌蕩其聲以樂神又合天下諸侯凡祇祈承禧獻禮而至者皆奏樂以賓納之故祭祀無有不饗者擊石拊石舞以干羽必與玉磬相應故樂主於同無有奏而不歌歌而不舞者玉姚

必及祖考神必納賓但合之之中有分之之序爾雲和黃鍾角無二律既以三絃中呂爲宮則其下即按六絃黃清爲徵四絃林鍾爲商七絃太清爲羽五絃南呂爲角皆應於十徵其散聲則自爲徵羽宮商如故其上兩絃則聲濁而勝於本宮故不入調而以爲應宮應徵散聲商應羽散聲自爲宮商皆不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之故中呂清角呂也聲接變徵而和以空桑合以龍門以宮調急第三絃之散聲而因以爲宮則凡宮皆生於徵徵皆生於角故角聲之位甚廣自十一徽

之西以盡九徵之東皆是也歌以金石爲節奏而
九成則商無不合於徵角無不返其宮矣樂主於
盈其歸則在於反入於耳感乎心動盪以爲和則
鄙詐自消收歛以爲恭則非僻不入是以非有故
則琴瑟不去於前雖沐而進機進羞工乃升歌不
忘平和而况祀饗乎沐而飲酒曰機羞則進豆之實充以和平之味感以和平之音皆爲新沐氣虛致其養也
下管長一尺三寸二分弱邃如之竽大管長三尺三
寸強中管長三尺弱小管長一尺八寸巢笙大管如
之和笙管長九寸編簫管長一尺一寸弱

通曰管邃皆均七音於正度三寸之中巢笙正聲
管在第十九和笙列在第二名大上管竹管七寸
連木質一寸八分外二分入匏凡九寸而氣孔置
簧於一寸六分焉半開七分夾鍾則於半開一寸與之相接按之與第
十小一管合成姑洗角聲
舞籥長二尺六寸五分強凡樂夷則吹羽大呂吹角
以舞大濩乃歌中呂金聲而王振之
通曰中呂之籥二尺六寸五分六釐五毫六忽爲
宮以上二尺三寸六分七毫四絲五忽三初爲商
孔以二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒爲角孔
以一尺八寸八分六釐爲變徵孔以一尺七寸六
分七釐三毫三絲四忽爲徵孔以一尺五寸七分五毫五初爲羽孔以一尺三十八分四毫四絲四初四秒爲變宮孔或曰三孔清宮南呂太簇也舞
位對無射宮凡歌中呂與姑洗同但姑洗聲慘應
黃鍾中呂聲清應大呂
其歛同律也清明風從之日在實沈曆候小滿音比
大簇七十二分加旬有五日則芒種音比大呂七十
六分加旬有五日則夏至蕤賓爲呂
通曰中呂以夷則爲同巳與申合也清明風居東
南維吹萬物而西之軫軫者言萬物益大而軫軫

然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也其於十母
丙之初也其於十二子爲巳巳者言陽氣之巳盡
也日躔實沈之次小滿後八日傳送申辰也傳送者陽
極將退一陰欲生故傳陰而送陽也其象爲天關
爲道路爲醫巫爲斬刈爲刀劍爲市廛爲行旅爲
參伐爲城寨爲猨猴爲屠劫爲骸骨皆視所臨王
相死囚休破而占之其候氣也斗指巳則小滿音
比太簇七十二分升陽四分加旬有五日斗指丙則芒
種音比大呂七十六分升陽四分京房增中呂生三子
律小滿今日律六寸六分小分六弱其三子南中七月律六寸五分小分七微弱內負八日律六

寸四分小分八強物應七日律六寸三分小分九弱錢樂之增中呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之三曰朱明曰啓逆曰景風曰初緩曰羽物曰斯奮曰南中曰離春曰率農曰有程曰南訛曰敬致曰相趣曰內貞曰朱草曰含琡曰屈軼曰彫曉曰巳氣曰清和曰物應曰成䵷曰荒落曰貞蛤曰天庭曰犴周乃若卦氣夏爲徵音應震小滿卦氣震之六五初候苦菜秀入井二度乾九四爲小畜公卦又五日中候靡草死入井七度乾之九五爲乾辟卦又五日末候小暑至入井十一度乾上九大有內侯卦苦菜不秀賢人潛伏靡草不死國縱盜賊小暑不至是謂陰慝苦種卦氣震之上六初候螳螂生入井十五度姤初六大有外侯卦又五日中候鵙始鳴入井二十度姤九二大夫家卦又五日末候反舌無聲入井二十五度姤九三爲井卿卦螳螂不生是謂陰息鵙不始鳴令姦壅偪反舌有聲佞人在側凡歷三旬晦五時三刻律呂新書作陽之數三分三毫四絲六忽其法中呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絲忽之法約之得三分三毫四絲六忽是爲小滿至夏至陽升之數交夏至則蕤賓用事小滿之日假如得癸巳中呂之宮也巳亥衝巳爲無射之徵乙巳夾鐘之商也辛亥衝巳爲夷則之羽丁巳大呂之角也先五日戊午夏至氣至蕤賓爲宮後五日所晦五將辰零三刻應鐘生蕤賓自此蕤賓用事大合樂應曆候太簇六變大呂則羽與角比也夷則之羽爲大呂之角聲應自穆羽應鍾合乎蕤賓是謂陽呂陽紀

樂典卷第六

樂典卷第七

樂均下

通曰樂均分上下者上六律皆長下六律皆短子朱子曰自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰一大陰陽也黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰又一小陰陽也大司樂奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀皆羽角相生奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀皆徵商相制川流之中敦化者在故上六律樂懸自北而東水木也下六律樂懸自南而西火金也其河圖洛書自然之象與觀均知樂則幾於禮矣

蕤賓章第七

蕤賓之均應仲夏中氣斗建午合辰未其數五十七律六寸二分八釐爲宮子聲變數二十九律三寸一分強

通曰蕤賓者何陽寓於陰也蕤㽔垂貌賓所敬也一陰息而爲主於內六陽消而爲賓於外陽不用事陰氣幼少猶敬服之也仲夏中氣者何夏至是也午啎也斗建之辰位于正南杓建午昏亢中衡建午夜半牽牛中魁建午旦室中日出寅正四刻入戌初初刻

一陰初始于陽極是謂皋月其宿張七星柳斗樞天而西至于張爲天廚又西三于七星爲軒轅黃龍之體又西至于柳天之中道其分野爲周三河武王伐殷歲在鶉火令州鳩曰歲之所在我有周之分野蓋指鶉火爲西周岐豐之地天文志柳星及張華陽商洛之域接南河上流迨成周洛陽爲中河而華陰東接涇渭濟瀆則北河也合辰者何曰鶉首之次在未與午合也自井八度至柳一度爲鶉首之次以南方朱鳥七宿之首故名星分或多或少鶉首甚多鶉火甚狹故未次包午律書生鍾分曰午七百二十九分五百一十二生自巳二百四十三分一百二十八七百二十九者本黃鍾之發數也以三乘巳上數得之巳二百四十三分五百一十二者得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二也四巳下數得之一百二十八爲巳下數四謂四其實八十一爲一寸九爲一分一爲一釐凡六寸二分五釐黃鍾之實以二百四十三爲釐法凡得二百四十三者五百一十二故蕤賓之實十二萬四千四百一十六雖分自黃鍾二百二十九分之五百一十二然益應鍾全數三分之一亦無不同也又置五百一十二於午而三之未一千五百三十六申四千六百八酉一萬三千八百二十四戌四萬一千四百七十二亥則得蕤賓之實以律法計之午得五百一十二分四百八十六爲六寸十八爲二分八爲八釐計六寸二分八釐約以分法歸之正度則五

十七爾其諧曰勾按律書五寸六分三分二強大數五十七半之則律三寸一分四釐正度則二十九爾大分二十八小分九百七十二凡樂十二均律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而生氣也黃鍾宮在子於戌爲商於申爲角於午爲變徵於巳爲徵於卯爲羽於丑爲變宮皆右行左行者地之元氣從天數而生物也黃鍾宮起子以寅爲商以辰爲角以午爲變徵以未爲徵以酉爲羽以亥爲變宮皆左行故黃鍾一均七音至蕤賓而止矣記曰地秉陰竅於山川午未之間山河地絡在焉故蕤賓重上生者地代終也必重上生然後大呂五變寸法皆倍而有聲調陰陽清濁穆羽相和黃鍾之管蕤賓聲應蕤賓之管亦如之天地於是乎訢合矣故曆則論日起於牛宿天之太極從地而右生物以變時律則論斗起於黃宮地之元氣從天而左述氣以生物故左右皆至午七百二十九分以生變律而布朞之日成晝夜之用晝三百六十四日半夜倍爲七百二十九日乘六甲與斗相逢在子則南至爲冬在午則北至爲夏故午牾於子水火交濟而律曆協矣行其綴兆要其節奏此大夏舞于羽所以爲文武之中與

其自爲宮也大呂爲徵夷則爲商夾鍾爲羽無射爲角中呂爲變宮黃鍾爲變徵其應聲也於黃鍾爲變

徵於林鍾爲變宮於太簇爲角於南呂爲羽於姑洗
爲商於應鍾爲徵調起無射夾鍾六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夷則商徵和
黃鍾應之
通曰蕤賓律本六寸二分八釐爲宮則五寸九分
盈三分吹口則其數五十四合有聲無聲而計之
也七音六孔蕤賓爲宮自吹口至底中如律數不爲孔大呂半律
爲徵去吹口四寸一分八釐二毫爲徵孔夷則爲商去歛口五寸五分五釐一毫爲
商孔夾鍾半律爲羽去吹口三寸二分六釐三毫六絲爲羽孔無射爲角
去歛口四寸八分八釐四毫八絲爲角孔中呂半律爲變宮去吹口三寸二分八

釐六毫二絲三忽爲變宮孔黃鍾含少爲變徵去吹口四寸三分八釐五毫三
絲一忽附律娶妻則大呂代宮以變宮爲角呂生子則
夷則代宮以變徵爲角此謂正聲三調流轉用事
三分損一二寸八釐六毫以爲法下生者倍故得
大呂半律若在陽地倍之則上生者四得八寸三
分七釐六毫是乃大呂全律當月自官者也律寸法
蕤賓六寸八十一分寸之二十六計五百一十二分蕤賓下生則大呂爲徵
重上生則大呂爲宮此月令候氣所以異於樂聲
者與月令註鄭玄曰太呂者蕤賓之所生也三分益一其役於他均姑洗
之商大簇之角黃鍾之變徵全律應之應鍾之徵

南呂之羽林鍾之變宮半律應之建律運曆以應
六十日甲午應鍾之徵也丙午南呂之羽也戊午
蕤賓之宮也庚午姑洗之商也壬午太簇之角也
爲林鍾變宮則商徵聲應中呂爲武舞六成爲黃
鍾變徵則羽角聲應林鍾爲文舞七成調起角羽
而並奏之無射六變南呂之羽八變應鍾之徵夾
鍾六變太簇之角八變姑洗之商蓋蕤賓引商刻
羽夾鍾從宮一變合無射二變合中呂三變合黃
鍾四變合林鍾五變合太簇六變合南呂七變合
姑洗八變合應鍾九變合蕤賓歸宮焉俗樂蕤賓爲宮曰中

管道調宮夷則爲商曰中管小食調夾鍾爲羽曰中管平調中呂爲變宮曰中管小食角皆宋樂髓
經所增
金奏特鏞高一尺六寸四分兩舞相距九寸四分強
兩銑相距一尺二寸八分編鍾高八寸二分強兩舞
相距四寸六分強兩銑相距六寸二分強清聲編鍾
高六寸二分強兩舞相距三寸七分強兩銑相距四
寸八分特磬鼓長一尺八寸八分強博四寸一分強
股長一尺二寸五分強博六寸三分皆厚一寸七分
編磬鼓長一尺三寸一分博二寸七分股長八寸五
分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸

八分慱一寸八分股長六寸七分慱三寸二分皆厚一寸五分晉鼓高六尺六寸面廣正度五尺七寸

通曰特鏞鉦一尺二寸編鍾鉦五寸五分弱清鍾鉦三寸八分傳曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘方各以其中律爲宮以此推之南方夏其聲徵樂當宮於蕤賓可知矣編懸不止七律必益林鍾以下羽聲復清而後還相爲宮漢武帝特行太初曆詔曰盖聞昔者黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物分數尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕惟未能循明也紬續日分率應水德之勝今日順夏至黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角自是以後氣復正羽聲復清名復正變以至子日當冬至則陰陽離合之道行焉按此則十二律應聲十四

時之變夏至音比黃鍾明矣合謂合陰爲陽也歷終復始無窮故不死猶今言活法也名其所察如冬至之長短時之發斂以律清濁之聲以起五行之部每月之氣占物立候如陽升之數自冬至底夏至凡四十二分合三十九分爲八十一徵至羽裒則土勝水德故黃鍾爲宮此月律所以有正有變也正則五聲清濁也變則變徵爲穆羽以合和也盖土敝則草木不長猶宮亂則荒水煩則魚鼈不大猶羽亂則危故傳又曰夏日至樂舞八變鼓空桑之琴本作桑木非是黃鍾之音調則蕤賓之律應閒音以簫管能制羽則徵盛而有子生生不窮也宋安變曰人事不和天時多戾由大樂未有以格神人召和氣也宮爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和矣徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母

而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至矣愚按宮以角倡商以徵和而羽聲常如聲其象可以迓休恩如謂樂忌臣民陵君而徵羽大於宮不害是則當夏宮而冬律勝矣故蕤賓之縣必增四清聲而爲十六然後林羽不大於無射夷羽不大於應鍾舞大夏則蕤賓黃鍾交應而對待之中有流行者存焉非謂離而不合也和故萬物不失節故祀天祭地謂之天神地示可得而禮禮其節樂者乎今制編鍾與林鍾同但少一斤編磬鼓長一尺三寸八分慱三寸五分股長九寸二分慱四寸六分皆厚一寸一分晉鼓中縣於巽隅

登歌大琴大瑟大絃一百七十一絲中絃一百一十

四絲小絃八十五絲中琴大絃五十七絲小絃二十九絲

通曰蕤賓清徵宮也函鍾商之羽徵之角聲應後律其氣屈故祭地中呂清角宮也姑洗角之羽羽之角聲應前律其氣信故祀天此禮之所以節者與雲和中琴位在十徵九徵之間内三尺一寸外一尺三寸五分上生大呂空桑則圜鍾寄大絃按上與角應而角絃兼林鍾四絃散聲應之大呂在少宮夾鍾在少商俱按下龍門商絃應空桑爲角下管長一尺二寸五分強遂如之竿大管長三尺一

寸四分中管長二尺八寸一分小管長一尺七寸一
分巢笙大管如之小管長一尺二寸五分強和笙管
長一尺四寸四分編簫管長九寸四分強
通曰管籥皆均七首於正度二寸九分之中巢笙
大托管列在第十六爲濁聲托聲管列在第十一則
正聲也和笙竹管一尺二寸六分木質一寸八分
外二分入管氣孔於五寸六分上施簧勾與清凡
二管合成太簇之角羽而流徵生焉
舞籥長二尺五寸一分強凡樂南呂歈羽太簇歈角
以舞大夏乃奏蕤賓金聲而玉振之

通曰蕤賓之籥二尺五寸一分二釐爲宮以上二
尺二寸四分二釐四毫爲商孔以一尺九寸八分
七釐一毫五絲爲角孔以一尺七寸六分七釐三
毫三絲四忽爲變徵孔以一尺六寸七分三釐二
毫爲徵孔以一尺四寸六分五釐三毫八絲爲羽
孔以一尺三寸一分四釐四毫八絲八忽爲變宮
孔或曰三孔清宮無射夾鍾也舞位對南呂宮大
夏之樂干羽兼備故夏小正曰二月丁亥萬用入
學胄子必年二十而後教之大合樂列在西以奏
萬舞用朱干玉戚干盾也所以自蔽戚斧也所以侍敵盾以革爲之其背曰瓦春秋傳曰中其盾瓦是也以白金飾其背記曰朱干設鍚是也朱質而繪以龍龍外又繪以雜羽羽謂之蒙詩曰蒙伐有苑是也其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛書曰繡乃干是也玉戚剝玉以飾其柄春秋傳謂之鍼柲
雲門列在東與之相應乾隅起應鍾朔
鼓坤隅應之而圜鍾夷則聲應于黃鍾巽隅起中
呂鞞鼓艮隅應之而太簇南呂聲應于蕤賓要其
節奏則夷則之羽一變黃鍾甲子中呂之徵也大
呂則乙丑應鍾之商太簇之羽一變蕤賓甲午應
鍾之徵也林鍾則乙未中呂之商六十調成而六
十日皆應矣陽道常饒故晷刻雖短而基跡則長故
日冬至音比林鍾浸以濁陰道常乏故晷刻雖長而

基跡則短日夏至音比黃鍾浸以清故曰陰陽之
精互藏其宅水不離物故有離象火能入物故有
坎象擢二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三合氣
爲音合陰爲陽合陽爲律五音六律所以倍者坎
離之交天地之用也坎位正北當幽陰之地其象於易爲水爲月董子所謂陰常居大冬而積於空虛不用之處然而謂之陽陽生於子也離位正南當文明之地於易爲日爲火董子所謂陽常居大夏以生育長養爲事然而謂之陰陰生於午也司馬貞云天是陽而南爲陽位故木亦是陽所以木正爲南正也火是地正亦稱北正者火數二二也數屬陰主北方故以爲帝世命官之義則合樂惟用角徵明矣
黃鍾在北爲六莖九韶之元樂
氣行於東舞于阼階蕤賓在南當對越獻酬之位

樂氣行於西舞于賓階穆羽交和豈容亂哉隋志蘇夔等議按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之故雅樂惟奏黃鍾一宮舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者

其歈同律也景風從之日在鶉首曆候夏至音比黃鍾八十一分加旬有五日則小暑音比大呂七十六分加旬有五日則大暑林鍾爲宮

通曰蕤賓以林鍾爲同午與未合也景風居南方景者竟也言陽氣道竟故曰景風西至于七星七星者陽數成於七故曰七星西至于張張言萬物皆張也西至于注丁救切咮柳爲鳥咮則注柳星也注者言萬物之始衰陽氣下注也其於十二子爲午午者陰陽交故曰午其於十母爲丙丁丙者言陽道之著明也丁者言萬物之丁壯也曰躔鶉首之次夏至後八日小吉未辰也小吉者大往小來小人之吉也其象爲天社爲水衡爲姑媼爲牢醴爲庖井爲衣裳爲婚姻爲鹽秖爲陶冶爲衎羊爲筵宴爲孝服皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指午則夏至音比黃鍾八十一分升陽五分加旬有五日斗指丁則小暑音比大呂七十六分降陽五分亦爲增蕤賓生四子律夏至一日律六寸三分小分二微強其四子南事七月律六寸三分小分一弱盛變七日律六寸二分小分三大強離宮七日律六寸一分小分五微強制時八日律六寸八分七弱律終南事

錢樂之增蕤賓一部二十七律每律直一日及二十七分日之三曰南事曰謐靜曰明照曰布萬曰蕭籟曰潛動曰盛變曰賓安曰懷遠曰聲贊曰軌同曰海水曰息沴曰離躬曰安壯曰崇明曰遠眺曰升中曰鳳翥曰朝陽曰制時曰瑞通曰鶉人曰又次曰高絕曰明煌乃若卦氣

夏爲徵音應離夏至之卦氣離之初九初候鹿角解入輿鬼一度姤之九四爲咸公卦又五日中候蜩始鳴入柳一度姤之九五爲姤辟卦又五日末候半夏生入柳六度姤上九爲鼎內侯卦鹿角不解兵革不息蜩不鳴貴臣放逸半夏不生民多厲疾小暑卦氣離之六二初候溫風至入柳十度遯初六爲鼎外侯卦又五日中候蟋蟀居壁入柳十五度遯九二爲豐大夫卦又五日末候鷹乃學習入星四度遯之九三爲渙卿卦溫風不至國無寛教蟋蟀不居壁急恒之暴鷹不學習不備戎盜凡歷三旬晦五時三刻律呂新書亦陽之數二分八於其求蕤賓之實十二萬四千四百一十六內除後月林鍾之實餘六千三百一十八以分釐之法約之得二分八釐是爲夏至至大暑陽亦之數交大暑則林鍾用事夏至之日如得戊午蕤賓之宮也若得甲子衝午亦爲應鍾之徵以丙午姑洗之商也丙子亦爲南呂之羽壬午太簇之角也自戊午日爲相爲宮歷三旬五時零三刻而林鍾生林鍾自此林鍾用事大合樂應曆候黃鍾八變大呂則變徵與徵比也南呂之羽爲太簇之角聲自穆羽黃鍾合乎林鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第七

樂典卷第八

樂均下之二

林鍾章第八

林鍾之均應季夏中氣斗建未合辰午其數五十四律六寸爲宮變數五十三律五寸八分強變半數二十六律二寸八分強

通曰林鍾者何林者物之㮆也鍾者音之器也言任助牲實君主萬物使長大㮆盛也史記言萬物就死氣林林然非季夏中氣者何大暑是也未林也斗建之辰位于西南杓建未昏火中衡建未夜半虛中魁建未旦胃中日出卯初初刻日入酉正四刻二陰浸長以遯陽是謂且月其宿輿鬼東井斗循天而西至于輿鬼爲天社又北至於東井爲山河兩戒南爲越門北爲胡門雲漢在焉其分野爲秦雍州書曰黑水西河惟雍州周禮曰其山鎮岳山其川涇汭合辰者何日躔鶉火之次在午與未合也自柳三度至張十四度爲鶉火之次以朱鳥南離也位雖在未然黃鍾隔八娶妻則歸于丑律書曰丑三分者本黃鍾之絲法也以三乘子上數得之子一分二者得黃鍾全數三分之二也倍于一分得之子一陽奇也丑二陰偶也自是陽皆下生倍其實陰皆上生四其實一爲三寸凡得六寸黃鍾全數內非以三約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所以爲絲法也得黃鍾三分之二也故曰丑三分二

置二於丑而三之寅六卯十八辰五十四巳一百六十二午四百八十六未一千四百五十八申四千三百七十四酉一萬三千一百二十二戌三萬九千三百六十六亥一十萬八千九十八則林鍾之實也約以分法二千一百八十七得六寸歸之正度五十四爾其謂日尺以九分爲律寸不過爲三分損益以從筭兩正度十分爲寸共實五十四分也後皆倣此半之不用而用其變及半變律生自黃鍾今少詳見中呂章大分五十三小分三百二十四半之太分二十六小分一百六十二大氐殺其一分爾朱子曰倍之此律也半之亦此律也變及半亦此律也天地自然之數如此十二律皆然陽貞於子爲黃鍾乾道也父道也陰貞於未爲林鍾坤道也母道也天秉陽垂日星故祀天神則日月星辰分祀於四望地秉陰竅於山川故祭地示則山川亦分祭焉祭地示必奏太簇祭山川必歌函鍾者子從母母統子也地理向上則雲漢貫於三河函鍾與㽔賓合而天社天稷應以地道天文向下則星土達于四海大呂與黃鍾合而嫁娶宗廟應以人道尾箕析木之津必由鶉火室壁圖書之府必通南極應鍾與太簇合而軒轅之虛黃龍之體應以天道是故日月會辰而星與岳瀆之氣從之召以陰陽之聲必合而不可離此咸池大夏

歌奏相道所以和雲門大韶也季夏土王用事月
令曰其帝黃帝其神后土其音宫律中黃鍾之宫
然則地示山川統於天神亦可見矣黃鍾之宫倡函鍾之徵和者皆合以角也角爲歲星武王伐殷歲在鶉火日在析木之津寅爲析木火生於寅故周王天下顓項水德也以歲在鶉火而滅盖火盛則水枯昭公八年楚滅陳史趙曰陳顓頊之族歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由其後也封陳氏得政於齊而後卒亡齊分野青州位于子陳水屬也故顓以興三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶是年歲在星紀越揚州分野故墨云然由此觀之角生徵徵生宫故黃鍾之宫王於季夏此郊通四望地祇山川樂必合而不可離亦明矣
其自爲宫也太簇爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾爲

角蕤賓爲變宫大呂爲變徵其應聲也於大呂爲變
徵於夷則爲變宫於夾鍾爲角於無射爲羽於中呂
爲商於黃鍾爲徵調起應鍾姑洗六變爲羽角八變
爲徵商九變及乎其宫大合樂角羽倡南呂商徵和
大呂應之
通曰林鍾律本六寸爲管則五寸七分虛三分歛
口則其數五十一合有聲無聲而計之也律書曰長五寸七分四七音六孔林鍾爲宫自吹口至底中含聲六寸太簇半律
爲徵去吹口四寸爲徵孔南呂爲商去吹口五寸三分爲商孔姑洗半律
爲羽去吹口三寸五分爲羽孔應鍾爲角去吹口四寸六分六釐爲角孔蕤賓

半律爲變宫去吹口三寸一分四釐爲變宫孔大呂半律爲變徵去吹口四寸一分八釐三毫爲附孔呂生子則太簇代宫以變宫爲
角律娶妻則南呂代宫以變徵爲角此謂正聲三
調流轉用事三分益一得二寸以爲法上生者四
得八寸以爲太簇管法三分各得十八益一得七十二爲八寸損一則三十六爲四寸其役於他均黃鍾之徵全律應之夾鍾之角中
呂之商大呂之變徵變律應之無射之羽夷則之
變宫變半律應之建律運曆以應六十日巳未黃
鍾之徵也辛未無射之羽也癸未林鍾之宫也乙
未中呂之商也丁未夾鍾之角也調起角羽而並

奏之應鍾六變無射之羽八變黃鍾之徵姑洗六
變夾鍾之角八變中呂之商盖林鍾引商刻羽姑
洗從宫一變合應鍾二變合蕤賓三變合大呂四
變合夷則五變合夾鍾六變合無射七變合中呂
八變合黃鍾九變合林鍾歸宫焉俗樂林鍾爲宫曰南呂宫南呂爲商曰歇指調姑洗爲羽曰高平調蕤賓爲變宫曰歇指角高平一名大呂調以大呂爲姑洗之羽也
金奏特鏄高一尺五寸五分兩舞相距九寸四分兩
銑相距一尺二寸五分强編鍾高八寸兩舞相距四
寸五分兩銑相距六寸淸聲編鍾高六寸二分兩舞
相距三寸六分兩銑相距四寸六分特磬鼓長一尺

八寸博四寸股長一尺二寸博六寸皆厚一寸六分編磬鼓長一尺二寸九分博三寸八分股長八寸四分博四寸二分皆厚一寸三分清磬編磬鼓長九寸七分博二寸八分股長六寸六分博三寸二分皆厚一寸五分應鼓高二尺面廣一尺二寸

通曰周禮名林鍾曰函鍾者方其形以象地也考古圖有林鍾律形正方特縣高二尺二寸五分兩舞尺有二寸一分兩銑尺有八寸四分甬長八寸一分特鎛鉦一尺五分編鍾鉦五寸二分強清鍾鉦三寸六分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分兩銑四寸五分甬長一寸六分重九斤編磬鼓長一尺三寸六分鼓博三寸五分股長九寸一分博四寸七分厚一寸二分

應鼓縣于雙隅右

登歌大琴大瑟大弦二百六十二絲中弦一百八絲小弦八十七絲中琴大絃五十四絲

通曰大琴大瑟皆中呂倡而林鍾和之琴大呂合中呂謂之四上競氣林鍾合太清謂之尺五同聲瑟外五六絃用右手食指順勾內十八十九絃左手指法同此中呂也瑟外七八絃用右手食指連勾內二十一二絃左手指法同此林鍾也雲和中琴倍準第四絃徵應商自七徽至龍齦一尺八寸為倍準第四絃林鍾之律回起於龍齦而為徵之初變而南羽應於十三黃清少宮應於十太清少商應於九少角應於八徽其間四與二絃會於十一徽也則徵與散中準第徵應之數在中林之間為三尺一寸五分四絃徵承角自七徽至四徽為中準四絃承角而為徵六左為羽六右為宮五為商四五間為角按下則蕤賓半準第四絃林鍾蕤賓四徽至臨岳四十五分為半準四絃起龍齦初有二聲皆正聲龍齦後至四絃十徽有五聲皆少聲四徽以下七八之間得五聲皆少少聲一徽之後至七絃四五之間得四聲猶為少少傳曰下徵七絃揔會樞極以其絃居中也空桑角蕤二律取聲如中呂清角為宮龍門則二絃按上也圜鍾夷則登歌在上擊石拊石宮縣在下移宮換羽以象水土故宮角之羽合而為角分則皆為角羽徵商之角合而為徵分則為羽而商退伏自為宮焉何者木

非土不生故其根常以水滋及火盛水竭金則潛藏而復生於土矣此固五行之真性也故合生氣之和羽生角徵而已有角調以換羽必有徵調以反商然後殺聲衷調可審而去也慢角終歸於宮清角終歸於角而夷則之羽隱其當圜鍾之商昧其明者原其倡兩及林鍾以太簇和之羽變為徵角變為商林鍾以變宮為角羽在夷則終歸於徵太簇以變徵為角羽在圜鍾終歸於羽羽竭角生貞下起元六府三事由此叙焉生氣之中開相制化大而九成小而五降莫不由之春秋傳所謂火

水妃也妃以五成類可推巳壬以丁妃甲以巳妃之類
下管長一尺二寸遂鼓之鼗鼓高一尺六寸面尺六寸盖鼓高四尺面廣六尺竽大管長三尺二寸中管
長二尺九寸小管長一尺八寸巢笙大管如之小管
長一尺四寸六分和笙大管如之小管長一尺三寸
五分緇簫管長一尺二寸
通曰管遂皆均七音於正度二寸七分之中荀勗笛
聲律林鍾皆八倍角律餘一律四倍巢笙平調管列在第十六為正
聲平調子管列在第十五為清聲和笙大尺管列
在第十五孔施黃於二寸八分清尺管列在第
十二氣孔施黃於四寸九分凡小大相成函鍾之

羽曰孫竹之管者以姑洗自子而孫者也黃鍾之
羽曰陰竹之管者以南呂自北而南者也聲與器
諧云耳若謂孫為根末陰在山北既稚且柔豈宜
用哉
舞籥長二尺四寸凡樂無射歈羽夾鍾吹角以舞大
夏乃歌函鍾金聲而王振之
通曰林鍾之籥二尺四寸為宮以上二尺一寸三
分為商孔以一尺八寸八分六釐為角孔以一尺
六寸七分一釐七毫五絲為變徵孔以一尺六寸
為徵孔以一尺四寸二分為羽孔以一尺二寸五

分七釐四毫五絲為變宮孔或曰三孔清宮應[illegible]
姑洗也舞位對夷則官大夏蕤賓角羽無射夾鍾
聲應則雲門黃鍾角羽之於大呂亦如之
其歈同律也景風及涼風從之日在鶉火曆候大暑
音比太簇七十二分加旬有五日則立秋音比夾鍾
六十八分加旬有五日則處暑夷則為宮
通曰林鍾以蕤賓為同未與午合也景風息乎南
方而後涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也
西至于弧弧者言萬物之柔落也西至于很很者
言萬物可度量也其於十二子為未未者麥秣而

重枝葉萬物皆成實有滋味也十毋為丁之餘日躔鶉火
之次大暑後八日勝先午辰也草木茂盛踰於初生故
曰勝先其象為天都為雲漢為后妃為文繡為鑪
炬為旗幟為詞訟為賢士為鷙姑為鹿馬為信息
為血光皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣
也斗指未則大暑音比太簇七十二分降陽四分斗指
坤則立秋音比夾鍾六十八分降陽四分京房增林鍾
生五子律大暑一日律六寸其五子律謙待五日律五寸九分小分九弱去滅七日律五
寸九分小分二弱安度六日律五寸八分小分四弱踰沸六日律五寸七分小分六纖強否與五日
律五寸六分小分八強錢樂之增林鍾一部三十四律每律直三

十四分口之三十一曰謙待曰崇德曰遁道曰方北曰臨升曰雍曆曰去戚曰華銷曰朋夾曰雲而曰均任曰仲成曰克中曰安度曰德均曰無兆曰禮溢曰智深曰任肅曰純脩曰歸嘉曰羨否曰溫風曰陝節曰黃華曰肅黃曰物無曰否與日晷中曰雅并曰日煥曰重輪曰財華乃若卦氣暑為徵音應離大暑之九三卦氣離初候腐草為螢入張一度遯之九四為公卦又五日中候土潤溽暑入張六度遯之九五為辟卦又五日末候大雨時行入張十度遯之上九為內侯卦腐草不化為螢穀實鮮落土潤不溽暑物不應罰大雨不時行國無恩澤立秋卦氣離之九四初候涼風至入張十五度否之初六為外侯卦又五日中候白露降入翼一度否之六二為大夫卦又五日末候寒蟬

鳴入翼十度否之六三為同人卿卦涼風不至國無嚴政白露不降民多欬病寒蟬不鳴人皆力爭凡歷三旬暗五時三刻律呂新書示陽之數三分三釐八毫其法林鍾之實十一萬八千九十八內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫之法約之得三分三釐八毫是為大暑至處暑刻升之數交處暑則夷則用事大暑之日如得癸未林鍾之宮也巳丑衝未亦為黃鍾之徵乙未中呂之商也辛丑亦為無射之羽丁未夾鍾之角也自癸未日還相為宮歷三旬五時零三刻大呂生夷則自此夷則用事大合樂應厲候太簇八變夾鍾則徵與角比也無射之羽為夾鍾之角聲旨穆羽大呂合乎夷則是謂陰呂陰紀

樂典卷第八

樂典卷第九

樂均下之三

夷則章第九

夷則之均應孟秋中氣斗建申合辰巳其數五十一律五寸五分五釐一毫為宮半數二十六律二寸七分強

通曰夷則者何夷平也則法也陰氣賊萬物而陽循平施其法也孟秋中氣者何處暑是也申神也斗建之辰位于西南維杓建申昏尾中衡建申夜半營室中魁建申旦昴中日出卯初二刻入酉正三刻三陰閉

陽而成否是謂相月其宿參觜觜觿於參為伐又北斗循天而北至于觜觿為天關其分野為魏益州書曰華陽黑水惟梁州即益也今從星經合辰者何日躔鶉尾之次在巳與申合也自張十五度至軫八度為鶉尾之次一曰鳥帑南為朱鳥鳥尾曰帑猶妻子為帑以為人後也律書生鍾分曰申六千五百六十一分四千九十六生自未下詳見六千五百六十一分者本黃鍾之毫數也以三乘未上數得之二千一百八十七分為未上數四千九十六者得黃鍾六千五百六十一分之四千九十六也四未下數得之一千二十四為未下數四謂四其實黃鍾之實以二十七為毫法凡得二十七者四千九十六故夷則之實十一

萬五百九十二錐八分自黃鍾六千五百六十一分
之四千九十六然損大呂三分之一亦無不同也
又置四千九十六於申而三之酉一萬二千二百
八十八戌三萬六千八百六十四亥則得夷則之
實以律法計之七百二十九爲一寸八十一爲一
分九爲一釐一爲一毫凡得五寸五分五釐一毫
約以分法二千一百八十七正度五十一釐弱其諸日下工半之
則二十六律二寸七分二釐五毫也全律正度五寸三分弱蓋
大數五十一其實五十小分一千二百四十二以一千四百五十八爲三分二尚欠二百一十六故
日弱半之舉大數二十六其實二十五小分六百二十一黃帝五十年孟秋之

月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則沈約宋書
志信都芳樂說俱同作爲清角含少三寸九分是也夷則以黃鍾爲
角周人與商同禘嚳而享先妣謂帝嚳之妃姜嫄
之廟孟仲子曰是禖宮也傳曰天子因生以賜姓古之神聖毋感天而生
子故姓從女生後世郊宗石室感生帝之說所從起也子朱子曰古者立郊禖蓋祭天於郊而以先
媒配也變媒言禖神之也陳晹曰先妣在先祖上則姜嫄也姜嫄特祀後世以爲禖神先祖之所自
出也帝王皆以先妣爲禖商人禘嚳以簡狄爲先妣周人亦禘嚳以姜嫄爲先妣禘于任郊宗石
室禘郊之事同一特牲薦聚豈立禖配天乎姜嫄即所以禘嚳與辨大濩者用商
樂之舊而長夷則之上宮奏之蓋禮以辨異不忘
本而後能推本爲之節文樂以統同則推原其自

然以樂吾志而已記曰禮也者反其所自生樂也
者樂其所自成是故先王制禮以節事修樂以道
志其斯之謂與
其自爲宮也夾鍾爲徵無射爲商中呂爲羽黃鍾爲
角林鍾爲變宮太簇爲變徵其應聲也於太簇爲變
徵於南呂爲變宮於姑洗爲角於應鍾爲羽於蕤賓
爲商於大呂爲徵調起黃鍾中呂六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡無射商徵和
太簇應之
通曰夷則律本五寸五分五釐一毫爲管則五寸

有奇虛三分斂口則其數四十八合有聲無聲而
計之也七音六孔夷則爲宮斂口至底中勻聲不爲孔夾鍾半
律爲徵孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射爲商孔去吹口四寸八分八釐
四毫八絲中呂半律爲羽孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽黃鍾含
少爲角孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲林鍾變半律爲變宮孔去
吹口二寸八分五釐六毫五絲六忽太簇變半律爲變徵孔去吹口二寸八分
四釐五毫六絲六忽八微律聲則夾鍾代宮以變宮林鍾爲角
呂生子則無射代宮以變徵太簇爲角此謂正聲
三調流轉用事三分損一一寸七分七釐六毫三
絲以爲法下生者倍故得夾鍾半律若在陽地倍

之則上生者四得七寸四分三釐七毫三絲是乃
夾鍾全律當月自宮者也律寸舊法夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一三分益一上生夾鍾其役於他均蕤賓之商姑洗之角
大呂之徵太簇之變徵全律應之應鍾之羽南呂
之變宮半律應之建律運曆以應六十日甲申大
呂之徵也丙申應鍾之羽也戊申夷則之宮也庚
申蕤賓之商也壬申姑洗之角也調起角羽而並
奏之黃鍾六變應鍾八變大呂中呂六變姑洗八
變蕤賓蓋夷則用宮逐羽中呂從宮一變合黃鍾
二變合林鍾三變合太簇四變合南呂五變合姑

洗六變合應鍾七變合蕤賓八變合大呂九變合
夷則歸宮焉俗樂夷則爲宮曰仙呂宮無射爲商曰商調中呂爲羽曰仙呂調林鍾爲變宮曰商調角其商調一名林鍾商者謂無射以林鍾爲羽猶姑洗之大呂調也舊無此四調唐附元中玄宗所增
金奏特鏄高一尺四寸四分強兩舞相距八寸四分
弱兩銑相距一尺一寸一分弱編鍾高七寸八分強
兩舞相距四寸四分強兩銑相距五寸八分強清聲
編鍾高六寸一分弱兩舞相距三寸六分弱兩銑相
距四寸五分強特磬鼓長一尺六寸六分強博三寸
七分強股長一尺一寸一分強博五寸五分強皆厚

一寸六分編磬鼓長一尺二寸八分強博二寸七分
股長八寸四分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編
磬鼓長九寸六分博一寸八分股長六寸六分博三
寸二分皆厚一寸四分鞞鼓高一尺面廣一尺一寸
通曰特鏄鉦九寸七分弱編鍾鉦五寸四分清鍾
鉦三寸七分古樂西方秋其聲商等於夷則者與
國鍾應也蕤賓一虡上下皆八左起蕤賓至大呂清此下八聲也右起太簇清至南呂清此上八聲也夷則一虡下八聲左起夷則至夾鍾清上八聲右起姑洗清至應鍾清蓋黃鍾含少無復半聲度數故夷則代南呂爲宮今制編鍾與南呂同惟重六斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸五分股長九寸博四寸八分皆厚一寸五分半鞞鼓縣于坤附

左然世有縣夷則之調爲黃鍾之均者豈非登歌
之誤邪北魏劉芳名儒也孝文帝時修理金石後太樂令張乾龜言芳所造也宿黃鍾之均實是夷則之調蓋周禮黃鍾爲角應夷則也夷則爲黃鍾甲亂尊矣芳微前易其後魏亂不減西晉
登歌鳴球鼓長正度一尺五寸三分博三寸六分股
長一尺二分博五寸一分皆厚一寸八分大琴大瑟
大絃一百五十三絲中絃一百二絲小絃七十八絲
中琴大絃五十一絲
通曰磬者夷則之氣也夷則所以詠歌九則隋志作敎
平民無貳也以崑崙美玉爲之故易名曰鳴球特
縣以龍簨虡使其聲清明而遠聞堂下擊右拊石

依之商頌曰既和且平依我磬聲是也編縣在左者笙鍾笙磬合堂上雅琴雅瑟與丁管相應編縣在右者歌鍾頌磬合堂上頌琴頌瑟與登歌相應用各不同周人沿虞制更名曰天球以象上帝之音然益以金鏞者廟堂遂於兩階使節奏分明也易曰乾爲王爲金圜鍾在東鳴球在西以徵應宮其猶大火天行乎堂下鼓動編縣皆作帝出乎震而百化興矣今夫尊莫如天親莫如地先王所以奉事而祭祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉而已故金奏金爵以獻之圭邸璧琮以禮之則金鐘王磬登歌固其宜也事天如事親事親如事天

郊廟明堂非天子弗敢用焉是謂集大成諸侯軒縣以下則謂之小成也故曰天子建中和之極燕總條貫金聲而玉振之夫律之和聲也奏必以羽節必以角故登歌必合奏擊拊金聲起調而圜鍾編縣東應七音皆爲羽玉振畢曲而夷則編縣西應七音皆爲角羽則千羽合角則千羽止要其節奏進退齊焉雲門黃鍾羽比於角六變而圜鍾夷則合於下故天神降咸池函鍾徵流於商八變而圜鍾夷則合乎上故地祇出大韶姑洗聲應本於圜鍾之羽角九變而黃鍾歸夷則函鍾歸圜鍾姑洗歸黃鍾之宮故人鬼享此兩函三此所以九成也蓋嘗論之乾坤九六天地之交存焉乾九五爲夷則飛龍以統天坤六五爲圜鍾黃裳以順承天其中正者乎黃鍾統三男自北而東南大簇姑洗蕤賓函鍾統三女自南而西北南呂應鍾大呂仰而事之其太祖東向而先妣配之者乎三才合一之道昭於象矣

下管長一尺一寸二分邃如之竽大管長三尺七分強中管長二尺五寸五分弱小管長一尺六寸六分強巢笙大管如之和笙管長一尺一寸三分編簫管如之

通曰管篴皆均七音於正度二寸六分之中荀勗廂笛

用四倍黃鍾律長三尺六寸正聲應夷則下徵應夾鍾黃鍾爲清角凡笛法三宮七音二十一變不論徵之清與否皆曰下徵不論角之慢與否皆曰清角正聲爲宮即夷則合黃鍾也巢笙第十八義聲管施簧無應之者和笙則第十六斗管不施簧者也

舞籥長二尺二寸四分強凡樂應鍾歛羽姑洗歛角以舞大濩乃奏夷則金聲而玉振之

通曰夷則之籥二尺二寸四分三釐四毫爲宮以上一尺九寸八分七釐一毫五絲爲商孔一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽爲角孔一尺五寸七分五毫五物爲變徵孔一尺四寸八分七釐五毫

六絃爲徵孔一尺三寸一分六釐六毫九絲二忽爲羽孔一尺二寸爲變宮孔或曰三孔清宮黃鍾中呂也舞位對林鍾宮大夏林鍾角羽應鍾姑洗聲應則雲門大呂角羽之於太簇亦如之

其歛同律也凉風從之日在鶉尾曆候處暑音比姑洗六十四分加旬有五日則白露音比中呂六十分加旬有五日則秋分南呂爲宮

通曰夷則以中呂爲同申與巳合也凉風居西南維吹物而歛之北至於伐伐者言萬物氣奪可伐也北至于參觜觿入于參一度參言萬物可參也其於十二子爲申申者言陰用事賊萬物而陽氣猶伸而爲神也故曰申日躔鶉尾之次處暑後八日太一已居也太一者太微垣太一之所居也其象爲天階爲樂府爲執法爲飛禽爲弓弩爲能優爲鷙性爲車騎爲鳴蜩爲蛇蚓爲尖角爲蠻貊皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指申則處暑音比姑洗六十四分降陽四分加旬有五日斗指庚則白露音比中呂六十分降陽四分凉房增夷則生三子律處暑八日律五寸六分小分二弱其三子律解形八日律五寸五分小分四強去南八日律五十四分小分六大強分積七日律五十三分小分九半強銳樂之增夷則一部二十

七律并律直一日及二十七分日之三曰非商曰清與曰氣精曰陰德曰白藏曰御叔曰解形曰因貞曰金夫曰劉冊曰會道曰歸仁曰陰侶曰少南曰陽消曰朵辛曰延乙曰和庚曰夷升曰黃升同分積曰孔修曰九德曰咸蓋曰盜推曰律义乃若卦氣秋爲商音應離處暑卦氣離之六五初候鷹乃祭鳥入翼十五度否之九四爲損公卦又五日中候天地始肅入軫一度否之六五爲否辟卦又五日末候禾乃登入軫六度否之上六爲巽內侯卦鷹不祭鳥師旅無功天地不肅君臣乃怠農不登穀暖氣爲災白露卦氣離之上九初候鴻鴈來入軫十度觀之初六爲賁外侯卦又五日中候玄鳥歸入軫十五度觀之六二爲萃大夫卦又五日末候群鳥養羞入角一度觀之六三爲大畜卿卦鴻鴈不來遠人背畔玄鳥不歸室家離散群鳥不養羞臣下驕慢凡歷三旬時五時三刻律呂新書分陽之數二分五釐一毫其法夷則之實十一萬五百九十二內除後凡南呂之實餘五千六百一十六以分釐毫之法約之得二分五釐一毫是爲處暑至秋分陽非之數交秋分則南呂用事處暑之日如得戊申則夷則之宮也癸丑後甲寅爲大呂之徵庚申辯寅之商也癸亥後丙寅爲應鍾之羽壬申姑洗之角也自戊申日還相爲宮歷三旬零三刻戊寅大簇生南呂自此南呂用事大合樂應曆候姑洗八變中呂則角與羽比也應鍾之羽爲姑洗之角聲自穆羽太簇合乎南呂是謂陰律陽紀

樂典卷第九

樂典卷第十

樂均下之四

南呂章第十

南呂之均應仲秋中氣斗建酉合辰辰其數四十八律五寸三分爲宮變數四十七律五寸二分強變半數二十三律二寸五分強

通曰南呂者何南任也呂旅也任成萬物旅助夷則以施陽也仲秋中氣者何秋分是也酉就也斗建之辰位于正西杓建酉昏牽牛中衡建酉夜半奎中魁建酉旦東井中日出卯初四刻入酉正一刻四陰大觀

以勝陽是謂壯月其宿胃昴畢斗宿天而北至于胃爲大梁天倉又北至于昴爲旄頭胡星又北至于畢爲天街雨師其分野爲趙冀州周禮曰河內冀州其山鎮霍山其川漳合辰者何日躔壽星之次在辰與酉合也自軫九度至亢九度爲壽星之次龍星居東方生氣故稱壽焉位雖在酉然太簇隔八娶妻則歸于卯律書曰卯二十七分十六生自寅九分八二十七分者本黃鐘之毫法也以三乘寅上數得之九分爲寅上數十六者得黃鐘全數二十七分之十六也倍寅下數得之八爲寅下數倍其實則爲十六三爲一寸一爲三分凡五十三分黃鐘全數十七萬七千一百四十七非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以爲毫法也以黃鐘八十一分爲二十七分一爲三分凡得十五爲五十一爲三分是卯所得者十六也又置十六於卯而三之太簇下生故倍其實三其法辰四十八巳一百四十四午四百三十二未一千二百九十六申三千八百八十八酉一萬一千六百六十四戌三萬四千九百九十二亥十萬四千九百七十六則南呂之實也以律法計之五寸三分約以分法二千一百八十七歸之正度四十八兩其譜曰高工子聲半數在前不用與林鐘同二律皆短上均所役俱全律故不用變律五寸二分三釐一毫六絲一初六秒生自變太簇詳中呂章約以分法得四十七小分三百二十四半之數二十三小分一百六

十二律則二寸五分六釐七絲四忽五初三秒近蓋由中呂復生含少然後變律用其半故正半律在中呂之前則無所用之林鐘半律不用亦是如此然酉實南呂之本宮也樂變始自羽之本宮故必移宮換羽小大相成而後中聲得焉然始終條理不過黃鐘一均五音而已律書曰上九商八羽七角六宮五徵九律紀陽用九故南呂以羽從宮推十合一徵之羽姑洗九變歸黃鐘宮所謂若樂九變者也徵合商之羽應鐘八變歸宮所謂若樂八變者也羽之羽蕤賓七變合角之羽大呂六變歸宮所謂若

樂六變者也故樂之成酋律之生也宮五會於姑洗辰位則徵九在焉豈非天地自然之數乎盖羽水調也天一生水人物之生皆始於水水流而不息物生而不窮此樂之所以變也然宮必逐羽清角殺徵商必剋羽流徵生宮水常和土由地中行則不至於濫溺矣否則允爲少女鼎爲胡星乘酉之王亦何所不至哉徵盛則宮王角動則羽竭是故舜歌南風焉其律自北而南其聲自角而徵盖南呂者南風之呂也（隋開皇十年萬寶常所造水尺黃鍾律當鐵尺南呂倍聲實比晉前尺一尺一寸八分六釐更造樂器以彼皇夏十四曲高祖聽之曰此聲滔滔和雅令人舒緩故五音用水尺則律呂合調天下和平今此樂聲是用水尺也然高祖後因陳夫人被賦而突厥助唐公李淵遂易隋祚）

其自爲宮也姑洗爲徵應鍾爲商蕤賓爲羽大呂爲角夷則爲變宮夾鍾爲變徵其應聲也於夾鍾爲變徵於無射爲變宮於中呂爲角於黃鍾爲羽於林鍾爲商於太簇爲徵調起大呂蕤賓六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡應鍾商徵和夾鍾應之

通曰南呂律本五寸三分爲管則五寸虛三分歛口則其數四十五合有聲無聲而計之也（律書曰南呂長四寸七分八）七音六孔南呂爲宮（自歛口至底中角聲五寸三分）姑洗半律爲徵（孔去歛口三寸此分）應鍾爲商（孔去吹口四寸六分六釐）蕤賓半律爲羽（孔去歛口三寸一分四釐）大呂半律爲角（孔去吹口四寸一分八釐三毫）夷則半律爲變宮（孔去吹口二寸七分二釐五毫）夾鍾半律爲變徵（孔去吹口三寸六分六釐六毫三絲）呂生子則姑洗代宮以變宮夷則爲角律娶妻則應鍾代宮以變徵夾鍾爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸七分以爲法上生者四得七寸一分以爲姑洗（法舊三分各得十六益一得六十四爲七寸一分損一則三十二爲三寸五分）其役於他均太簇之徵林鍾之商黃鍾之羽全律應之中呂之

角夾鍾之變徵變律應之無射之變宮變半律應之建律運曆以應六十日巳酉太簇之徵也辛酉黃鍾之羽也癸酉南呂之宮也乙酉林鍾之商也丁酉中呂之角也調起角羽而並奏之大呂六變黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八變林鍾之商蓋南呂用宮逐羽蕤賓從宮一變合大呂二變合夷則三變合夾鍾四變合無射五變合中呂六變合黃鍾七變合林鍾八變合太簇九變合南呂歸宮焉（俗樂南呂爲宮曰中管仙呂宮應鍾爲商曰中管商調蕤賓爲羽曰中管仙呂調夷則爲變宮曰中管商調角宋樂髓經所增）

金奏特鏞高一尺三寸七分強兩舞相距八寸強兩
銑相距一尺五分強編鍾高七寸六分兩舞相距四
寸二分強兩銑相距五寸七分弱清聲編鍾高五寸
八分兩舞相距三寸五分兩銑相距四寸五分特磬
鼓長一尺六寸博三寸七分股長一尺六分博五寸
九分皆厚一寸五分編磬鼓長一尺二寸七分博二
寸五分股長八寸二分博四寸皆厚一寸四分清聲
編磬鼓長九寸五分博一寸七分股長六寸五分博
三寸一分皆厚一寸三分晉鼓高六尺六寸面廣正
度四尺八寸

通曰特鏞鉦九寸二分編鍾鉦五寸三分清鍾鉦三寸
八分今制編鍾高六寸九分兩舞四寸一分兩銑四寸九分甬長一寸六分編磬鼓長一尺
三寸五分博三寸三分股長九寸博五寸厚一寸六分晉鼓中懸於坤隅凡鍾磬以厚薄
為尊卑附志宋武平秦得古鍾銘云太簇鍾徵乃林鍾
鍾宮所施也泰始中張永鑿之去銅既多聲中南呂
琴歌大琴大瑟大絃一百四十四絲中絃九十六絲
小絃七十七絲中琴大絃四十八絲
通曰大琴十絃應五羽比於角也大瑟外九絃十
絃用右手食指連勾內廿二廿三絃左手如之要
和中琴第五絃倍準羽應角自七徽至龍齦一尺八寸為倍準第五絃
南呂之律固起於龍齦而為羽之初矣黃清少宮
則應於十二少商應於十少角應於八九之間然
其間五與三會於十一徽也則羽與散羽應之夷
在林右之間內二尺八寸半無在南右殺三寸半
應又殺一寸中準羽承徵自七徽至四徽為中準五絃七徽承徵而為羽六左為宮
六右為商五右為角四五間為徵按下則夷則除上則無射應鍾半準南呂難矣
則四徽至臨岳四寸五分為半準五絃起於龍齦自一正聲十一徽有五少聲至七八間有五少
聲益七徽陰陽之中也三宮之位左陽右陰陽大
而陰小陽一而陰二左象君右象臣倍準如建極
然中準陽明君子也半準陰濁小人也以一君而
御二臣亦親君子遠小人而已矣故重三宮為聖
人作樂分陰分陽猶夫易也數本於一而成於三
因而重之故六畫而成卦以陽召陽以陰召陰非

道也故律必有同六律左旋從斗以召陰六同右旋
從日以召陽氣同則合音比則應朱子曰七絃有散故所取五聲之位
又有按徵所取五聲之位二者錯綜相為經緯自上
而下皆自上絃迎降一等自左而右者則終始循
環或先或後每至上絃之宮而一齊為散聲者全律
之體七徽者散聲之主立律為宮則此律之當徵而
有聲者皆本宮用事之律也律旋而宮變則時異而
事殊逢時則為皆時則否此亦理勢當然也羽生角
徵則惟九徽十一徽而七一徵獨三絃應者見為慢角鼓之二十五絃即其七絃
者爾鼓之七絃即其五絃者爾人常有五性而不著
以情驗之然後著日常有五色而不見以水觀之然
後見氣常有五音而不聞以絃攷之然後聞陰陽清
濁之中斯音之君已清以象天日月星辰繫焉濁以

象地山川動植載搏羽毛之轉自南呂而函鍾以同
隨律仰符七絲以興音化既以致物因以致祇水土
不相離故也繁文簡節舜琴以之故曰天地之臏定
於六位萬殊之曲歸於五絃南呂在空桑爲徵在龍門爲清角宮倣此
下管長一尺六分遂如之竽大管長三尺五分中管
長二尺五寸小管長一尺六寸巢笙大管如之小管
長一尺一寸四分和笙大管如之小管長八寸八分
編簫管長一尺一寸
通曰管笛皆均七音於正度二寸四分之中巢笙
第四正管應第九清管名第五子和笙第七大工管竹九
寸六分木質一寸八分氣孔六分施簧第十一清工管竹七寸木
質一寸八分氣孔二寸八分施簧吹則合之
排簫長二尺一寸三分凡樂黃鍾吹羽中呂吹角以
舞大韶乃歌南呂金聲而玉振之
通曰南呂之簫二尺一寸三分爲宮以上一尺八
寸八分六釐爲商孔以一尺六寸七分一釐七毫
五絲爲角孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲
變徵孔以一尺四寸二分爲徵孔以一尺二寸五
分七釐四毫五絲爲羽孔以一尺二寸二分一釐
二毫爲變宮孔或曰三孔清宮太呂蕤賓也舞位

對蕤賓宮大簇奏則角用羽黃鍾中呂聲應則咸池
太簇角羽之於夾鍾亦如之
其歙同律也閶闔風從之日在壽星曆候秋分音比
蕤賓五十七分加旬有五日則寒露音比林鍾五十
四分加旬有五日則霜降無射爲宮
通曰南呂以姑洗爲同酉與辰合也閶闔風居西
方閶者倡也闔者藏也言陽氣道萬物藏之也其
於十二子爲酉酉者言萬物之老也其於十母爲
庚辛庚者更也言陰氣更萬物故曰庚辛者言萬
物之辛生也北至于濁濁謂之畢濁者觸也言物成相
牴觸也北至于留留與昴同言萬物之稽留也北至于
胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也日躔壽星之次秋分
後八日天綱者在辰斗杓也其象爲天關爲兵車爲
廷尉爲澤虞爲刑械爲僧道爲威猛爲網罟爲陂
塘爲蛟龍爲欺詐爲斬殺皆視所臨王相死囚休
破而占之其候氣也斗指酉則秋分音比蕤賓五
十七分三分降陽加旬有五日斗指辛則寒露音比林
鍾五十四分三分降陽京房增南呂生五子律秋分一日律五
寸三分小分三強其五子律白呂五日律五寸三分小分二強結躬六日律五寸二分小分六少強歸期六日律五寸一分小分九微強未卯六日律五寸一分小分二微強夷汙七日律五寸小分五

錢樂之增南呂一部三十四律每律直三十四分日之三十一日白呂日指秀日敦實日素風日勁物日晉稔日結躬日肥遯日滅中日晟陰日抗節日威遠日有截日歸期日中德日王猷日允塞日萃收日𢓭㒕日摇落日未卯日質明日分備日道心日貞堅日蕃止日歸藏日夷汗日均義日忌勞日九有日光贊乃若卦氣秋爲商音應兌秋分卦氣兌之初九初候雷乃收聲入角七度觀之六四爲賓公卦又五日中候蟄蟲坏戶入亢四度觀之九五爲觀辟卦又五日末候水始涸入亢八度觀之上九爲歸妹內侯卦雷不收聲諸侯淫泆蟄蟲不坏戶民靡有賴水不始涸甲蟲爲害寒露卦氣兌之九二初候鴻鴈來賓入氐四度剝之初六爲歸妹外侯卦又五日中候雀入大水爲蛤入氐八度剝之六二爲无妄大夫卦又五日末候菊有黃華入房二度剝之六三爲明夷卿卦鴻鴈不來小民不服雀不入水失時之極菊無黃華土不稼穡凡歷三旬時五時三刻律呂新書升陽之數三分四毫一絲其法南呂之實十萬四千九百七十六內除後月無射之實餘六千六百七十二以分毫絲之法約之得三分四毫一絲是爲秋分之降陽升之數交霜降則無射用事秋分之日如得癸酉南呂之宮也戊寅後巳卯爲太簇之徵乙酉爲林鍾之商也戊子後辛卯爲黃鍾之羽丁酉中呂之角也自癸酉日還相爲宮歷三旬五時三刻癸卯生無射自此無射用事大合樂應曆候蕤賓八變林鍾則羽與商比也黃鍾之羽爲中呂之角聲自穆羽夾鍾合乎無射是謂陰呂陽紀

樂典卷第十

樂典卷第十一

樂均下之五

無射章第十一

無射之均應季秋中氣斗建戌合辰卯其數四十五律四寸八分八釐四毫八絲爲宮子聲半數二十三律二寸四分強

通曰無射者何射厭也言陰氣已盛而陽氣猶布德於萬物亡厭已也季秋中氣者何霜降是也戌入也斗建之辰位于西北杓建戌昏虛中衡建戌夜半昴中魁建戌旦七星中日出卯正四刻入酉初四刻五陰剝陽而陽消是謂玄月其宿奎婁斗循天而北至于婁爲天獄文北至于奎爲武庫其分野爲魯徐州書曰海岱及淮惟徐州合辰者何日躔大火之次在卯與戌合也自氐初度至尾一度爲大火之次大火者心星也火常西流謂之流火以紀民事早晚至九月流盡而伏於戌寒氣始勝也律書生鍾分曰戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八生自酉詳見下五萬九千四十九分者本黃鍾之絲數也以三乘酉上數得之一萬九千六百八十三爲酉上數三萬二千七百六十八者得黃鍾全數五萬九千四十九分之三萬二千七百六十八也四酉下數得之八千一百九十二爲酉下數四謂四其實置諸戌而三之亥九萬

八千三百四則無射之實也六千五百六十一爲一寸七百二十九爲一分八十一爲一釐九爲一毫一爲一絲凡四寸八分八釐四毫八絲黃鍾六千五百六十一毫每毫九絲則五萬九千四十九絲故成爲黃鍾之絲數也分黃鍾九寸爲五萬九千四十九分六千五百六十一爲一寸皮得三萬二千七百六十八分二萬六千二百四十四爲四寸八百三十二爲八分六百四十八爲八釐三十六爲四毫八爲八絲是無射得於黃鍾者也夾鍾三分損一亦同歸之正度則四十五兩其譜曰下凡○約以分法二千一百八十七歸之正度四寸四分三分二強小分二千七十六以一千四百五十八爲三分二尚餘六百單二故曰強半之二十三大分二十二小分一千三十七曰二十三者舉大數也律二十四分四釐二毫四絲也周人禘樂用夾鍾爲

歌奏以無射之調其武音與律者述也述乎氣達乎物也凡音之起者本焉武王以夷則畢陳黃鍾布戎太簇布令而反及羸內地名內音納以無射布憲施舍於百姓故謂之羸亂亂者樂之末章也其曰優柔容民者蓋樂本人情之所不能免象政以飾樂遲久以合情必下管象而舞武者象箾南籥爲武音也必用無射清商者明武王善繼文王之志其不貪商與服事殷者一而已周公修武象而益以勺者關雎之亂所謂不敢南也物無非道而文王之政不可忘者皆形於象故曰無射所以宣布

哲人之令德示民軌儀也季秋饗帝明堂則合生氣而去商聲焉登歌長夷則之上宮以應圜鍾象祖之所自出也宮縣合奏蕤賓以應歌夷則圜鍾以黃鍾倡凡樂六變羽角起焉無射中呂以太簇和凡樂八變徵商起焉角羽倡而商徵和者避商聲也黃鍾起角羽姑洗南呂也六變黃鍾爲圜鍾羽夷則角太簇起徵商亦姑洗南呂也八變太簇爲中呂羽無射角用六同隨律亦如之商化爲角則秋宮春律矣九變必起於姑洗者宮歸宮則羽之角歸大呂商歸商則徵之角歸應鍾陰陽離合之道也韶夏濩武合於雲咸歌奏以反爲文者如此

然則律呂之數豈有往而不反者哉

其自爲宮也中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太簇爲角南呂爲變宮姑洗爲變徵其應聲也於姑洗爲變徵於應鍾爲變宮於蕤賓爲角於大呂爲羽於夷則爲商於夾鍾爲徵調起太簇林鍾六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡黃鍾徵商和姑洗應之

通曰無射律本四寸八分八釐四毫八絲爲管則四寸五分有奇盈三分吹口則其數四十二合有

聲無聲而計之也七音六孔無射爲宮如上數底中翕聲不爲孔中呂半律爲徵孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽黃鍾含少爲商孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽林鍾變半律爲羽孔去吹口二寸八分五釐六毫五絲六秒太簇變半律爲角孔去吹口三寸八分四釐五毫六絲六忽六秒南呂變半律爲變宮孔去吹口二寸五分六釐七絲四忽五秒六秒姑洗變半律爲變徵孔去吹口三寸四分五釐一毫一絲一忽一秒律聚妻則中呂代宮以變宮南呂爲角呂生子則黃鍾代宮以變徵姑洗爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸五分八釐七毫五絲六忽爲法上生者四得六寸五分八釐三毫四絲六忽以爲中呂舊法無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四其役於他均蕤賓之角夷則之商夾鍾之徵大呂之羽姑洗之變徵以全律應之應鍾之變宮以半律應之進律運曆以應六十日甲戌夾鍾之徵也丙戌大呂之羽也戊戌無射之宮也庚戌夷則之商也壬戌蕤賓之角也調起角羽而並奏之太簇六變大呂之羽八變夾鍾之徵林鍾六變蕤賓之角八變夷則之商盍無射引商刻羽林鍾從宮一變合太簇二變合南呂三變合姑洗四變合應鍾五變合蕤賓六變合大呂七變合夷則八變合夾鍾九變合

宮焉俗樂無射爲宮曰黃鍾宮黃鍾爲商曰越調林鍾爲羽曰黃鍾羽調南呂爲變宮曰越調角

金奏特鏄高一尺二寸二分強兩舞相距七寸三分強兩銑相距九寸七分弱編鍾高七寸五分弱兩舞相距四寸二分兩銑相距五寸六分清聲編鍾高五寸七分兩舞相距三寸四分兩銑相距四寸四分特磬鼓長一尺四寸四分強博三寸七分股長一尺四分博五寸三分皆厚一寸四分編磬鼓長一尺二寸六分強博二寸五分股長八寸一分博四寸弱皆厚一寸三分清聲編磬鼓長九寸三分博一寸六分股長六寸四分博三寸皆厚一寸三分建鼓高一尺面廣九寸二分

通曰特鏄鉦八寸六分弱編鍾鉦五寸二分清鍾鉦三寸七分周景王將鑄無射而爲之大林無射之覆孟也或曰鍾無覆盖謂大其林鍾羽聲單穆公曰不可鍾不過以動聲若無射有林耳不及也王弗聽卒鑄大鍾鍾成伶州鳩曰疵則不咸㰙則不容疵缺細也㰙皆盡橫大也心是以感感實生疾今鍾㰙矣王心弗堪其能久乎在鍾王城及敬王居洛陽移就之秦滅周徙鍾于長安劉裕滅姚泓移於江東小大中各一太極殿前二鍾端門外一鍾是也西鍾銘云夷則清廟鍾鍾盖古撞鍾通用其東鍾則太簇林鍾徵也門外無射亦與夷則合和隋開皇九年平陳又遷於西京及行水尺律勑毁之今制編鍾與南呂同

惟重十二斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸五分股長九寸二分博四寸七分厚一寸七
分應鼓縣于坤隅右
登歌大琴大瑟大絃一百三十五絲中絃九十絲小
絃七十絲中琴附於南呂
通曰無射之於武猶姑洗之於韶也姑洗合雲門
大濩以清角倡無射合咸池大夏以流徵和角有
慢角而必協大呂清角者高以象天也徵有清徵
而必激圜鍾流徵者下以象地也姑洗六變圜鍾
七變無射八變中呂故函鍾爲宮太簇爲角商紂
北里靡靡之樂清商張羽爲宮不用流徵故其音

急徵武王反商政作武音必用黃鍾之宮布戎函
鍾之徵布令則和正以廣矣燕禮合樂三終用無
射清商調者主黃鍾故也
下管長九十七分強篴如之竽大管長二尺六寸弱
中管長二尺三寸小管長一尺三寸巢笙大管如之
和笙附於應鍾編簫管長一尺七分
通曰管篴皆均七音於正度二寸三分之中巢笙
管列在第五爲正聲和笙第十七管曰比凡者不
施簧而附於第五大凡管則應鍾也月令季秋上
丁入學習吹謂簫管笙竽皆以吹鳴也是月也大

饗帝于明堂配帝以文王然則季冬大合吹而罷
燕三族以審聽曰罷者其有待於祈穀與春夏重
舞秋冬重吹凡用樂必有禮
舞籥長一尺九寸五分強凡樂大呂吹羽蕤賓吹角
以舞大武乃奏無射金聲而王振之
通曰無射之籥一尺九寸五分三釐五毫二絲爲
宮以上一尺七寸六分七釐三毫三絲三忽爲商
孔以一尺五寸七分五毫五初爲角孔以一尺三
寸四分四毫四絲四初四秒爲變徵孔以一尺三
寸一分四釐四毫九絲二忽爲徵孔以一尺一寸

四分二釐六毫二絲四初爲羽孔以一尺二分六
釐九絲八忽一初二秒爲變宮孔或曰三孔清宮
太簇林鍾也舞位對中呂宮大部南呂角羽大呂
蕤賓聲應則大武夾鍾角羽之於姑洗亦如之
其歛同律也閶闔風與不周風從之日在大火曆候
霜降音比夷則五十一分加旬有五日則立冬音比
南呂四十八分加旬有五日則小雪應鍾爲宮
通曰無射以夾鍾爲同戌與卯合也閶闔風息乎
西方而後不周風從之北至于奎奎者聚萬物且
內之也北至于奎奎者主降萬物於下而藏之也

天官書婁爲聚衆奎爲溝瀆其於十二子爲戌戌者言萬物畢入而盡滅故曰戌十毋辛之餘氣曰躔大火之次霜降後十一日太衡者卯辰也七曜出入之門戶天之衡也其象爲天駟爲車駕爲大夫爲日官爲門爲術士爲賞罰爲竹木爲林第爲狐兎爲驢車爲繫蹬皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指戌則霜降音比夷則五十一分降陽三分加旬有五日斗指乾則立冬音比南呂四十八分降陽三分京房增無射生三子律霜降八日律四寸九分小分九強其三子律閉掩八日律四寸九分小分三弱鄰齊七日律四寸八分小分六微強期保八日律四寸七分小分九微強盛樂之增無

射一部二十七律每律直一日及二十七分日之三曰思冲曰懷謙曰恭儉曰休老曰拙農曰銷侔曰閉掩曰降婁曰藏遂曰在曰旅赤曰閣藏曰明奎曰鄰齊曰執始曰大蔫曰畜斂曰下齊曰息肴曰無邊曰期保曰延年曰秋深曰野色曰玄月曰盜天乃若卦氣冬爲羽音應兌霜降卦氣兌之六三初候豺乃祭獸入心二度剝之六四爲困公卦又五日中候草木黃落入尾二度剝之六五爲剝辟卦又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剝之上九爲艮內侯卦豺不祭獸爪牙不良草木不黃落是謂征陽蟄蟲不咸俯民多流亡立冬卦氣兌之九四初候水始氷入尾十度坤之初六爲艮外侯卦又五日中候地始凍入尾十五度坤之六二爲既濟大夫卦又五日末候雉入大水爲蜃入箕一度坤之六三爲噬嗑卿卦水不氷是謂陰負地不始凍咎徵之咎雉不入水國多淫婦凡歷三旬晴五時三刻律呂新書升陽之數二分二釐四毫八絲其法無射之實九萬八千三百單四內除後月應鍾之實餘四千九百九十二以分釐毫之法約之得二分二釐四毫八絲是爲霜降至小雪陽升之數交小雪則應鍾用事霜降之日始得戊戌無射之宮也癸卯後戊甲辰爲夾鍾之徵庚戌夷則之商也癸丑後丙辰爲大呂之羽壬戌蕤賓之角也自戊戌日還相爲宮歷三旬五時零三刻戊辰姑洗生應鍾自此應鍾用事大合樂應曆候夷則八變南呂則商與變宮比也大呂之羽爲蕤賓之角聲自穆羽姑洗合乎應鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第十一

樂典卷第十二

樂均下之六

應鍾章第十二

應鍾之均應孟冬中氣斗建亥合辰寅其數四十二律四寸六分六釐爲宮變半數四十一律四寸六分強

通曰應鍾者何應言聲鍾言器也歲功皆成有微陽起接盛陰而應其來復也孟冬中氣者何小雪是也亥荄也斗建之辰位于西北維杓建亥昏危中衡建亥夜半參中魁建亥旦翼中日出卯正三刻入酉初初

刻六陰極于純坤是謂陽月其宿東壁營室斗衡天而東至于東壁爲文章祕府又東至于營室爲天子之宮其分野爲衛并州周禮曰正北曰并州其山鎮曰恒山其川虖池嘔夷合辰者何日躔析木之次在寅與亥合也自尾二度至斗十一度爲析木之次傳曰析木謂之津雲漢在箕斗之間若分析寅木爲漢之津梁也位雖在亥然姑洗隔八娶妻則歸于巳律書曰巳二百四十三分一百二十八生自辰八十一分六十四二百四十三分者本黃鍾之釐法也以三乘辰上數得之八十一分爲辰上數一百二十八者得黃鍾二百四十三分之一百二十八也倍辰下數得之六十四爲辰下數倍其實則一百二十八二十七爲一寸三爲一分一

爲三釐凡四寸六分六釐黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二百四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此已所以爲釐法也以黃鍾九寸爲二百四十三分二十七爲一十凡得一百單八爲四寸十八爲六分二爲六釐是巳所得者一百二十八也又置一百二十八於巳而三之午三百八十四未一千一百五十二申三千四百五十六酉一萬三百六十八戌三萬一千一百四亥九萬三千三百一十二是爲應鍾之實也七萬八千七百三十二爲四寸一萬三千一百二十二爲六分一千四百五十八爲六釐半之二寸三分三釐不用約以分法二千一百八十七得四十二小分一千四百五十八九萬一千八百五十四爲四十二分尚餘一千四百五十八爲小分律書曰四寸二分三分二凡數衍一

爲二千一百八十七以七百二十九爲一分故一千四百五十八爲三分二變律生自變姑洗四寸六分七毫四絲三忽二初四秒餘一筭變律止於六半之不用舉大數則皆四十二爾其譜尚凡曰冬日至陽升自黃鍾六變則爲應鍾變宮夏日至陽降及應鍾八變則歸陽于黃鍾之宮故曰六間應鍾均利器用俾應復也黃鍾之管上四十二分無聲者象盛陰下三十九分有聲者象徵陽大合樂小大相成終始相生其朔鼓之律乎小大相成羽莫細於應鍾故應鍾起羽乾坤二維皆動圜鍾合黃鈡之羽姑洗爲宮宮五徵九黃鍾合姑夷之羽中呂爲角羽七角六終始相生角莫窮於中

呂故中呂起羽巽艮二維皆動無射合太南之羽蕤賓爲徵上九商八太簇合應蕤之羽夾鐘爲羽商八羽七此雲門咸池所以調陰陽也一陰一陽相君交應官縣必協乎鐘球爲應鐘之角羽圜鐘夷則也六變而太簇爲函鐘徵其徵商則爲蕤賓大呂大呂之商徵亦圜鐘夷則也八變而姑洗爲南呂徵其羽角則爲無射中呂流徵所以和清角者非咸池承雲與中呂上應夷則羽下應大呂角九變則歸於大呂爲角合黃鐘矣圜鐘上應夷則徵下應蕤賓羽九變則歸於應鐘爲羽合太簇矣記曰聲相

應故生變又曰節奏合以成文立樂之方此其要也不然則十二旋宮繁焉能簡哉羽比於角則民不窮徵流於商則物不匱此中呂宣中氣應鐘俾應復穆羽相和者也

其自爲宮也蕤賓爲徵大呂爲商夷則爲羽夾鐘爲角無射爲變宮中呂爲變徵其應聲也於中呂爲變徵於黃鐘爲變宮於林鐘爲角於大簇爲羽於南呂爲商於姑洗爲徵調起夾鐘夷則六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡大呂商徵和中呂應之

通曰應鐘律本四寸六分六釐爲管則四寸三分有奇虛三分歛口則其數三十九合有聲無聲而計之也虛三分同合少七音六孔應鐘爲宮管底翕聲吹數之長蕤賓半律爲徵孔去吹口三寸一分四釐大呂半律爲商孔去吹口四寸一分八釐三毫夷則半律爲羽孔去吹口二寸七分二釐五毫夾鐘半律爲角孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射半律爲變宮孔去吹口二寸四分四釐二毫四絲中呂半律爲變徵孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽呂生子則蕤賓代宮以變宮無射爲角律取妻則大呂代宮以變徵中呂爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得二寸八釐六毫以爲法上生者

四得六寸二分八釐以爲蕤賓舊法應鐘四寸二十七分寸之二十其役於他均皆以全律應之建律運曆以應六十日巳亥姑洗之徵也辛亥大簇之羽也癸亥應鐘之宮也乙亥南呂之商也丁亥林鐘之角也調起角羽而竝奏之夾鐘六變大簇之羽八變姑洗之徵夷則六變林鐘之角八變南呂之商盖應鐘引商刻羽夷則從宮一變合夾鐘二變合無射三變合中呂四變合黃鐘五變合函鐘六變合大簇七變合南呂八變合姑洗九變合應鐘歸宮焉俗樂應鐘爲宮曰中管黃鐘宮大呂爲商曰中管越調夷則爲羽曰中管黃鐘羽無射爲變宮曰中管越調角

樂調無之宋樂髓經所增

金奏特鏄高一尺一寸六分強兩舞相距七寸一分兩銑相距九寸三分強編鍾高七寸三分弱兩舞相距四寸一分弱兩銑相距五寸四分強清聲編鍾高五寸六分強兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三分強鎛鐲鐃鐸皆與太簇合特磬鼓長一尺三寸八分強博三寸六分股長九寸三分強博五寸二分皆厚一寸三分編磬鼓長一尺二寸三分博二寸四分股長八寸博四寸弱皆厚一寸二分清聲編磬鼓長九寸二分博一寸五分股長六寸三分博三寸皆厚一寸二分朔鼓高一尺面廣四寸四分

通曰特鏄鉦八寸三分編鍾鉦五寸一分清鍾鉦三寸六分應鍾半律清聲雖於管無調在宮縣則用爲鍾磬蔡氏新書應鍾半律不用指管而言宮縣則不可少始復之音聲應黃鍾以小大爲清濁漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律必須大第爲宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清後世應鍾極厚黃鍾極薄異古制矣縣鼓在西以唱始應鍾起角羽奏蕃鍾協慢角爲清角以倡流徵陽下交乎陰象月生於西應鼓在東以和終中呂起角羽奏蕤賓激清徵爲流徵以和清角陰上交乎陽象大明生於東金奏二鎛東西皆南

陳鎛鐲鐃鐸以合太簇見太簇均註凡器物有所籍則溫有所參則和人事亦然故禮器曰禮有擯詔樂有相步溫之至也禮交動乎上樂交應乎下和之至也周清廟撞鍾有夷則在西太簇在東其義正如此語曰未動羽鍾不拊未動角磬不拊驗聲改政則五音六律非可差舛後世金石其音亂矣宋皇祐四年胡瑗阮逸改作鐘磬成黃鍾一高二尺二寸半于黃一尺二寸兩欒間一尺四寸大呂以下十一鍾並同制而兩架欒間遞減半分特磬黃鍾大呂鼓三尺博六寸股二尺博一尺厚二寸二分太簇以下鼓二尺七寸博六寸股尺八寸博九寸遞加其厚至應鍾厚三寸五分周禮大鍾宜厚小鍾宜薄今黃鍾重百六斤應鍾乃重一百四十八斤非也議者以未中律度罷之今制編鍾應鍾重十三斤鼓一尺三寸七分博三十五分股斤制同南呂編磬九寸一分博四寸七分厚一寸六分朔鼓縣于乾隅左晉雅鐘莫朔鼓制同

登歌大琴大絃一百二十六絲八十四絲小絃六十三絲中琴大絃四十二絲

通曰空桑中琴羽絃應角激清徵大絃按上合之下管長九寸四分強遂如之竽大管長二尺三寸三分中管長二尺五分強小管長一尺二寸巢笙大管長一尺八寸八分強小管長一尺二寸和笙大管長一尺八寸一分小管長六寸七分編簫管長一尺二分

通曰管笛皆均七音於正度二寸一分之中鮑竹利制而尚徵漢丘仲造笛皆去商孔京房增之晉荀勗蕤賓宮笛八倍無射角律長三尺九寸九分五釐強至應鍾

四倍夾鍾角律長二尺九寸九分六釐強是下六律反長於上六律也梁武帝十二笛黃鍾三尺八寸臨戚二寸至姑洗三尺一寸止戚一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸遞減一寸至應鍾二尺三寸其蕤賓郎前爲黃鍾也其亂至此故今惟用倍律亦古制也或曰黃鍾十倍含少三尺九寸大呂以下皆用半律至應鍾二尺一寸始爲寬裕其說亦通巢笙大管正聲列在第三應第一頭子管清聲而夾黃鍾於中以便應復也和笙大凡管列在第五氣孔施簧於八寸二分清凡管列在第十氣孔施簧於二寸八分凡竽有大小中三管合離徵大瑟大小中三絃其制不可得而詳也小竽十六管與小瑟合編簫之孔連延絡繹其變無窮絃亦如之宋陳暘祖李照欲去四清聲而用琴瑟鐘磬笙

簫皆十二殊不知應鍾一均皆清聲也三調流轉則益入於應殺矣周鄭譯制十二笙斛斯徵非之詳大同樂樂聲單出必雜比而成音無一律爲一聲者蓋過清則多哇過濁則嘽緩必須清濁相經二子可謂耳學豈知制器者哉

舞簫長一尺八寸八分強凡樂大簇歙羽林鍾歙角以舞函池乃歌應鍾全聲而王振之

通曰應鍾之籥一尺八寸八分四釐爲宮以上一尺六寸七分一釐七毫五絲爲商孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲角孔以一尺三寸二分八釐二毫八忽爲變徵孔以一尺二寸五分七釐四毫五絲爲徵孔以一尺一寸一分二毫爲羽孔以九寸七分六釐九毫六絲爲變宮孔或曰二孔清宮夾鍾夷則也舞位對姑洗宮無射聲應於應鍾則姑洗聲應於中呂亦如之周今舞易干戚爲戈者避君在舞位也其歙同律也不周風發之日在析木曆候小雪音比無射四十五分加旬有五日則大雪音比應鍾四十二分加旬有五日則冬至黃鍾爲宮

通曰應鍾以大簇爲同亥與寅合也不周風居西北主殺生東辟居不周風東主辟闢音生氣而東之至於營室營室者主營胎一作含陽氣而產之東至于危危垝也垝鬼毀切言陽氣之危垝也其於十二子爲亥亥者該也言陽氣藏於下故

該也萬物作種草木荄核於十毋則壬之初也日躔析木之次小雪後十二日功曹若寅辰也十月歲功成而會計也其象爲天津爲風師爲命令爲公吏爲杵臼爲夫長爲文書爲山林爲祈禱爲虎豹爲謁見爲租庸皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指亥則小雪音比無射四十五分降陽三分加旬有五日斗指壬則大雪音比應鍾四十二分降陽三分京房增應鍾生四子律小雪一日律四寸七分小分四微強其四子律分爲七日律四寸七分小分三微強遲內八日律四寸六分八弱未育八日律四寸六分小分一少強遲時六日律四寸五分小分五強鉞樂之增應鍾一部二十八律每律直一日與直一日及二十七日之三者有餘贏曰分烏曰祖微曰權始曰功成曰乂定曰靜謐曰遲內曰無爲曰而乂曰姑射曰叔晦曰動叔曰應微曰未育曰萬錢曰萬壽曰無疆曰地久曰天長曰修復曰遲時曰方

曰無休曰九野曰八荒曰億兆曰安逆安運終不生乃若卦氣冬爲羽音應兌小雪卦氣兌之九五初候虹藏不見入箕六度坤之六四爲大過公卦又五日中候天
氣上騰地氣下降入箕十度坤之六五爲坤辟卦又五日天地閉塞而
成冬入斗四度坤之上六爲未濟內侯卦虹不藏婦不專一天氣不上騰
地氣不下降君臣相嫉不閉塞而成冬毋后淫泆大雪兌之卦氣
兌之上六初候鶡鳥不鳴入斗八度復之初九爲未濟外侯卦又五日中候虎始
交入斗十三度復之六二爲蹇大夫卦又五日末候荔挺出入斗二十
一度復之六三爲頤卿卦律中包育鶡鳥鳴說人盛虎不始交男女多亂荔
挺不生卿士專權凡歷三旬晦五時三刻律呂新書小雪距冬地面四寸六分六蓋陽亦之數既窮忽及冬至黃鍾九寸長短不接有升無降惟陽降歸於黃鍾之宮自應鍾八變含少乃是蓋冬至後陽

亦夏至後陽降應復其間循環無端自然之數也候氣之說出於劉歆蔡氏因之然造律之始亦當以尺權其長短而後驗之朱子語類論樂出二尺曰短者周尺長者景表尺又曰十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者尺不定也此則專主尺律矣世皆審而密方圓以候氣灰城柳應律呂箅例則主空圍積分而不知胡銓審律論已破積分之非雖蔡氏未之見也自劉歆說行作樂者泥亂黃鍾之宮的確以姑洗爲黃鍾劉芳以夾則爲黃鍾萬寶常以南呂爲黃鍾王朴以夾鍾爲黃鍾豈非拘於陽升故邪交冬至則黃鍾用事小雪日躔癸亥應鍾之宮也戊辰後癸巳爲姑洗之徵乙亥南呂之商也戊辰後辛巳爲太簇之羽丁亥林鍾之角也歷三旬五時三刻癸巳中呂生黃鍾自此黃鍾用事大合樂應曆候無射八變應鍾則變宮與宮
比也太簇之羽爲函鍾之角聲自穆羽中呂合乎黃
鍾是謂陰呂陰紀

樂典卷第十二

樂典卷第十三

樂義一

通曰樂生於無形而成於有形者也聲氣之元一而已矣始於一而究於九樂之所以成也是故氣判成體而類從焉類聚成物而聲生焉聲比於律而音出焉音協於風而歌成焉夫氣也者先聲而有者也體也類也物也皆本一氣者也聲也者後氣而有者也律也音也風也歌也皆奉五聲者也遵聖模集古訓析散亂率典常述斯義以俟君子河間獻王所傳王氏樂記二十四卷與今樂記不同北齊

信都芳釐爲九卷今去其繁雜定爲九篇

樂氣章第一

夫樂者天地之氣也出於虛而其動也圜故明本以道和則氣應而成樂及其感於物見於文則器而已矣

通曰樂何以言乎天地之氣也一氣之運間不容息與聲恒相隨焉兩者同出而異名合之則無間是故聲之和即氣之和也非聲氣合一則樂安從生是故氣有始有壯有究始爲太初壯爲太始究爲太素太初氣之始也太始形之始也太素質之

始也形質始合則有聲矣王氏樂記曰萬物懷任交易變化先有太初然後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁出布庶物精者爲三光著者爲五行五行生性性情情生道德道德生文章其說與此略同易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫雷以天陽發自地陰迅動以成聲而氣因以暢和之至也樂之出於虛也本諸一氣自無生有因氣而成聲夫猶是也究其大端則變動不居流而不息迎之莫知其始引之莫知其終循夫天道之圜也何也樂由陽來自天作故也夫地中先有雷復然後奮發而豫仁也者心之陽也心不仁其如樂何聖王修敎化正人倫

仁及四海使人皆不失其赤子之心以冥合太素之元然後樂可作矣何也人者天地之心也天地之氣生生故人之心德亦生生心和而聲隨之聲和而氣隨之由靜而動自無而有則情深文明氣盛化神故能敦和達順參三才而兩之天地與聖王之心一而已矣是故樂也者動於內則天地訢合者也非徒喜怒哀樂之感聲容歌奏之末也易曰形而上者謂之道形而下者謂之器此之謂也黃鐘之宮太極元氣存焉音之本也清濁之表也審聲以氣召氣以聲是故樂以降天神出地示假人鬼爲成也

通曰天主太極而地總元氣天數西行上承而左轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下而律曆迭相治焉此所謂成變化而行鬼神者也天不合地則太極不動地不交天則元氣不行惟人聲能參之凡聲律以黃鐘之宮爲主律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而生氣也左行者地之元氣從天數而生物也黃鐘之宮以律應斗則循天左行而右還以聲應日則

違天右行而左還皆至午而止矣午蕤賓也律左行以蕤賓爲變徵聲右行於蕤賓爲變徵皆止於午此循環無間所以象天圜與夫聲太清則志危太濁則志下黃鐘之宮清濁兼焉兼也者適也凡聲律皆則焉故曰音之本也清濁之表也曆則論日起於牽牛天之太極從地數而右行矣律則論斗地之元氣從天數而左行矣聲日也律月辰也日月所會與斗建合則星也日合於天統月合於地統斗合於人統而太極元氣函三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物黃鐘之均三調正聲象之夫天地之間虛豁不見其形者陽

也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故樂之音聲號召於天地之間則感神明始也審聲以氣終也召氣以聲三調流轉而聲應氣隨故樂以降天神出地示格人鬼爲成也黃鍾含元處中以統五音六律一變而七七變而九其實一黃鍾而已故曰包犧畫卦體大極也神農殖穀用元氣也黃帝造律合太極元氣而兼之也

惟天兼地惟人合天惟數顯神惟理生數易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十禮曰二九四七五三六一八夫河洛天地之中也而圖書

之數出焉聖人則之以調五行而通八風

通曰天包乎地外氣行乎地中地承天而時行者也故曰惟天兼地人者天地之心也先天而天不違後天而奉天時故曰惟人合天氣由神生道由神成雖變化不測而理則一定未形之初因理而有數因數而有象既形之後因象以推數因數以推理故曰惟數顯神惟理生數是故龍馬之文其攢必五有不足於五者一連之則六二連之則七三則八四則九五五相連爲十則交而復爲一焉天地之數積爲五十有五土之生數藏其用於水火金木之中故大衍之數惟五十焉天散而示之聖人則合而用之故曰河以通乾出天苞圖故也神龜之背其位必九自一至五五行也自六至九四象也一衡九二衡八三衡七四衡六故五之外無十一六坎乾自西而北爲水三八艮震自北而東爲木四九巽離自東而南爲火二七坤兌自南而西爲金水木相生知仁交際而百化以出自冬而發春火金相制禮義交際而百化以入自夏而成秋即易所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者天以

氣而形之地以質而成之故曰洛以流坤吐地符方故也水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金范陰藏諸用故易其位生長收藏而四時成焉土所以不言時者地之別名也五行言行者爲天行氣之義也地之承天猶婦之事夫臣之事君也卑者視事自同一行有成功而不居故五居中虛而十藏於五也（見河間獻王所傳王氏樂記）

聖人作樂虛宮五中數以散于四方合水一於北成六合木三於東成八合火二於南成七合金四於西成九冬日至之氣於人聲則呼動腎與肝者自水而木也夏日至之

氣於人聲則吸動心與肺者自火而金也夫凡樂五聲陽也河圖之五行也聲律相協而八音生八音陰也洛書之中五而外八也黃鐘之宮居中而主變化五聲調則八風通矣交接乎天地之氣成就乎五行之質九奏既成退藏於密茲固陰陽不測之謂神者邪夫五五相守中氣生焉九奏復一樂變成焉圖書以十為數之終樂章以十為音之終故推十合一而用九者紀陽不紀陰也由是觀之圖書之數出於天地之中氣則之而易作明之而樂興其妙矣乎

黃帝創管三寸九分吹之曰含少紀陽復也其見天地之心乎子曰天一地二人三函三為一以象極四六八以象陰五七九以象陽取諸比竹以象圜虛倍而合之音律具矣正變生矣

通曰黃帝令伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰大夏地名阮隃山名或曰即崑崙也山北曰陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間竹生於嶰谿者取其空竅之厚且均乃中律也斷兩節間以為管長三寸九分而吹之以為黃鐘之宮曰含少宮統七聲在三寸九分內吹之次制十二筩寫鳳之鳴雄鳴六雌鳴亦六以比黃鐘之宮適合皆可生之故黃鐘之宮律呂之本筩今作筒比相近也合謂合鳳凰雌雄之音也含少之義何謂也聞諸夫子矣天一地二人三天無地而三始兆一包二也人合天而三始形三即一也陽雖始於一而十二辰之氣已具其中變而通之皆一之流行也故曰太極元氣函三為一然冬至子之半其前猶屬亥而為坤其後乃屬子而為復微陽未離於陰其太陰含少陽之象乎太素生於亥仲為質之始乃此時也太初生於酉仲清濁未分也應日入時太始生於戌仲清濁漸形也應人定時太素生於亥仲朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離則含少正亥仲之氣也一日十二時推之一年十二月一元十二會無非此理王氏樂記亦以太素為形兆既成蓋作樂者亦通

乎晝夜之道而知耳子程伯子曰聲陽也日入地下遂數不行夫日入酉群動皆息絕無聲音元氣停蓄至于亥子之交而含少之數與太素合周正建子以夜半為朔群動皆興而數始行至子仲則黃鐘小素之首也大衍之數自五之外用七八九六太素之數自函三為一之外用四六八為偶而生呂合為十八為六者三太陰也五七九為奇而生律合為二十一為七者三少陽也四含五六含七八含九總之為三十九分是含少之義也取諸竹而比之以生十二律筩以其自然圜虛猶天地之氣也流動不居周十二辰則太素之元始自亥子而逆分之子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五

巳亥四故律四十二呂三十六總七十八爲含少
倍數合於天地人之三爲八十一故曰倍而合之
也其以生律也主一之所函而三之四開以合九
九則得其大數矣十一三之至于亥則得一十七
萬七千一百四十七而十一律該矣其以爲首也
三十九分爲律之文吹之有聲者也四十二分爲
律之質吹之無聲者也十一管皆如之聲自天五
而倍之爲日律由地六而倍之爲辰合而無聲者
靜靜則正而有常故生正律判而有聲者動動則
變而善應故生變律神哉數也其音樂之原乎

是故元聲得則元氣行矣中聲得則中氣應矣神使
氣氣就形則樂以數成矣
通曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而
未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故
即其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商
爲角爲變徵爲徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用
焉是以宮之一聲在五行爲土在五事爲思以其
當衆音和與未和用與未用陰陽際會之間所以
爲盛正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其
兩日之間即黃鐘之宮也然則聲自屬陰以下必

有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子初
四刻之爲者自管之含聲至變宮爲含少三十九
分正在無聲以下此聲氣之元五音之正也倍之爲黃
鐘變律半之則變半律與律呂新書同律書曰黃鐘八寸七分一亦近倍數更合天地人之三即爲
全律上下相生乃十二正變半律之地也一均七聲而曰五音之正者
惟天兼地故宮不離徵惟人合天故商恒和宮必
有二變而後徵商各備五音以爲正聲三調婦子
五德既全則可以治民物於外矣聖人調律曆以
施英韶始於上元戊辰夜半北方子者蓋律所以
述斗氣效物類也書曰在璿璣玉衡以齊七政杓

攜龍角用昏建焉辰繫於卯堯典仲春日中星鳥仲夏日永星火仲秋
宵中星虛仲冬日短星昴皆以戌時候中星以斗繫之卯爲月建周人始兼卯辰衡殷南
斗夜半建焉丑交於子月令止言昏旦不言夜半魁枕參首平
旦建焉戌聯於酉黃鐘之均應仲冬中氣杓建子
昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中月令止論
節氣曆法也今斗建所發中星以應中氣律法也故與月令異七聲則七政也渾儀
中筩爲璿璣璣以玉爲機飾以美珠象天體也外規爲玉衡以玉爲管橫置之也斗第一星曰天樞
主日第二星曰璇主月第三星曰璣主火第四星曰權主土第五星曰衡主水第六星曰開陽主木
第七星曰搖光主金火爲熒惑土爲填星水爲辰星木爲歲星金爲太白政謂人道也人道正則天
道正而萬事順成矣或曰七星有五色以應五音其主日月者如變宮徵之起調三倍黃

鍾則合雷霆之濁聲減爲含少則應中呂之清聲
惟當九寸是謂正聲而可恊和神人感通天地流
而不息合同而化必也應以中音乎蓋戊子黃鍾
之宮以象天行戊辰姑洗之宮以象斗柄水必合
土乃能爲宮仗帝車運行以成九變子水也辰土也斗爲帝車戊中宮成於中也戊丁曰成戊爲宮丁爲角必用
宮角乃成樂音其字義如此王氏樂記與樂說同
夫大莫如宮小莫如羽羽單出則太清宮單出則
太濁必宮羽相應則角爲中音此謂大小相成合
而九變則自中呂之上六歸於黃鍾之初九此謂
終始相生變宮與宮比則起角羽而聲應於宮變

徵與徵比則起角羽而聲應於徵角有慢角而言
清角者欲其上以感天徵有清徵而言流徵者欲
其下以通地故作樂宮以倡之必先角羽而後商
徵商以和之必先商徵而後角羽此謂倡和清濁
迭相爲經故羽猶魁也始也宮猶衡也壯也角猶
杓也究也樂紀宮角者象斗氣也故五常以仁成
聖五音以角應宮字義於宮徵商羽皆如常而獨
於角曰龣者録其龢也故合生氣之龢必用角應
宮琴道自十一徽之西以盡九徽之東皆角聲之
位也合樂始自黃鍾大呂古黃鍾宮今慢角調三
正角姑洗爲黃鍾中聲古清角今正宮亦名

中呂宮三清角中中呂爲大呂中聲故琴第三絃角
聲兼二律姑洗中呂是也還相爲宮則商聲徵氣
皆混合而參和矣流
徵乃林太二均角羽堂下奏管堂上升歌羽籥拊
搏以相諧應金以聲之元聲之所起玉以振之中
聲之所止故黃鍾之宮統四聲包十一律而時出
之元聲主行元氣也十二管還相爲宮則變宮變
徵亦還相爲羽角中聲迭應中氣也聲本於心之
所感以召氣往乎萬里其至甚速是故神也者從
胸臆之中而徹無倪者也律書曰神生於無形成
於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形聖
人從有以至未有以得細若氣微若聲因神而存

之雖妙必效神者物受之而不能知及其去來故
聖人畏而欲存之非其聖心以乘聰明孰能在天
地之神而成形哉此樂有元聲必有中聲皆數之
爲也

神存乎心氣充乎身和由心生度從身出

通曰神者合氣者也心之蘊也氣者通神者也體
之充也樂以數成則神顯而氣行矣聖人之心明
於天地之理而爲之數聲氣皆究於九而貫於一
有形生於無形而變化不息其神之所爲乎黃鍾
之宮定而律度量衡是之自出利用出入民咸用

之其作樂和聲也陰變而化陽則羽變於角陽變而化陰則徵流於商自無而有既顯而為物矣宮倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各以其羽反于其角而終于黃鐘之宮自有而無復隱而為變焉在有在無兩不可測非聖心所存其孰能與於此凡神人以數合之以聲昭之而和生焉咸池承雲九韶以符乾元自黃帝以迄夏殷未之有改也武王伐殷始增三清聲而為七律名其樂曰羽夷則上宮曰厲黃鐘下宮曰宣太簇下宮曰嬴亂無射上宮而武象六成則坤元之用也其後瀋彝之僭臣妾之

變厲流于亮宣不克終而豐鎬卒亂於秦感召乃爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官也六律六府也誠合神應而樂興矣此古之聖人所以聲為律身為度與君乃緹室候氣用宜陽金門山之竹為律管作室三重室外一重與最內一重門皆向子中間一重郰向午三重戶皆閉塗其釁隙必須周密布緹縵室中上圜下方務使風氣不通以木為案加律其上先治室令地極平乃以木為十二案內庳外高以向處為外埋處為內其形𠃊或作案卓反向非也從其方位埋于地下加律其上黃鐘子位頭向南蕤賓午位頭向北餘十律各依辰位加焉皆使上齊入地則有淺深地有跡容則不能無差忒故先以木案隔之然後實土案之令堅密均一以水平其縣然後埋律其下雖有跡容為木案所餘其氣自平但在調其案上之土耳中秋白露降採河內葭莩為灰實管中以

素紗覆管端所謂緹素也按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣彊專政之應不動為君嚴猛之應其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚漢制用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆沈氏括曰冬至陽氣距地面九寸而止惟黃鐘一管達之故黃鐘為之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上皆達黃鐘大呂先已虛故惟太簇一律飛灰如人用鍼徹其絮則氣隨鍼而出矣或得古玉律長一尺八寸外方內圓其內有隔隔有小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以應黃鐘之數隔下九寸迪然至管底以聚其氣而上之迎微陽也其精如此夫子月氣深而黃鐘最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉

且陽升而不降則四序不均奚由成歲不如隨二十四時之變測之可也已見樂均說者欲多截竹以擬黃鐘之管或極其長或極其短或纖微差等竢其氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故正氣少而厲氣多矧所截之竹本無定準所埋之地或方隅未正蟲鼠弗除則氣奚從應邪或又曰必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之為樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣也取諸身而已矣說文曰寸十分也人手卻一寸

動脉謂之寸口脉有寸關尺三者從手魚際至關前恰一寸校以中指屈而視其中節內文之兩端雖有肥瘠無不同者此自然之度也宋徽宗時魏漢津制律請上中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即據而為度量權衡不眡其內文而度其外節謬矣世之制度者或以黍素問註云古之九寸即今之七寸三分大小不同以非先秬黍之制異也子朱子謂羊頭山黍今不可得只依溫公樣因出周尺示人即今之家禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百八粒即周尺也古銀錯題黃鍾龠容一千二百粒乃方分或以絲忽蠶始吐為忽自忽而絲絲而毫毫而釐釐而分分而寸故名數者寸有十分分有十釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽然黍有大小絲有粗細尚企其准而何獨致疑於人身哉惟以手布尺以脉定寸雖不中不遠矣且

先王以律生尺周尺則八寸而縮車工用之韓氏邦奇曰今尺惟車工之尺最准萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則周尺也此尺出於汲冢之律與劉歆之律最為近古即新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸為尺勗誤以為十寸故耳宋司馬公所傳此尺又出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約尚當近之今見於家禮儀節亦誤以為十寸銅龠尺則十寸而羸景表用之蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律即新書銅龠尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守敬所造比晉前尺一尺三寸六分叙新書亦誤以晉前尺為十寸耳景表尺所加二釐即與銅龠尺同以今市尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒日乾之秤重

五錢以九十粒橫絫之為九寸與銅龠合加一寸同鈔尺乃截竹為管長同黍寸其竅上下均容千二百黍者吹之與人之最下一聲合即黃鍾宮也此皆候氣而已應察黍而已合者也傚諸手脉正其贏縮而黃鍾之宮定矣按律以孔竹吹律以調絲黃鍾之管六寸四分為角孔則黃鍾之琴六十四絲為角絃四寸八分為羽孔則四十八絲為羽絃倣此所謂五聲六律十二管還相為宮或用律法九分為寸八十一分即律九寸或用正度十分為寸含少三寸九分即律四寸有奇鍾聲尚羽則計自倍半者也使三人鑄之銅齊火候無一少異既成而音不盡同則亦取其殷殷隆隆者耳聲聲尚角辨亦宜然損之益之務在和均而已故制樂要在心通而耳曉

不可以拘為也觀於聽鳳雌雄而妙合陰陽則可以解悟矣隋萬寶常與人方食論及聲調時無樂器寶常因取食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹即聽鳳法也候氣始於揚雄察黍始於劉歆皆漢制也儒者每吹候氣之管以求聲和候之而氣應無孔者也吹之而聲和有孔者也蔡元定吹候氣之管不復制笛孔竹氣從下洩無復清濁高下子朱子謂李通新書法度甚精但吹律未諳耳以其無孔故也或拘累黍之說至於戲謬宋房庶自稱得古本漢書云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文誤脫之起積一千二百黍八字故自前世以來累黍為尺縱置之則太長橫置之則太短皆由誤以一黍為分不若以千二百黍實管中隨其短長斷之以為黃鍾之管司馬光謂既云積一千二百黍之廣何必更云一黍之起必若所云則一丈二

尺矣范鎮力主庶說與光議不合遂奕棊以決之光不勝後作樂論八篇以明庶言為是光與之爭論數夕又投壺以決之光勝乃謹其戲謔如此其亦博而寡要勞而無功者與世稱夙悟神解大氐盜名勗聽牛鐸而知其可以諧音張文收聽玉磬而知其為閏月所造按晉書勗黨賈充立其女遂亂晉室傾國害時大失物情其心術可知磬無十三枚之變皆欺世盜名耳阮咸譏勗新律聲高勗出咸為平原相後耕夫得周時玉尺勗以校已樂器皆短四分於此伏咸之妙論者謂咸神解角笛羽尺適召亂變荀勗造十二笛皆四倍角律為正宮笛體如黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇乃姑洗也其後惠帝遂亂賈子皆為庶人懷愍被執青衣行酒君為民聲其慝如此萬寶常所造水尺律毋實比晉前尺一尺一寸八分六釐乃南呂倍聲南呂黃鍾羽也時高祖嬖陳宣華煬帝嬖陳嫺衰身亡國蓋南呂位兌象少女云是故古之為聲律也本諸身心後世

之為聲律也求諸外物天地之氣應之雖有順逆然其感召之理一而已

是故以耳聽之不若以心聽之以心聽之不若以神聽之神會者天心通者聖耳決者聰黃帝神靈不可尚已舜禹仲尼其聖矣乎聰如夔曠守官者也

通曰審樂之道三一曰神聽二曰心聽三曰耳聽何謂神聽古者河出圖洛出書而易作矣鳳鳥至而律呂成矣黃帝之為樂也其數與圖書協其道與天地準大合鬼神於西大山之上地上圜丘之始也雲門張樂於洞庭之野澤中方丘之始也咸池夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生其既也有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極蓋其聲器名物皆可以見聞至於感通鼓舞之所以然則歌奏者待於心應於手而不可名狀觀聽者亦必得於心而會以意不可得而言也殆有出於聲容之表者矣非天下之至神其孰能與於此何謂心聽舜命禹曰予欲聞六律五聲八音七始詠今書作在治忽以出納五言汝聽時則九功惟叙九叙惟歌禹乃

與韶樂象之以九為節升歌於上者九德之歌合樂而舞於庭者九韶之舞孔子至齊郭門之外遇嬰兒挈壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖為樂之至於此也故樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以正人至矣哉因微知顯察容知感非天下之至聖其孰能與於此何謂耳聽昔舜命夔典樂教胄子先之曰直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲道之以中德也繼之曰詩言志歌永言聲依永律和聲

八音克諧無相奪倫神人以和詠之以中音也八音以升歌爲主琴瑟球磬其器各異以協人聲則同也心耳精詣歌依磬聲則詠之不足而戛焉擊焉拊焉搏焉心會而手應之神動而天隨之其所以輕重疾徐有不自知其所以然者和之至也故夔曰於予擊石拊石百獸率舞燕尹允諧晉平公令官爲鐘鐘成使工聽之皆以爲調矣獨師曠曰不調請更鑄之平公曰寡人以示工工皆以爲調而以爲不調何也而汝也師曠曰使後世無知音則已若有知音者必知鐘之不調矣臣竊爲君耻之

至於衛師涓至而果知鐘之不調也夫石音最難耳決而鐘次之傳曰君明樂官不明樂音如夔曠者可謂善守官矣非天下之至聰其孰能與於此夫六英九招其所由來者遠矣器數雖變而黃鐘之宮莫之能易也其神之所存乎神守於心徹於耳達於天下有同美焉審其聲均廣以平淡調以鐘管動以干羽錯之天地之間而人莫不被其和明德在上三辰順序萬物豐殖兵革偃息民嬉于野治之至也

通曰天之生數一三五積成陽奇則一函三而爲九乾元之用也地之生數二四積成陰偶則三去一而爲六坤元之用也凡陰陽各六月而日至恭之日分布四氣各九十是故九六所以經緯律曆也六爲方而兩地故六律以相對爲列而其音謂之六英九爲圜而參天故九招以相繼爲義而其變謂之九成九招六英六列樂之所必有者也黃帝始爲雲門清角及奏咸池則鑄十二鐘以和五音以施英韶帝顓頊修之爲承雲之舞是則咸池六英非作於堯而九招之舞亦非始於舜矣齊人徵招角招乃其遺聲而下徵清角之調到于今傳焉夫黃帝制聲律以教萬世而器數從之帝降而

王雖器數屢有損益然孔子聞韶於齊季札亦聞於魯其考擊而搏拊者固非夔倫也而其美如故者聲均存也是故周禮大合樂九變以致神鬼示其九招之遺乎六律六同一時並作分而序之其六列六英之遺乎凡爲樂調小大相成故設官分羽而按角徵以控商商還爲宮則又如之六變而成清角八變而成下徵九變而成正宮皆可知也是故黃鐘之宮在易爲太極在範爲皇極樂不得則不和由百世之下泝百世之上莫之能易也其神之所存乎神也者非他也守於心而中徹於耳

而和達諸天下之同聽者皆以為盡美焉則六英
九招即此而在也惟難定者黃鍾之律耳太高則
十一管聲悉皆焦殺太下則悉皆沉緩而欲其和
平亦難矣必先吹管以審焉高者下之促者緩之
醲者淡之狹者廣之去其焦滯靡曼而歸之中和
雅正不亦治世之音乎然上世明德之君順撫三
辰時和歲豐兵革不試而后可以語此故達於制
律之意者其為律書也始不言律而言兵不言兵
之用而言兵之偃及言兵之偃則謂天下富庶之
時百姓遂安耆老之人不至市廛遊敖嬉戲如小

兒狀蓋民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以
正制律候之氣必相應黃鍾之宮既定以之作樂
烏有不和者乎故曰天地之氣合以生風天地之
風氣正而十二律定然則後世之為英韶也未亦
審一以定和乎
天失其度民亂其常難以言樂矣樂有正淫由政有
順逆是故順愛之政異類者翕逆愛之政同類者畔
可不慎與凡民生而有好有惡小有所好則喜大有
所好則樂小有所惡則怒大有所惡則哀好惡正而
順氣形矣

適曰欲觀至樂必於至治其政治厚者其樂化厚
其政治薄者其樂化薄亂世則無以為樂矣故衆
正之所積其福無不及也衆邪之所積其禍無不
逮也日月失度寒暑相姦四時易節人民淫爍不
固禽獸草木不滋殖五穀不成灾沴存降故至亂
之世君臣相賊父子相殘夫婦相冒失人之紀長
邪苟利不知義理故亂世之主烏聞至樂蓋樂本
於聲聲發於情情繫於政政和則情和情和則聲
和而安樂之音由是作焉器所以發聲聲之邪正
與器之今古無與也曲所以名樂樂之哀樂與曲

之今古無與也君政非善而嫩人心非平而和則
器調雖古而哀淫之聲不散其以為樂也若之何
哉是故好惡者人情之大端也喜怒哀樂由好惡
也正其心德則好惡正而發斯中節矣本之心聲
以與樂樂聲復能感人之心是故先王欲形順氣
必自慎正其心始惟不能正其心也發其哀傷邪
淫之感宣之聲音逆氣成象而天下日以亂矣
成均之教國子弟以復性也道之以中德詠之以中
音所以合和神人也是故神合於氣而成樂德焉氣
合於聲而成樂語焉聲合於容而成樂舞焉少而習

之長而不怠心安志固樂從善也故樂者樂善之謂
也功成而後能作之德成而後能知之和盈於中而
發見乎外天下豫說而化之此之謂至樂
通曰樂者非謂金石之聲管絃之鳴也天地之和
陰陽之調君臣父子之所歡訢而樂之者也夫民
有好惡之情而無喜怒哀樂之節則亂先王惡其
亂也修其行正其樂而天下順焉故齊衰之服哭
泣之聲使人之心悲帶甲嬰冑歌於行伍使人之
心傷姚冶之容鄭衛之音使人之心淫紳端章甫
舞韶歌武使人之心莊故君子耳不聽淫聲目不

視女色口不出惡言此三者君子慎之是以有成
均之教也夫成均者大司樂受樂均之成以教國
之子弟者也昔舜命夔謂之胄子蓋先人功在國
家世世勿絶將嗣前績以輔後王故於其童蒙未
用之初教之則易入也黃鐘之宮生於坤陰之極
變以羽角則合生氣之和以為聲容舞蹈養其耳
目血脉而蕩滌其邪志則善心易生故曰以復性
也道之為德則中和祗庸孝友無險陂邪侈之習
詠之為音則與道諷誦言語無凶淫慢過之聲合
德音以和神人則其心常如上帝之臨大賓之見

而凡君子之所慎者一切屏去而聰明無所遷焉
和足於內氣見乎外赤子之心終不奪於外誘而
習與性成矣是故出於性分為樂德形於聲歌為
樂語見於發揚蹈厲為樂舞教之樂德使足以輔
世長民也教之樂語使足以宣辭專對也教之樂
舞使足以周旋動容而著於表儀也十有三年學
樂誦詩舞勺則用南籥成童舞象則用象箾二十
而冠始學禮舞大夏則皮弁素積裼而秉朱干玉
戚蓋大夏為文武之中實兼六代是謂廣樂徧舞
學以漸而全德以漸而備日惟見從善之為樂忽

不自知其造於成人矣故凡教於大司樂者皆曰
學士入學必以齒雖王世子亦然春誦夏絃大師
詔之瞽宗將出學則小胥大胥小樂正簡不帥教
者以告王親視學不變三日不舉屏之遠方大樂
正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士
勸沮天下皆以樂焉及其成則皆善人也夫功成
而後作樂以無善也德成而後知樂以明善也善
者樂之本也樂者治之本也移風易俗玄化潛通
至和之極也大道之所繇隆也是故先王重之然
則樂豈徒以鐘鼓為哉故曰有聲之聲不過百里

無聲之聲聞於四海

樂典卷第十三

樂典卷第十四

樂義二

樂體章第二

樂本於一一不自生分爲陰陽夫陰陽離合天地之常也變化既成一濁一清先王定樂必審其平

通曰音樂之所由來者遠矣生於度量本於太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是曰天常天地輪轉終則復始極則復反莫不咸當日月星辰疾徐不同以盡其行四時代興或暑或寒或短

或長或柔或剛萬物所出造於太一化於陰陽萌芽始震剛柔以凝形體既成變化相生或濁或清莫不有聲聲出於和和出於適剛柔不偏是謂和適先王定樂由此而行天下太平萬物安寧皆化其上樂乃可成成樂有具必節嗜欲嗜欲不辟樂乃可務務樂有術必由平出平出於公公出於道故惟得道之人可與言樂夫亡國僇民非無樂也不樂其樂樂非樂也溺者非不笑也罪人非不歌也狂者非不武也亂世之樂有似於此君臣失位父子失處夫婦失宜民人呻吟其何以爲樂哉

平也者擇兩端以法夫一者也一以制令兩以從聽一之則合兩之則離易曰陰陽合德而剛柔有體是故欲合而一之必分而序之

通曰凡樂天地之和陰陽之調也生人而賦之性情者天也人有欲則求有惡則辟欲與惡所受於天也人不得與焉情不可得而變者也欲之甚則淫泆惡之甚則粗厲此兩端始有不平者矣夫樂安由出哉君臣父子長幼之所懽欣而說也懽欣生於平平生於道道也者視之不見聽之不聞不可為狀有執兩端以審於一心欲可過邪惡可甚

邪返觀內聽則知之矣道也者至精也不可為形不可為名彊謂之太一故一也者制令兩也者從聽先聖擇兩法一是以知天地萬物之情故能以一聽政者樂君臣和遠近說黎民合宗親能以一治其身者免於災終其壽全其天能以一治其國者奸邪去賢者至成大化能以一治天下者寒暑適風雨時為聖人故知一則明明兩則狂易曰陰陽合德而剛柔有體陰陽者一氣之始形也剛柔者二體之已分也復之一陽生於坤陰亥子之交見天地之心故曰陰陽合德自子之半言也及陽分自復至乾陰分自姤至坤則剛柔之質成矣故曰剛柔有體自子午相衝言也是故天地之氣積陰則沉積陽則飛萬物之理太剛則愳太柔則折形於樂體也濁之則鬱清之則焦哀淫靡殺合為生氣之和則咸池承雲九韶是已斯道也離則相生合則相成黃帝以來未之有改也世世加損益是謂不沿樂周人分六律六同而序之以大合六代之樂流而不息合同而化之象也凡律同歌奏清濁倡和而卒返于黃鐘之宮焉其化機之合而離離而合者乎論樂者有見於分無見於合此一之

所以為難知也是故聖人調和陰陽不剛不柔以為道本然後一可得而知樂可得而興矣樂音平則人之好惡可得而平矣其與政通者如此

太素之元陰含陽也小素之首陽生陰也聲生於日右行左還而天道以始律生於辰左行右還而地道以成聲律相協變合相生以和天地之氣以平天下之情故陰發而陽凝剛詘而柔升

通曰天地其有初乎太素之前不可為象斯謂溟涬及其久也太素始萌渾沌不分斯謂龐鴻又其久也氣之運轉於外者漸輕以清積之成象而為

天其凝聚於內者漸重濁積之成塊而為地樂始終於黃鍾之宮是象乎此故含少為聲氣之元大蔟之萌也冬至陽氣初復始而微也及右行而左還十二辰微陽漸升則八十一之數立矣自子半三十九分右行左還於亥四十二戌四十五酉四十八申五十一未五十四午五十七巳六十皆升陽三分辰六十四卯六十八寅七十二丑七十六皆升四分子八十一升五分共四十二分合三十九為八十一分是為黃鍾小素之首相生極于中呂以為之終夏至陽變生陰終而彰也及左行而右還亢陽漸降則三十九之數復矣自子起八十一分左行右還於丑七十六降陽五分寅七十二卯六十八辰六十四皆降四分午五十七未五十四申五十一酉四十八戌四

十五亥四十二皆降三分則復為三十九日月五星初起於子丑之交與斗衡相近及日進天而西斗振天而東則氣每合為日冬至近南極而斗指北陰氣極陽氣萌故含少陽聲居子半律以應日之右行而左還其度短而樂均清蓋太陰六以含九是進而未極虛而未盈也故日益其所無而音比林鍾寖以濁黃鍾起清微至林鍾而濁是皆盡五聲而六變樂始於聲故曰乾知太始何也冬至日出辰入申照三不覆九出沒與地之辰申相當故當盡于五時而短極以五聲象五時故六變也冬至晝三十九刻與含少之時相合日出辰初初刻入申正四刻所照地位惟巳午未全照而辰申二位畧及之蓋遠極則日躔當天體之低處故晝日照南面而三面不照所不照者非日不躔也日遠而低人自不見也日夏至近北極而斗指南陽氣極陰氣萌故黃鍾正宮為子全律以應斗之左行而右還其度長而樂均濁蓋太陽九以倡六是進極而退已盈而招損也故日減其所有而音比黃鍾寖以清蕤賓起濁微至黃鍾而清是皆盡七音而八變樂成於音故曰坤作成物何也夏至日出寅入戌照九不覆三出沒與地之寅戌相當故當盡七時而長極以七音象七時故八變也夏至晝六十刻當應黃鍾正宮之數然出寅正四刻入戌初初刻故應中呂以生黃鍾所照地位惟亥子丑不及蓋七曜之躔遠及

外方一晝一夜旋轉一周近極則日躔當天體之高度故晝日照三面而北面不照陽生於子為雲門陰生於午為咸池皆發於黃鍾之宮譬諸人雖耄耋其必始於童蒙乎其實含少即黃鍾正宮子聲非有二也清始含少不至淫靡濁始正宮不至粗厲清濁倡和自是上下相生調成而陰陽備矣天地之氣陰陽成象感於人情剛柔成質陰氣易滯陽氣易散剛氣易暴柔氣易懾樂能合之音能變之滯者以發散者以凝剛者以詘柔者以升此所以為和平之音也

天發陰以生地發陽以成觀律數聽鍾音而辨德刑

焉故冬日至作陰樂以成天文夏日至作陽樂以成地理因而合之兩者爲詘一者爲信以通幽明以致鬼神

通曰天不發其陰則萬物不生地不發其陽則萬物不成是故天之中數五爲音地之中數六爲律天有五音以司日也地有六律以司辰也六升於天則爲六氣故能發陰以生物五降于地則爲五材故能出陽以成物是故天五地六數之中也天六地五道之常也五聲得六律陽者固爲陽陽亦有時而返陰六呂遇五聲陰者固爲陰陰亦有時

而反陽（如黃鍾本陽律在夾鍾之均則爲羽是陽反陰也夾鍾本陰呂自爲宮則當陽是陰反陽也）此陰陽所以離而合合而離也合則一陰一陽交而爲氣離則迭剛迭柔分而成體傳曰天道多在西北子亥之間陰陽闔闢之交也及氣周於林日則體分矣夫陰陽和則景至律氣應則灰除故天子常以日冬夏至陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰放陰陽黃鍾通則陽氣應故冬至爲德蕤賓通則陰氣應故夏至爲刑黃鍾之均冬日至之陽聲也於地上圜丘奏之召陽復也其言作陰樂者何黃鍾之管在北故曰陰也其樂五節皆聲應於蕤賓其用坎其象乾故曰成天文蕤賓之均夏日至之陰聲也於澤中方丘奏之陽與陰追也其言作陽樂者何蕤賓之管在南故曰陽也其樂五節皆聲應於黃鍾其用離其象坤故曰成地理日自北至南極則日漸長而陽作消是夏至往而詘也日自南至北極則日漸短而陽作息是冬至來而信也以五聲六律八音大合樂以致神鬼祇而幽明之故可知矣是故陽生於子乾陽也其數奇故一而大崇而伸於上有天神之象焉清角是巳陰生於午坤陰也其數偶故二而小卑而詘

於下有地示之象焉流徵是巳黃鍾自子寄宮必於午陰陽之交也南爲陽明北爲陰幽聲始往於午而終返于子有精氣爲物遊魂爲變之象焉角羽各返其宮是巳是故人鬼居天地之中也幽明之故鬼神之情狀具於樂矣由此言之樂之合也其調始乎黃鍾終乎黃鍾二體本乎一氣故也

天地合和萬物離生陰陽之紀也以律命呂而樂作

通曰天動以行旋地靜以合化絪縕搆精時育庶類形於律呂者道也天倚北而左旋東出地上西入地下動而不息其端不動曰極其可睹者樞星

一而已北高而南下故有兩極自地上觀之北極出地上三十五度有餘其星辰常見不隱樂之慢角轉爲淸角自下而上者象之南極入地下三十五度有餘其星辰常隱不見樂之淸徵迭爲流徵自上而下者象之兩極相去之中謂之赤道是謂天心中氣存焉樂之宮羽相逐大小相成以生中音者象之天無體以二十八宿定爲三百六十五度四分度之一以著天體宿之行卽天之行也故謂之經星循機絲之有經而日月五星緯乎其中所以分晝夜而列四時也聲律相爲離合其猶是乎

樂典　卷一四　八

天之合地也自太陰以三合九而生少陽於子爲復（黃鍾）爲臨（大呂）爲泰（太簇）爲壯（夾鍾）爲夬（姑洗）極於巳爲乾故中呂者陽之窮也地之承天也太陽以九倡六而生少陰於午爲姤（蕤賓）爲遯（林鍾）爲否（夷則）爲觀（南呂）爲剝（無射）極於亥爲坤故應鍾者陰之極也應鍾本位於坤也自亥歸巳以其一百二十八交於乾（皇極經世術爲二百五十六）在地者天聲唱之太簇合之爲羽則陽氣動乎亥核而植物生是謂草木孳萌達蕤賓以其羽隨應鍾而歸林鍾太簇者春夏發生故也（植物體冷而氣在外根在下而親地由亥坤陰故也草於亥爲荄木於亥爲核皆資於水爲故升降以律得地氣者靜然至之夏則發生靜而動也）是中呂本位於乾也自巳歸亥以其六萬五千五百三十六交於坤（皇極經世分爲二百五十六之二百五十六在天者地音和之蓋西北爲天門東南爲地戶東北爲人路西南爲鬼方天聲所唱乃在下植物之位地音所和乃在上動物之位太合樂太簇位東北而其羽應鍾乃在西北夷則位西南其羽中呂乃在東南）夷則合之爲羽則陰氣動乎妃胞而動物生是謂羽翼奮角觡生中呂應之隨姑洗而歸黃鍾大呂者莫夜止宿故也（動物體熱而神在內首在上而親天由巳乾陽故也女於巳爲妃胎於巳爲胞皆資於火爲故呼吸以氣得天氣者動然至暮夜則止宿是動而靜也）斗杓運自辰角而璿璣玉衡動焉元氣從之矣（角二十八宿所起璿璣左龍角右參伐玉衡南斗）故冬日至雲和琴瑟長

樂典　卷一四　九

正度八尺一寸鼓用馬革貟徑亦如之間音以竽長四尺二寸應鍾孕陽生植物也（竽用應鍾之數施黃上至氣孔）（則合少律）夏日至空桑琴瑟長正度五尺七寸鼓用黃牛之革貟徑亦如之間音以簫長尺四寸中呂孕陰生動物也（簫用中呂倍律宮聲與蕤賓合）天地合則和萬物離則生其道如此及其合奏宮倡則先角羽而後商徵商和則先徵商而後二變黃鍾合姑洗夷則之角羽以奏雲門其商徵皆入于陰紀（子辰申之律皆爲角丑酉巳之呂皆爲羽陽紀也寅午戌之律皆爲商亥卯未之呂皆爲徵陰紀也）蕤賓合無射太簇之角羽以奏咸池其商徵皆入于陽紀（午戌寅之）

律皆爲角卯未亥之呂皆爲羽陰紀也申子辰之律皆爲商丑酉巳之呂皆爲徵陽紀也然黄

鐘起淸角六變而應鐘以極陰生陽至于夷則亥戌酉申四管生于丑寅卯四清角終於林鐘蕤賔起淸徵而中呂以窮陽

生陰至于應鐘午未二管兩兩成文生七律七淸徵聲此樂紀宮角

以自姑洗始璿璣之象也莊子曰孔子窮於陳蔡之間七日不火食左據槁梧右擊梧枝而歌猋氏之風有其具而無其數有其聲而無宮角此雖寓言可見樂紀宮角其來遠矣

大明生於東月生於西陰陽之經也氣交風動而樂

應之

通曰日爲天陽出于卯其律夾鐘房心明堂之氣

其次大火也火胎于子其律黄鐘氣自西下以交於地爲天根金實合於火焉月爲地陰出于酉其律南呂咸池五潢之氣其次大梁也水胎于午其律蕤賔氣自東上以交于天爲月窟木實合於水焉所謂絪緼構精者也角軫奎壁天地之門戸也日月往來與之合故寒暑生焉四時成焉晝夜分焉陰陽貞焉蓋天地不能寒暑以日月遠近爲寒暑天地不能四時以日月南北爲四時天地不能晝夜以日月出沒爲晝夜天地不能晦明以日月交會爲晦明是則造化雖大運行惟在日月而已

日月行而氣交氣交則風動故淸角在東而南呂則在西流徵在西而夾鐘則在東縣鼓起應鐘角軫之律姑洗合南呂以南爲南風黄鐘以大呂之聲應焉陽之所以交於陰也淸角則動乎東矣六變則四氣普暢三光昭臨日月正其東西星辰分其向背而天神降八變則反商下徵而包地陰故地示出至于九變而郊望之禮成也應鼓起中呂奎壁之律無射合夾鐘以北爲北風蕤賔以林鐘之聲應焉陰之所以交於陽也流徵則動乎西矣六變則百物之精發揚于上著爲象物及天神八

變則反商下徵而孕天陽故先妣享至于九變而祖廟之禮成也縣鼓以陽倡始而在西陽下交乎陰故南呂亦應大呂爲淸角應鼓以陰和終而在東陰上交乎陽故夾鐘亦應夷則爲流徵記曰廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂交動乎下和之至也

今大風之南也萬物生焉及其北也無不殺焉子曰先王之制音也奏中聲以爲節流入於南不歸於北

故君子之音温柔居中以養生育之氣有虞氏之樂化是已

通曰温厚之氣始於東北而盛於東南嚴凝之氣始於西南而盛於西北上下相錯以通四維而協風生物故辰酉以南於樂爲南風即温厚之氣也其聲皆優柔平中謂之韶以聲召氣足以生長萬物故大舜歌之卯戌以北於樂爲北風即嚴凝之氣也其聲皆焦殺繁促謂之北鄙以聲召氣足以肅殺萬物故殷紂好之蓋自戌亥爲營取聲於北則皆清商清商爲宫又取清商則靡靡之樂也子路鼓琴孔子聞之謂冉有曰甚矣由之不才也夫先王之制音也奏中聲以爲節（姑洗南呂爲貞鍾羽角故爲中聲）流入於南不歸於北夫南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音温柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心暴厲之動不在乎體夫然者乃所謂治安之風也小人之音則不然亢麗微末以象殺伐之氣（即前所謂清商自商爲宫又取清商其律漸至於極短）中和之感不載於心温和之動不存乎體夫然者乃所以爲危亂之風昔者舜彈五絃之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮惟修此化故其興也勃然德如泉流至于今王公大人述而弗忘殷紂好爲北鄙之聲其廢也忽然至于今王公大人舉以爲誡夫舜起布衣積德含和而終以帝紂爲天子荒淫暴亂而終以亡非各所修之致乎由今也匹夫之徒曾無意先王之制而習亡國之聲豈能保其六七尺之軀哉冉有以告子路子路懼而自悔不食以至骨立夫子曰過而能改其進矣乎夫舜樂之所以存者聲律具於周官故也奏姑洗歌南呂其音皆自黃鍾大呂太簇應鍾而流於南自季春以至仲秋之月皆南風之時也季秋以至仲春之月皆北風之月也故取音自北而南援琴鼓之是謂歌南風取音自南而北援琴鼓之是謂歌北風楚公子午之伐鄭也晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功楚師涉於魚齒之下方冬甚雨及之多凍役徒幾盡由此觀之南風雖生物之音冬宫夏律氣候不應則反爲死聲是故樂由天作决不可以違時令也（歌南風乃詩比於琴絃而世顯謂師曠吹律管爲歌南風則誤矣見嵇康集）

陽者德也陰者刑也德莫如文羽籥象焉刑莫如武

干戚象焉故樂者出所以征誅也入所以揖讓也征誅揖讓其義一也出則民莫不聽從入則民莫不誠服是故五帝用羽三王用萬龍兼干戚自大夏始也

通曰陽爲德羽籥以象德之至也凡揖讓而有天下者其舞先文陰爲刑干戚以象刑之大也凡征誅而有天下者其舞先武傳曰咸池承雲九招有虞氏之樂也則六代之樂凡屬羽籥者皆招也周謂之大磬漢謂之文始唐謂之九功宋謂之玄德升聞雖歷代異名而韶舞大意至今猶存然音節自漢時已變矣凡屬干戚者皆武也然記禮者每以大夏並言則大夏又樂之文武兼備者也故韶有干戚

非正樂也蓋自大夏始也大濩如之而聲容各不同如大武冕而總干夾駟振之舞則干戈與夏濩自別周之大武秦改曰五行漢因之曰武德唐七德九功二舞倣之其後更爲武功宋謂之天下大定皆源於大武然季札觀樂於魯大夏大濩武象南籥各爲舞而韶舞不言雲咸則其合爲九韶可知矣大武六成舞用干戈與大夏大濩之兼羽籥聲音者絶異若六成之後用勺舞籥人九終則周官之大合樂是也然其音律與英韶同而節奏則變矣將大合樂用六樂之會正舞位每一代歌奏則用一律一同作之自離而合故謂之會亦舞綴存焉耳其實損益亦與先世殊也郊望宗廟樂皆九變而分爲祀神享鬼祭祇之等合之則皆在其中自其干戚而言則曰大武自其韶濩羽籥而言則曰大夏自其告成大武而言則曰勺徧舞則樂備矣

夏籥九成以效天也武象六成以法地也

通曰音律之體圜以動舞綴之位方以靜陰樂武舞合之於陽者以聲在故也是故大武之樂舞用干戚見於樂記者爲六成在周禮奏無射歌夾鐘則六變也六陰數也坤之用也九韶之樂舞用羽

籥見於虞書者爲九成在周禮奏姑洗歌南呂則九變也九陽數也乾之用也陰陽如水火之相反其何以合之嘗觀逸周書矣曰甲寅謁戎殷于牧室武王入進萬乙卯籥人九終先萬後籥由夜而夙所謂武宿夜之舞也又嘗觀諸春秋矣祭于廟而大夫卒則萬入去籥是文武之舞有各奏之時也若國家無故則祭祀燕饗必並用之記曰升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏又曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春夏陽用事之時也必

數以干戈之武舞天事武故也秋冬陰用事之時
也必數以羽籥之文舞地事文故也文舞九成而
在左武舞六成而在右必先數之素閑然後用之
不徭武舞曰萬以其容也文舞曰籥以其聲也干
卽盾戈卽斧爾朱其干王其戚則尚道不尚事尚
德不尚威應鍾起角羽黃鍾金聲而王振之舞者
左手執籥右手秉翟及黃鍾起角羽則奏姑洗歌
南呂而爲九部矣中呂起角羽蕤賓金聲而玉振
之舞者左手執盾右手荷斧及蕤賓起角羽則奏
無射歌夾鍾而爲大武矣大武應雲門六變而終

故曰天事武大夏必兼咸池故曰地事文究於九
變則人道合乎天地者也記曰武亂皆坐正以大
武六成而韶舞則九成爲亂耳亂者樂之末章也
大武已終而文舞爲之末也不曰簫韶九成而曰
夏籥者以兼文武之中而合之故也書曰舞干羽
于兩階夏小正曰二月丁亥萬用入學世言大夏
專舞羽籥謬矣哉陳暘
天陰陽離合之道聲樂之所由出也先王謹爲之文
姚冶使貞險者使平是故樂中平則民和而不流樂
肅莊則民齊而不亂民和齊則兵勁國固而天下莫
之敢嬰是故樂者天下之大齊也中和之紀也可不
審乎
通曰樂兼文武二舞然音聲節奏則律呂相爲流
通所謂陰陽離合之道也是故冬日至本陽也而
作陰樂以成天文夏日至本陰也而作陽樂以成
地理歌南風似律在南矣而實自北流於南歌北
風似律在北矣而實自南流於北是體二而氣一
器二而道一同本離生天地之經也夫道也者本
也器則其文也姚冶者聲之盈而不反也險者淫
邪而不和正者也武雖樂所不廢然終不能離文

德畜聲召和化民成俗其究以偃天下之兵不得
已而征誅則天下之兵不能敵亦惟明於離合之
道而已夫聲樂之入人也深其化人也速故先王
謹爲之文樂中平則民和而不流樂肅莊則民齊
而不亂民和齊則兵勁城固敵國不敢嬰也如是
則百姓莫不安其處樂其鄉以至足其上矣然後
聲名於是白光輝於是大四海之民莫不願得以
爲師是王者之始也樂姚冶以險則民流慢鄙賤
矣流慢則亂鄙賤則爭亂爭則兵弱城犯敵國危
之如是則百姓不安其處不樂其鄉不足其上矣

故禮樂廢而邪音起者危削侮辱之本也故先王貴禮樂而賤邪音其在序官也修憲命審誅賞作一審詩商即所謂清商靡靡之樂禁淫聲以時順修使夷俗邪音不敢亂雅大師之事也

樂典卷第十四

樂典卷第十五

樂義三

樂類章第三

樂之有類也充乎高下之間而參和以成之三才合一之道也未形則未類同形則同類

通曰樂之作也以三生律以三成調是故類也者充乎天地之間者也兩間有中曰參無中曰兩兩爭則弱參和則仁故天高地下成之者人也天有日月星辰謂之文若無與於地然地理向上則雲漢通焉地有山川陵谷謂之理若無與於天然天文向下則星土通焉兩儀肇判三才兆類而合一之道形乎樂矣陽統陰而一之陰配陽而二之自其已有察其始有則未形而未類其先天者乎一氣之元是已自始而壯自壯而究則同形而同類其後天者乎氣變之歷是已倡者一而應者二則三類者合上中下而為言者也陽生於子月斗建自東北而運雲漢左端以下接地維陰生於午月斗魁自西南而運雲漢右端以上交列宿循十二律辨十二州皆衡運杓魁夘辰杓也丑子衡也酉戌魁也斗為帝車運乎中央臨制四鄉分陰陽建

四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗述元氣入于地分野之所由合也天地相涵見於象者如此人之言行動天地吉凶關律曆者高下相召也作樂者凡爲音調必參以三而後和和則神明動乎其中矣

人受天地之性應感而動則形於言是故動則有事也事有類言則有義也義有類配合相生猶景響也樂之爲象也其起於此乎

通曰氣三微而成一著三著而成一體著爲七十二候體爲二十四時有始有壯有究三才由之故

曰出於一立於兩成於三三而成天氣則行焉三而成地質則形焉三而成人性則成焉故人之形色無非天地之性也天有四時以制十二月地有四方以総十二辰人亦有四肢以使十二節天有六氣七曜地有五官九州人之臟腑七情九竅亦符焉身半以上同乎乾身半以下同乎坤骨節三百六十則律曆之數也陽起於復自左而升由督脉起自尻循脊背而上至首陰起於姤自右而降由任脉至自咽循膺胸而下至腹易之爲道備乎一身矣故化工有聲色臭味皆能收攝之色爲之

目聲爲之耳臭爲之鼻味爲之口此天人之所以交也此所以爲血氣心知之性也如其不知調味章色備受聲臭則牛犬之性而已矣此人心之所以與天地一而無間也含元以爲體體見於動而事從之食味以爲氣氣出於志而言從之物應則有事類言出則有義類故將有爲也將有言也闢戶之乾萬物以資始也既有爲也既有言也闔戶之坤萬物以資生也事以類至配合相生影之隨形也義以類至亦配合相生響之應聲也凡其疾而揚者形聲皆清以感天凡其徐而抑者形聲皆

濁以感地於疾徐抑揚而求其中則合而歌奏之和平之物以類而集則人道立而神明通矣

郊望之祀也地示山川之祭也妣祖賓客之饗也各從其類者也是故天曰作明惟陰與陽地曰作昌惟柔與剛人曰作樂惟仁與義

通曰天道主日而月星則其類也月之朏朓側匿星之遲速留伏皆從日而變也日月星辰浮於天而氣降則爲岳瀆故曰天秉陽垂日星地道主土而山川則其類也丘陵爲牡牡積而山及其圯也則爲谿谷谿谷爲牝牝流而川及其堙也則爲丘

陵皆從土而變也丘陵谿谷沉於地而氣升則為雲雨故曰地秉陰竅於山川象人以父為嚴君而子孫皆為其所使天下以君為人極而臣民事物聞其渙號莫不畢集故徵商羽角皆從宮而變也其集於樂極者有三統之義焉形發類從而天施地化人事之紀盡之矣傳曰圜丘尚祀觀神道也郊後有望以之方澤貴祭察物類也地及山川以之宗廟用饗懷精氣也妣祖賓客以之天統黃鍾九其九寸為八十一宮為聲綱以主陰陽作之則天道明矣地統林鍾六其六寸為三十六合太簇

半數以象母子徵流於商以成柔剛作之則地道昌矣人統太簇八其八寸為六十四以象君臣商合於角以成仁義作之則人道和矣是故布卦之氣六十四當朞之日三百六十而以八十一為日法倚數而曆法昭焉樂奏具焉徵角為節合於宮而終始綱之性天之命以成德聲曆之氣以成和其揆一也出前漢律曆志

夫樂行於禮本於詩律呂唱和各以類從焉陰合於陽柔交於剛而聖人之情見矣是故屬乎天道者皆夫道也父道也屬乎地道者皆妻道也母道也屬乎人道者皆子道也臣道也易曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

通曰樂非禮弗行非詩弗作禮者樂之節也詩者樂之本也禮形於事詩形於言夫作事立言意必有主其在樂極則主何律為宮起調以此畢曲以此所謂審一以定和也所主之宮執中以布令有天道焉所主者定則配合者從之含章以聽命有地道焉配合者聚則相生者從之循序以順應有人道焉是故五聲入律商角為從聲徵羽為變聲從謂律從律呂從呂陰陽各為類者也變謂律從

呂呂從律陰陽各非其類者也如六律為君聲以主調則商角皆以律應徵羽以呂應六呂為君聲以主調則商角皆以呂應徵羽以律應宮唱商和則商之羽角入于宮管而變宮變徵交焉故從聲在六律乾道成男之象也在六呂坤道成女之象也如黃鍾為宮則太簇為長男姑洗為中男蕤賓為少男乾索于坤之象也林鍾為宮則南呂為長女應鍾為中女大呂為少女坤索于乾之象也自餘還相為宮皆如之商角為陽聲而質剛徵羽為陰聲而質柔自黃鍾至中呂陽位也自蕤賓至應

鐘陰位也扶陽抑陰聖人之情也故大合樂以聲言則羽繞於角而羽竭徵流於商而商分何也春角夏徵為陽秋商冬羽為陰故也以位言則律當陽位用黃鐘太簇姑洗而抑蕤賓於陰呂當陰位用函鐘南呂應鐘而合大呂於陽獨以圜鐘為律本者何也陰陽之交剛柔之會也宮唱則商和之商為宮以唱則角又為商以和之宮商角三類次第相倡和出於天然不可增損此所以為造化之妙歟乃若接天以祀禮主於升烟而樂聲則召地氣以交天接地以祭禮主於埋血而樂聲則召天氣以交地接人以饗禮主於祼獻而樂聲則合天地而參和以成仁故其象也自夫婦而為父母自父子而為君臣蓋始而配合則律娶妻而黃鐘宮不離徵夫婦之象也配合而後相生則呂生子而林鐘徵流於商母子之象也宮在內為父及以倡商則為君商在內為子及以和宮則為臣是男女夫婦父子君臣之理皆於樂見之矣世謂從聲以配君及臣民尊卑有定不可相踰變聲以為事物或過於君聲無嫌者特自六律之管徵代為宮而言耳及任六呂之管則向之過者自當為從聲臣民悉下於君矣是則終亦不得而過也

婦從其夫則天道尊矣子從其母則地道親矣臣從其君則人道和矣惟尊也故樂相變而天神應之惟親也故樂相生而地示應之惟和也故樂相合而人鬼應之

通曰凡六律六呂當月用事者為宮宮君也君也者當月王氣也呂有時亦為君者如后之為小君也六律之管各以所生之呂為同同位者為夫婦凡在陽月奏樂必并兩而吹之地承天以時行婦從夫而不易所以為同也婦凌其夫則非所謂順矣如林鐘之調應用林鐘為宮乃用黃鐘為宮者同於律也應用南呂為商乃用太簇為商者徵流於商也應用應鐘為角乃用姑洗為角者羽繞於角也此則事物過於君聲無嫌者世謂林鐘一均七音三聲並戾豈知婦順之義哉夫婦之不可相離猶一陰一陽之謂道也合樂則宮奏其羽商奏其徵以示男女之類從而不睽故曰獨陽不生獨陰不成一陰一陽化育乃行陰進干陽厥有咎徵六呂之管各以所生之律為徵異位者為母子凡在陰月奏樂必并兩而吹之合樂則與宮相應蓋

五聲缺一不能成樂必以徵制商者水木火之生於申亥寅皆以徳金生於巳獨以刑焉其猶兵乎兵凶器也得火而伏童子無知得毋則安故曰甲堅兵利為天下殃以毋制子故能久長聖人法之厭而不賜何者宮夫也徵婦也商雖父宮實徵之子也合樂之時常以婦助夫子助毋則聲成文矣周官大司樂文六樂以五聲乃不言商者黃鍾為宮管太簇為商管既奏黃鍾則林鍾為下徵調如男女居室然於是又分太簇而奏之如禮父子異宮之法蓋少則出就外傳壯則有室而異宮矣太簇之管既爲宮則姑洗之管又爲商姑洗之管既為宮則蕤賓之管又為商至于夷則無射皆如之亦如禮之有東宮西宮南宮北宮各為夫婦毋子以成類也且商位乎宮角之間相生以合樂則旋轉之際每反於徵而同於羽内之附於宮為三類是依毋以事父帥婦以從姑子道也外之自為宮亦成三類上則和宮所事惟君下則倡角所使惟民臣道也故宮於文下同於呂商於文音自内而章於外盖別為調而分奏雖曰和宮其實異管而異文也由此言之函鍾以婦順其夫於是黃鍾有父之尊尊也者成而孚故也尊則有天道焉王者父事天故雲門之樂奏其宮則律皆相繼而天神應之太簇以子制於毋於是函鍾有毋之親親也者慈而教故也親則有地道焉王者毋事地故咸池之樂奏其商則呂皆相生而地示應之父子異宮而愛同君臣異位而敬同姑洗南呂於黃鍾為羽角君統民物也於太簇為徵商臣任其事也君臣合則有人道焉王者統典神人故大韶之樂宮倡商和律呂兩兩相比而人鬼應之此謂三才合一之道也

夫禮莫大於事天地敬宗廟及逮於冠婚喪祭射鄉食饗則男女以別父子以成君臣以正天下以平夫樂以致神鬼示而已者也及夫君臣和於朝父子和於家夫婦和於梱内則理以類形和以類感也

通曰樂所以合事類也事莫大於禮在昔聖王制三禮以事天神地祇人鬼而於人事獨詳焉冠婚喪祭射鄉食饗之屬皆是也是故禮者男女之所以別父子之所以成君臣之所以立百姓之所以平也為政之具莫先於此故曰安上治民莫善於禮乃若金石絲竹鐘鼓管絃之音干戚羽旄進退

俯仰之容有之若無益於政無之若無損於化然律呂協則陰陽和音聲適而萬物類四海同其觀九州一其聽奏之圜丘而天神下奏之方丘而地示上奏之宗廟而鬼神享立之成均制爲節飾使天下之爲樂者莫不儀焉自上以下降殺有等至於庶民咸皆聞之歌謠者詠先王之德頫仰者習先王之容器具者象先王之式度數者應先王之制君臣同聽之則莫不和敬長幼同聽之則莫不和順父子同聽之則莫不和親男女不及其所上下不犯其位入於心淪於氣心氣和洽則風俗齊一進退頫仰所以屈形體安所事也修詠詩由所以宣平和著不遠也鐘鼓竽絃所以節耳也干戚羽旄所以制目也聽之者不傾視之者不衰耳目不傾不衰則心志寧泰民日遷善成化而不自知其有裨於治也大矣故曰移風易俗莫善於樂夫禮之事天地敬宗廟者若與人事之紀秩然殊觀而樂之致鬼神示者則和合神人而一之此禮之所以爲異而樂之所以爲同也同者何事理各從其類也

先王制雅頌以正民情采謠俗以爲鄉樂本之以六德經之以六義緯之以五聲成均教之童者歌之是故本諸心謂之志播於義謂之言出納五言謂之詩言合乎天謂之頌言協乎人謂之雅言繫於土俗謂之風風者所以經夫婦成孝敬也雅者所以文君臣達群情也頌者所以仁祖禰禮郊社也皆生於人心者也

通曰樂所以合義類也義莫大於詩在昔聖王慎民情之易亂則制雅頌之聲以道之頌則質而未變一倡三歎有遺音焉雅則變而成文競氣繁聲以究於九焉風則采自民間其變亦如雅而主清商者孟春之月群居將散行人振木鐸以采詩獻之太師比其音律以聞於天子（凡男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間采詩鄉移於邑邑移於國國之大師以聞於君）凡謠俗美惡皆弗遺焉國之盛衰由是見也王政之得失由是聞也人情之哀樂由是知也巡狩則大師陳詩以觀風俗音官協比聲律天子公卿躬於明堂臨觀政之廢者修之闕者補之人之憂者樂之勞者逸之存其聲以勸民則國風是也故樂乃爲詩而作非詩爲樂而作也本之以六德則知仁聖義忠和經之以六義則風賦比興雅頌緯之以五音則宮商角

徵羽音有韵義有類韵協則言順言順則聲易入類舉則情見情見則感易交於是乎上下通而一氣泰憂樂合而百志熈天下後世從而傳誦之無非德之所發也故曰雅頌之音理而民正嘄噭之聲興而士奮鄭衛之曲動而心淫及其調和諧合鳥獸盡感而況懷五常含好惡自然之勢也治道虧而鄭聲起聖人放之是故周官大師掌九德六詩之歌大司樂立成均之法合國之子弟而教焉自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕誨之故其業以習而成其等以學而辨風則閭巷風土男女情思之辭故以經夫婦成孝敬也雅則燕享朝會公卿大夫之作故以經臣子成忠信也頌則鬼神宗廟祭祀歌舞之樂故以經君父交神明也然雅有大小小雅之正詩其為體有二一曰燕享賓客之樂二曰勞來行役之樂所謂歡忻和說以盡群下之情者也大雅之正詩其體一曰朝會之樂而已所謂恭敬齊莊以發先王之德者也其體既異則其為調亦不同其以為樂也始則登歌下管次則笙鏞間歌以頌雅先之其末也則合鄉樂以為亂焉故國風終之循三類之序也

感於心則發乎音音成乎外而化乎内是故聞其聲而知其風察其風而知其志觀其志而知其德盛衰賢不肖皆形於樂

通曰春秋襄公二十九年吳使公子季札來聘請觀於周樂使工為之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣為之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德若是是其衛風乎為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎為之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也為之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎為之歌魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周之衰乎猶有先王之遺民焉（此盖變小雅非鹿鳴魚麗常用正詩）為之歌大雅曰廣哉熈熈乎曲而有直體其文王之德乎為

之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪
遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不
荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而
不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛
德之所同也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見
舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩
者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞
大夏者曰美哉勤而不德非禹其孰能修之見舞
韶箾者曰德至矣大矣如天之無不幬也如地之
無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣若有他樂

吾不敢請已儀禮曰鄉樂惟欲謂隨所欲作不從次第所謂無筭樂也季札所請觀蓋國君歌樂之無筭者也與儀禮合由是觀之治之盛衰人之賢不
肖皆形於樂豈能廋哉
是故樂也者象也象也者聲也雅頌主宮鄉樂主商
君臣之義也上以禮神下以樂人仁孝之道也
通曰黃鍾之宮大君之象也十二均皆以為主焉
升歌雅頌於堂上用黃鍾正宮調黃帝堯舜垂衣
南面之象也其舞則記所謂夏籥序興傳所謂夏
籥九成者是已合歌鄉樂於堂下用無射清商調
黃鍾以含少應之文王三分有二臣服于殷之象
也其舞則記所謂胥鼓南傳所謂象箾南籥者是
已夫雅頌之聲皆發於辭本於情故君臣以睦父
子以親故韶夏之樂也聲浸乎金石潤乎草木今
取怨思之聲施之於弦管聞其音不淫則悲淫則
亂男女之辨悲則感怨思之氣豈所謂樂哉故事
不本於道德者不可以為儀言不合乎先王者不
可以為道音不調乎雅頌者不可以為樂凡樂上
以禮神以盡吾孝下以樂人以教吾仁非獨用之
朝廷邦國而已也必達諸閭巷田里射飲之屬無
筭爵無筭樂故鄉樂惟欲皆以清商歌之使其驩

欣交通而後慊於心焉傳曰賢人之政降人以體
聖人之政降人以心體降可以圖始心降可以保
終降體以禮降心以樂所謂樂者非金石絲竹也
謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人樂其
都邑謂人樂其政令謂人樂其道德如此君人者
乃作樂以節之使不失其和故有德之君以樂樂
人無德之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不
久而亡
氣至而類應天地之性也樂作而類動萬物之情也
訓琴瑟歌籥以和人聲以抑揚以求中爲三才之道昭

於樂矣
通曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣
交之分人氣從之萬物由之故樂有元焉上元總
五行爲一天之氣也冬日至象以圜鍾之宫角聲
必清下元爲萬物始質地之氣也夏日至象以函
鍾之宫徵聲必下故曰氣至而類應天地之性也
中元者承天心通四時以合人情定萬物人之氣
也象以黄鍾之宫包十一律當其王月以聲召氣
氣應化行是故毛羽者陽之類也故能蜚征鱗介
者陰之類也故能蟄伏樂至五變則五行淡發而
物歘蹌蹌應矣故曰樂作而類應萬物之情也由
是言之天地萬物人之一身也極星與天俱遊而
天樞不移人之一心也人君之心安止至善以之
作樂淡而且和天地之性萬物之情皆形見矣故
調琴必擫籥者抑揚以求中而已凡樂聲高應天
曰揚卑應地曰抑不抑不揚以應人曰中三極之
道也故鍾律主管吹之以傳於琴上如吹管起羽
指則以琴之羽聲合之角亦如之聲合不貳然後
以次偏合諸聲五聲正然後以琴爲準而他樂皆
取正焉及絃歌而舞也歌者調琴舞者擫籥籥者

三孔笛也上爲揚中爲正下爲抑鼓琴循絃謂之
徵七徵爲中左三爲下右三爲上瑟之左濁右清
亦如之上爲天統下爲地統中爲人統抑揚之際
上取泛聲則輕清而象天下取按聲則重濁而象
地不泛不按而取散聲則絲木之聲均和而象人
參其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰律
有長短故徵有遲促當徵則鳴差徵則否泛聲按
聲生於散聲此人之參天地者也籥孔亦如之何
以必用籥也絃軫緩急有時而乖籥孔一定無時
而貳故也凡樂用羽並起宫徵相證皆從濁至清
迭變其聲下益濁上益清清者其間促其聲高而
際天濁者其間遼其聲卑而及泉自中吕運之高
則蕤賓而上五降不已斯焦殺矣卑則姑洗而下
爲慢角嘽緩舒繹曲折不失其節由是促均增徵
猶可升而清也故樂均寧卑無遽爲高朱子曰樂中上聲便知那術所以太祖減下王朴律其聲遂平大晟樂其聲一聲低似一聲故其音緩而今俗樂用夾鍾清爲黄鍾之宫蓋向上去聲益清也今按大晟樂作於徽宗不免虜禍而祚猶延周世宗用朴樂則祚促矣欲其平和自卑而高古之法也
蓋卑而及泉猶可升也高則
際天不可降也世俗之樂以夾鍾際五爲律本則
聲太高而淫生矣誠使易爲正宫則函鍾角以徵

應黃鍾羽以角應僊浮平中清濁適衷天樞上下之氣固可接也今夫璿璣玉衡特一器耳天之體如彼其遠也而周旋盈握之規日月星辰莫不準焉而況兩間聲氣常相隨者乎是故圜鍾奏則房心之氣動而天帝明堂在是矣函鍾奏則未坤之氣動而天社地示在是矣黃鍾奏則虛危之氣動而宗廟嶽瀆在是矣得其道則上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中聲故曰人不能無樂樂不能無形形而不爲道不能無亂天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物則樂之道歸焉耳周官大司樂聖人所以接三才之奧也所以大合樂焉者合天地於君心也高下在心感召由人人之所以通天地者其昭於樂如是夫

樂典卷第十五

樂典卷第十六

樂義四

樂物章第四

天動故不息地靜故不易不息故神不易故形是故龍虎鳥龜天垂象矣鱗羽毛介地載物矣取物制器應氣而鼓之形與神合變化見矣

通曰天妙萬物而不可窮者也動故不息四時行焉地均萬物而不可亂者也靜故不易四維定焉所以行者神也所以定者形也神則象見於上形則物產於下易曰在天成象在地成形是已自不息者觀之天施陰陽之氣而地乃上交一元之始氣既升者上爲日月星辰故四方皆有七宿各成一形其根荄皆發於地而形於天東方成龍西方成虎皆南首而北尾南方成鳥北方成龜皆西首而東尾日行星紀斗牛分野玄枵女虛危娵訾室壁爲北陸斗則自北而東日行降婁奎婁大梁胃昴畢實沈觜參爲西陸斗則自東而南日行鶉首井鬼鶉火柳星張鶉尾翼軫爲南陸斗則自南而西日行壽星角亢大火氐房心析木尾箕爲東陸斗則自西而北斗循天而左行日違天而右行與天會則爲歲與月會則爲朔斗柄

述氣輒與日合是謂星辰故冬至七政起自牽牛運五行而成四時中星驗焉宿也者七曜之所宿也中星昏見正南爲中仲冬日短星昴仲春日中星鳥仲夏日永星火仲秋日中星虛二十八宿四宮之正子午卯酉各有三宿餘皆二宿各有所肖如虛日鼠在子室火豬在亥之類是曰生肖中星則以三宿之中者驗之自不易者觀之地化陰陽之氣而天乃下濟開辟之後氣既降者下爲鱗羽毛介蓋東之爲言動也萬物始動而生也動於角則春氣東行爲風風生木與骨鱗物之摶身中堅者肖焉厥象星則少陽也鱗蟲三百六十而龍爲之長龍以爲畜則魚鮪不淰矣南之爲言任也長養則萬物

莫不懷任也發於徵則夏氣南行爲暘暘生火與心羽物之清揚上騰者肖焉厥象日則太陽也羽蟲三百六十而鳳爲之長鳳以爲畜則鳥不獝矣西之爲言遷也萬物遷而落也散於商則秋氣西行爲陰陰生金與甲毛物之勇力外堅者肖焉厥象辰則少陰也毛蟲三百六十而麟爲之長麟以爲畜則獸不狘矣北之爲言伏也萬物莫不伏藏也宇於羽則冬氣北行爲寒寒生水與血介物之濡凝下潛者肖焉厥象月則太陰也介蟲三百六十而龜爲之長龜以爲畜則人情不失矣介鱗之蟲陰氣之所生也毛羽之蟲陽氣之所生也中央之氣陰陽相包而爲濕濕生土與肉倮物之淺毛豐膚者肖焉而聖人爲之長設官三百六十以治之黃鐘之宮爲樂之統夫猶是也度數聲音以合日月星辰取物制器以象鱗羽毛介如笙鏞之象鳥獸簫管之象鳳凰形也合生氣之和而始終乎黃鐘之宮則神使氣氣就形矣形與神合鼓而諧之變化迭見六變可以致象物天神九變則四靈畢至書之鳳凰來儀百獸率舞形與神合之謂也夫陽律胡而玄駒步陰呂凝而丹鳥羞微蟲猶或

以感而況於含靈者乎

四方百物有常產也至陰發陽有常制也法天之明襲地之靈故物備而樂成

通曰至陽赫赫發乎地至陰肅肅出乎天兩者交通成和而物生焉故周官大宗伯以天產作陰德謂六牲之屬動而產於天者以出至陰於祭饗而又以中禮防之然後禮由陰制與天地同節矣以地產作陽德謂八器之屬靜而產於地者以發至陽於歌奏而又以和樂防之然後樂由陽作與天地同和矣四方百物之產東則有青宄之絲汶陽

之篠南則有羽畎之翟嶧陽之桐泗濱之石荆揚
之金西則有梁州之磬雍州之球北則有曲沃之
匏阮喻之管制以爲器度數齊量一無所戾焉則
物得其常而樂極在是矣凡聲陽也至陽自地產
而發故曰天地訢合陰陽相得所以煦嫗覆育萬
物者孰非樂之歸哉然取物非其時則律氣不協
非其地則神靈不聚故冒鼓必以啓蟄之日雁乎
雷也仲冬剖黄鍾之陰幹仲夏斵蕤賓之陽柯順
乎天也琴瑟有雲門空桑龍門之殊管有孤竹孫
竹陰竹之別其物皆調和渾均者聲相宜也故必

有常產焉大小相君以應黄鍾之宫故必有常制
焉天宰元神神動故明生地宰元形形静故靈萃
有常制而又慎應四時之令則斗日會辰可以法
天明矣有常產而又博採四維之材則其器貴重
可以襲地靈矣今夫鍾已厚則石已薄則播侈則
柞弇則鬱長甬則震有一於此雖金出荆揚奚用
哉琴之制四絃軫徵越是已絃以被音軫以機絃
徵以比度越以亮節被音則清濁見機絃則高下
張比度則細大不踰亮節則聲應不伏故絃取其
韌密也軫取其括圓也徵取其鈞次也越取其中

疏也苟絃之韌疏則清濁弗能具矣軫之括滯則
高下弗能通矣徵之數失鈞則細大相踰矣越之
中淺以隘則聲應沉伏矣雖選材嶧陽亦棄物耳
即是攷之則制尤不可妄爲也苟失其常雖能備
物樂何由成哉

鍾磬琴瑟笙簫柷圉所以奏也干羽旌旄所以舞也
筍虡崇牙樹羽所以縣也形可分而神不可分故禮
主器以辨異樂主聲而統同

通曰制樂飭器必以四靈焉如鐘磬之虡象鳥獸
琴瑟之形象交龍笙簫之形象鳳翼柷圉之形象

龜虎皆所以奏也干戚以象玄武羽籥以象鳳鳴
旌以象交龍旄以象毛麟皆所以舞也筍業横貫
刻以龍蛇鍾虡植趾刻以猛獸磬虡植趾刻以飛
鳥業之上齒刻以重牙以掛垂絃謂之樅畫繒爲
翣戴以璧垂旄牛尾植于筍兩端羽鳥之下謂之
樹羽記曰夏后氏之龍簨商之崇牙（簨筍同　崇頭同）周之
璧翣其彌文漸矣考工記曰梓人爲筍虡（横曰筍　植曰虡）
（筍上飾以大板如鋸齒捷業然所以筍　亦可名業其實業名崇牙與筍爲二）天下之大
獸五脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲筍虡
（脂牛羊屬膏豕屬臝虎豹貔獅淺毛者　毛物有此三等羽鳥屬鱗龍蛇之屬）厚脣弇口

出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴弇於檢反燿讀爲哨么小也大胸燿後前粗後細也大體短脰身大項肥也銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴數音促顅音慳銳謂喙尖決謂吻利數謂䀹急顅謂脰長小體騫腹謂身小腹縮可以騫舉也小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍摶圜也鴻大也頭小而身長圜而大此爲魚屬凡攫閷援簭之類必深其

爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必將如廢措其匪色必似不鳴矣閷色界反攫爪之尖裂也閷牙之纖利也援有所擊取也簭有所齧食也皆猛鷙貌鱗之而頰之有鬐鬣也作起也撥怒貌匪斐同采色也雕刻此獸以爲筍虡其爪必長而曲其目必露而睜其頰必起而惡則其眡如怒繞施采色雕鐘磬未擊其物已似能鳴者否則委伏無神以鐘磬加之如將廢墜然縱施采色亦不活動也夫虡異者其器異也筍同者其紘同也栒虡所以縣鐘磬而崇牙樹羽所以飾筍虡也周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘二八如堵墻然兼磬一堵則肆也宮縣四面象宮室王以四方爲家也軒縣闕其南面避王南面也判縣又闕其北卿大夫左右王也特懸一堵象士之特立獨行也宮縣四面鼓之軒縣三面鼓之皆鐘磬鎛也判縣東西面鼓之有鐘磬無鎛特縣階間縮霤北面鼓之有磬而無鐘此貴賤之異也然歌奏還宮周流貫通相生相長其變無窮如晝夜之循環陰陽之闔闢無弗同者奏者奏此而已舞者舞此而已苟形真則聲真合氣於神若

地承天矣蓋其可得而分者形也其不可得而分者神也故曰樂主聲統同而從天禮主器辨異而從地

夫縣其猶天邪冬夏之交南北之極也東爲陽中萬物以生西爲陰中萬物之所成也舞設四表其天意兼邪

通曰天子宮縣猶天圜也北方南面應鐘起西磬次之黄鍾次之磬次之大吕次之磬次之皆東陳一建鼓在其東西鼓東方西面太簇起北磬次之夾鍾次之磬次之笙磬西面其南笙鍾其南鎛姑

洗次之磬次之一建鼓在其南南鼓應鼙在其東南鼓南方北面中呂起東磬次之蕤賓次之磬次之林鐘次之磬次之皆西陳一建鼓在其西南鼓西方東面夷則起南磬次之鎛次之頌鐘次之頌磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次之皆北陳一建鼓在其北東鼓朔鼙在其北東鼓大射則撤北面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東者移于阼階西與應鼙皆南鼓簜在建鼓之間簜竹簫管之屬鼗倚于頌磬西紘而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享各有鼗焉黃鍾蕤賓南北相

應此冬夏之交也然鍾磬之編者皆主黃鍾故曰黃鍾所以宣養六氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北當鎛之南故大射則移其鼓鼙以避之祭祀則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也東爲陽中萬物以生而四金東西應鼓爲節主之延賓則在東南焉故曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修潔百物考神納賓是以東方笙磬謂之笙笙者由笙磬而南鍾鎛應笙者也西爲陰中萬物以成始擊朔鼙而東應之爲西階賓所由來而發詠合舞之鼗在焉

故曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之頌頌者言成功也由頌磬而南鍾鎛應歌者也六呂爲同特與律間耳故曰元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均器利用俾應復也律呂不易無姦物也大合樂則舞設四表焉第一表南第四表北第三表東第二表西舞應樂聲而動猶日月之與經星相值也由北直南而從分之曰度由東至西

而橫截之曰道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度橫不對道至於分同道也至相過也回復四表似之故曰舞天意兼也

有縣於此怒而鼓之則武憂而鼓之則悲喜而鼓之則樂其志變則其聲亦變其至誠通乎金石而況於人乎端莊之物感人而正氣應之姦好之物感人而和氣應之亢麗微末之物感人而淫氣應之粗厲猛賁之物感人而戾氣應之是故孔子鼓琴而閔損知其所欲隸人擊磬而鍾期知其心哀是以君子慎其所以感人也

通曰樂者人情之節而心性之所發也金石絲竹無自鳴之聲也羽旄干戚無自動之容也藏之於無出之於虛其必有所緣者矣聲嗟氣嘆此天籟之自鳴者也手舞足蹈此天機之自動者也興之於心作之於氣而循數以召之因器以迎之則樂斯論倫無患矣視聽起居事親從凡無不自反而誠故至和日以積而暴慢消至順日以積而乖戾泯五官百體畢循其正發吾心之感於聲樂皆德音也苟心有所忿懥憂懼不得其正則樂焉能揜乎是故形色聲味衆心美焉必有美質在其中者

矣衆心惡焉必有惡質在其中者矣端莊容好質之美者也所感者美物而氣應安有惡者乎微麗粗猛質之惡者也所感者惡物而氣應安有善者乎昔者孔子晝息於室而鼓琴焉閔子自外聞之以告曾子曰向也夫子之音清徹以和淪入至道今也更爲幽沉之聲幽則欲之爲也沉則得之形也夫子何所感之若是乎吾從子入而問焉曾子曰諾二子入問孔子曰然汝言是也吾誠有之向見貓方取鼠欲其得之故爲之音也汝二人孰識諸曾子對曰損孔子曰可與聽音矣鍾子期夜聞擊磬者而悲使人召而問之曰子何擊磬之悲也答曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母得生而爲公家爲酒臣之身得生而爲公家擊磬臣不覩臣之母三年矣昔爲舍市覩臣之母量所以贖之則無有而身固公家之財也是故悲也鍾子期歎嗟曰悲夫悲夫心非臂也臂非椎非石也悲存乎心而木石應之故君子誠乎此而諭乎彼感乎己而發乎人豈必強說乎哉由是觀之作樂者不可以不慎宋沇者璟之孫知音律貞元中進樂書三卷德宗召對命坐使作樂曲問其得失耳聵言迂衆工多笑之忽指一琵琶工云此人逆而忍然即抵法不宜在至尊前指一笙工云此人今魂

已遊墟墓不可更令供奉已而皆如其言上益加禮遇每令察樂衆工兇之咸惴汗沇懼禍乃辭病去沇之知音亦亞於鍾期者矣

夫物有形有名形者物此者也名者命此者也經氣失常則形不麗名故天地四時樂之元也受氣於天布之於地以時出入物而不相越也正名百物與時偕行四時迭起百物循生

通曰凡物皆受數於天定位於地成名於人樂以器作則神合於形而可象有形則名麗於聲而可命夫日月薄蝕星辰紊軌當秋而春當冬而夏經氣失常故也鐘厥戾氣妖孽兆焉如所謂衆日並

出二月並見星有彗孛木君山拱有兔生雉雉亦生鴳馬牛乃言犬彘乃連者矣胎生者殰卵生者殈雞有其形名不副若觚不觚然何則天地不能煦嫗萬物故也（見呂覽制樂明理篇）聖王作樂以參贊之宮起角羽其聲極清象變氣於天徵流于商其聲倍下象布氣於地故應鐘生植物起角羽則聲應于黃鐘蕤賓之角羽聲應于林鐘大呂之角羽聲應于太簇三調之外必得三氣乃能施化九辰皆如之中呂生動物起角羽則聲應于蕤賓黃鐘之角羽聲應于大呂林鐘之角羽聲應于夷則其爲三

調夫猶是也三統合於一元十二管類皆循環轉運義無停止必視五行爲故立春木王火相立夏火王土相季夏餘分土王金相立秋金王水相立冬水王木相還相爲宮者當其王月名之爲宮也若仲冬不以黃鐘爲宮而主羽孟春不以太簇爲宮而主角則水木不王矣陰陽失度天地不通曷由成冬春哉鐘律書曰春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲以斯而論誠爲不易故陽生於冬至推陰氣而上之是以隆寒鼓百物之出機故曰日一北

而百物生陰生於夏至推陽氣而上之是以盛暑鼓百物之入機故曰日一南而百物死陰陽五行播爲四時之節各有分限不得相越當以度行也故大合樂以生氣召和東應蒼龍致以羽音鱗物乃作南應朱鳥致以角音羽物乃作西應白虎致以宮音毛物乃作北應玄武致以商音介物乃作中應軒轅黃龍之體致以徵音倮物乃作鍾厥沖和夫安有殰殈者乎黃帝正名百物以明民共財形於樂則羽角（羽爲物角爲民音調則財阜音調則民聚）故雲門之舞爲大卷卷之爲言聚也民聚則夫婦母子恒不離

散形於樂則徵商（宮不離徵以象夫婦徵流於商以象母子）故咸池之爲言施也德施徧也（天官書曰西宮咸池不言白虎以有咸池五潢）發於其聲見於其形幾於其名著於其理聲律大合氣必隨之故四時迭起百物循生空竅室窮之地澤凝冰涸之處無時不行無微不入蜎結雉雛之云者應候而至矣

象物在上五土在下樂其所自生而百物以化是故水土所以澤生物也宮羽所以合生氣也陰陽相求同異相濟上下相感本末相從故動物作而神明至通曰天有常期物有常理四時衰王者期也五行

生克者理也聲律迭爲宮羽大小相成形於上者
爲象物及天神形於下者爲五土之物生生性同用管轄日朔有事其應在天在天則日月星辰也兵動民發其應在物在物則山林鳥獸也邵子皇極經世天聲倡地音和天有日月星辰地有水火土石人有皇帝王霸物有飛走草木其說與轄同象
物有象在天所謂四靈生於天神日月星辰者也龍爲星精爲木鳳爲日精爲火麟爲辰精爲金龜爲月精爲水然黃龍之體則在中央故紀宮角
五土物生有形在地所謂山林宜毛物川澤宜鱗
物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜羸物者也樂
者象也天在地外水在天外浮天而載地萬物之
源也故宮爲沖氣羽爲水調水上於天則爲雨露

下於地則爲潤澤非獨草木也鳥獸得之形日以
壯而羽毛豐茂鱗甲鮮著雖蠉飛蚑息之屬不得
不生萬事不得不成包育群生而亡所極者也有
虞之紹堯也水土既平民事修和禹作樂以象焉
水土平猶宮羽均也民事修和猶設宮分羽而角
徵行乎其中也傳曰地順受澤謙虛開張含泉任
萌滋物歸中故宮角各以其羽合而爲角商徵之
角各以其羽合而爲徵徵角爲招生氣之和也茲
咸池承雲九招所以章好生之德與故宮羽相成
以致物亦以致祇奏樂必虛其三正聲則男女睽

矣蓋天以一而變四乾索坤而得女黃鐘之角羽
象之地以二而變四坤索乾而得男太簇之角羽
象之故陰陽必相求而後通也清濁相經中聲乃
出黃鐘爲宮則南呂爲羽太簇爲宮則應鐘爲羽
宮羽雖同清濁則異故同異必相濟而後聲和也
清濁緩急中動其氣則神靈感明上變其光黃鐘
主清角盡五聲而六變天氣下降于地宮之羽太
簇主流徵盡七音而八變地氣上齊于天宮之羽
天地訢合而龍虎鳥龜之氣動則陰陽相得而鱗
羽毛介之物形矣故上下必相感而後象成也萬

物之情所欲莫如生所惡莫如殺惟木生火致羽
物必以角音而角以羽爲之地則川澤之示應之
惟火生土致倮物必以徵音而徵以角爲之地則
山林之示應之詳樂歌章故本末必相從而後物作也
然則奏之朝廷郊廟豈必神示物鬼原野飛走倏
爾盈庭哉形神發越歌奏相命中聲充塞乎天地
之間冲融旁魄渢渢繹繹而庶物露生詩然皆作
神明且至矣何則聲律與天地四方之氣相爲流
通故也德音動此其光照彼樂氣形此其物成彼
感通之妙夫人孰得而測諸雲咸以降英莖繼作

合樂爲韶化及天下故麟鳳在郊龜龍在沼後之
爲樂者辨聲不明比音不合則情文俱泯無射之
覆景王鑄無射之鐘爲之大林以覆之林鐘爲羽也伶州鳩非之曰大不踰宮細不踰羽夫宮音
之主也第以及羽謂羽覆蔽宮聲變羽之轉桓寬曰古者伶大夫有管磬士有琴瑟往
者民間酒會各以叢俗彈箏鼓缶而已無要妙之音變羽之轉謂宮羽相變也雖風律未
必不與人齊然離而不合往而不反上亡足以動
天下亡足以合地其所可致之四靈去人也遠矣
乃証聲樂本無感通之妙先王爲是奪言爾豈知
道者哉
果知此道矣雖山林谿谷之音可從而效也草木之

無知可從而動也鳥獸悉關於律則形氣通焉樂者
人性之所自有也
通曰堯之命質爲樂也質乃效山林谿谷之音以
歌舜之定鐘石論人聲也乃及鳥獸咸變於前五
載一巡守貢正聲而九奏具成雖鳥獸之聲猶悉
關於律夫樂者人性之所自有也性者萬物皆備
者也故凡物色所感如山谿之無情草木之無知
皆可以爲聲矧鳥獸形氣具而性靈可通者邪伯
牙學琴於成連子見海水澒洞山林杳冥鳥獸悲
號歎曰夫子將移我情乎援琴而歌歌未終而成

連子至曰至矣哉音乎遂爲天下絕倡由此言之
寓物成音其猶有質之遺乎他日伯牙鼓琴鍾子
期聽之方志在高山子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎
若泰山志在流水子期曰善哉乎鼓琴洋洋乎若
江河伯牙所念子期必得之復遊於泰山之陰卒
逢暴雨止於巖下伯牙心悲乃援琴而鼓之初爲
霖雨之操更造崩山之音曲每奏子期輒窮其趣
伯牙乃舍琴而歎曰善哉乎子之聽夫志尚想象
猶吾之心也吾於何逃聲哉子期死伯牙擗琴絕
絃以世無復知音者也後之號知音者每以夾鍾

之羽應鐘之角發春生唐人作中呂調即夾鍾之黃鍾爲羽也有春光好楊
柳枝等曲夷則之羽夾鍾之商應秋殺即中呂宮也有何滿子等曲
六么水調猶用宮羽焉六么水調有四曰黃鍾羽即南呂俗呼般涉調曰夾
鍾羽即黃鍾清俗呼中呂調曰林鍾羽即姑洗俗呼高平調曰夷則羽即中呂俗呼仙呂調述
氣類物亦古樂之緒餘耳詳樂音章然皆離而不合必
也宮倡商和平羽非宮不和宮非羽不及商爲流
徵與宮羽同聲相追然後和矣故宮羽和則應在
君父禹修九招以象水土平而民康樂故舜歌南風而天下治商羽和則應在
子孫唐裴知古武后朝以知音直太常正月享西京太廟聞商羽諸和曰當有吉慶之事其在
唐室子孫乎其月中宗復位復國爲唐大樂之應如此凡大樂九奏大小相

成然後異於清商獨張者矣
夫政象樂而人行之政善樂和則物感而化故作樂以人爲大昔舜命夔典樂百獸率舞庶尹允諧感之至也
通曰樂必各守其聲集以成和官必各治其職合以成政故五音之無不應也其分審也宮徵商羽角各處其處音皆調均不可以相違此所以不受也賢主立官有似於此百官各處其職治其事以待主主無不安矣以此治國國無不利矣臣和衷於下以事君是異調而同奏也君和德於上以馭

臣是合韵而克諧也人和則政善政善則樂和樂和則物應其本如此昔者哀公問書稱夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧何謂也孔子對曰此言善政之化乎物也古之帝王功成作樂其功善者其樂和樂和則天地猶且應而況於獸乎夔爲帝舜樂正實能以樂盡治理之情公曰然則政之大本莫尚夔乎孔子曰夫樂所以歌其成功非政之本也衆官之本既成熙熙焉然後樂乃和焉公曰吾聞夔一足有異於人信乎孔子曰昔重黎舉夔而進又欲求人而佐焉舜曰夫樂天地之精也惟聖人爲能和六律均五音知樂之本以通八風夔能若此一而足矣非其一足也公曰善用是論之物應由樂樂和由政政和由人舜爵作之后夔典之君明樂官明樂物盖能通天下之志故其樂成於心然後宣於聲其所以感人深者不獨出於器而已故曰作樂以人爲大

樂典卷第十六

樂典卷第十七

樂義五

樂聲章第五

言者天之聲也聲者樂之象也形色臭味夫人知之
出納五言非聖人莫之能聽也黃帝以其緩急正以
五鍾人與天調然後天地之美生是故有大小之倫
焉有始終之序焉

通曰天包地外地上之氣皆天也人生其中德性
之知帝迪天牖存爲發而爲言後則函胡重濁者
則明亮輕清五聲始備凡陰陽之消長日月之盈
虛四時之推遷星辰之運轉非有度數而均節成
者呼吸通焉故天載無聲也人之五言即天之聲
也一氣分陰分陽陽之初爲木爲春爲仁盛則爲
火爲夏爲禮陰之初爲金爲秋爲義極則爲水爲
冬爲知仁之惻隱方自中出而禮之恭敬則已盡
發於外義之羞惡方自外入而知之是非則已全
伏於中土則居中宮爲信至誠成聖而衆善出矣
蓋天人一物內外一理流通貫徹初無間隔故其
爲聲也宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動
肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正知

其象如此是以位有五材土其主也物有五形木長
金短水斜火銳平其主也土形中平色有五章木青金白水黑火赤黃其
主也氣有五臭木羶金腥水朽火焦香其主也味有五變木酸
金辛水鹹火苦甘其主也夫人能辨之至於聲者觸於角
祉於徵章於商宇於羽而宮實主之辨者誰與書
曰出納五言女聽非舜禹之聖固不能也是故采
詩於民納之於上其言有五律呂以諧之八音以
播之或協於宮或協於商或協於角徵羽合彼五
德務求和平焉然後奉命於君出之於下合彼五
德用之鄉人邦國以成政化苟有怨怒而不和平
則去之所感從可知矣然形色臭味其迹粗而易
知聲則微妙而難審必如目之於色而後可焉黃
帝以其緩急作五聲以正五鍾令一曰青鍾大音
二曰赤鍾重心三曰黃鍾洒光四曰景鍾昧其明
五曰黑鍾隱其常五鍾既調然後作五行以正天
時春爲木夏爲火中央土王秋爲金冬爲水立五官以正人位人與天
調然後天地之美生春者工師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也當時廉者之官王天地於中此古五官也李與理同夫五鍾各如五聲之色使
之成文而不亂曰大以重者春角夏徵顯諸仁也
曰光者宮和正聖居中而通明也曰昧以隱者秋

商冬羽藏諸用也知仁交際爲陽然羽緩於角而羽蚼所存者角耳禮義交際爲陰然徵流於商而商分所存者徵耳商伏於羽文雖去而實存焉此出納五言之所由起也至於大小之倫曰宮商角徵羽始終之序曰宮徵商羽角絃而歌之直已而陳德此所以應陰陽四時而動日月星辰者與地載神氣關地及泉而聲可審矣繇大而小自下而高易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德此之謂也

通曰樂本太一一者道形於水也天形正圜水居其半地則中高外卑水周其下與神氣合而生生不窮天地之所以升降也故聽聲之術七尺爲施視土所宜凡草宜楚棘是土也五施三十五尺而至於泉呼音中角草宜茅雚是土也四施二十八尺而至於泉呼音中商草宜黍秫是土也三施二十一尺而至於泉呼音中宮草宜萩蓍是土也再施十四尺而至於泉呼音中羽草宜萑稻是土也一施七尺而至於泉呼音中徵凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴鳥在樹（本作鳴鳥在野）凡聽宮如牛鳴窌中（窌居郊反深空之窖）凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清（以鳴以下六字疑衍）夫水土之氣畜陽

在下積四陽之月雷乃發聲其出地上而奮也始則殷殷隆隆沉厚渾雄在下震動是之謂宮繼則壹壹哆哆抑揚流利從下而上是之謂徵中則琀琀鏘鏘勁明凝長辟歷四達是之謂商已而舉舉詡詡高徹遠去細小而清是之謂羽終則剝剝啄啄中平端確質直而收是之謂角人以聲合之商出於齒角出於牙徵出於舌羽出於脣其所由發者以漸而著獨宮聲全自喉出以其無之也始出於喉合口而通龎大沉雄舌則居中自內直上故曰宮再出至舌齒合脣啓回緩舒遲迭振以起自斜降出故曰徵又出至齒口開齶張騰上歸中明達堅剛雖出若留故曰商又出至脣齒開吻聚清徹迥亮飄振以舉若留而去故曰羽惟出至牙縮舌而躍張齒湧吻通圜實樸平出於前故曰角宮最沉濁羽最輕清商之大次宮徵之細次羽而角居清濁之中何以知其然也宮內開而呼商依齒而呼聲皆近而抑然喉在內齒在外故喉聲極濁爲宮齒次濁爲商也羽振脣而呼徵振舌而呼聲皆遠而揚然脣在外舌在內故脣聲極清爲羽舌次清爲徵也至角則按牙而呼半開半[illegible]

而內入故為中聲也審已之聲以合物而外聽益
明察物之聲以合已而內聽益精心耳俱到乃能
研究不謬以入律呂而樂興矣人之氣出於肺口
以漸鼓動而五聲出焉亦猶天地之氣出於土囊
之口以漸鼓動而風聲出焉合樂歌奏相命其律
繇大而小自下而高順動象豫故耳郊望宗廟樂
雖九變然五言為闋有倫有序豈越旋宮哉
聲成言則氣成象矣闔闢而為陰陽緩急而為剛柔
率履而為仁義正名而為萬物
通曰言為心聲天機之所發而禮樂之所由生也

雖天地亦不知其所以然者豈惟人哉物之聲亦
然豈惟聲哉凡形色臭味皆然五行一陰陽也陰
陽一太極也見於聲則言成而意象出矣氣不可
得而見聞所可得而見聞者聲成言也是故謂之
象也天之聲清而上地之聲濁而下形感而聲出
焉理於是乎在來之聲必來去之聲必去事感而
聲出焉理亦於是乎在初無心曰天地去來也蓋
凡物無無對者無無陰陽者而聲亦然其意象之
清濁闔闢亦莫不合也以進退存亡吉凶消長體
之則可見矣言乎陰其聲必闔言乎陽其聲必闢

言乎剛其聲必急言乎柔其聲必緩言乎率履而
溫厚其聲必仁言乎建事而斷制其聲必義至於
一草一木其聲亦必象其形曰樹有植立之象焉
曰枝有散殊之象焉畜產烏鵲之類隨所見則又
因其聲而聲焉鴟鴞所以協鴟也喈喈所以協雞
也物體自有精粗精粗謂之好惡上許皓下烏路人心有
所去取去取謂之好惡上呼號下烏故皆形必事之感而
清濁分焉夫輕清為陽陽主生物形用未著故字
音常輕重濁為陰陰主成物形用既著故字音必
重如衣施諸身則為衣冠加諸首則為冠平聲者

其音重已定之物屬乎陰也去聲者其音輕未定
之物屬乎陽也物所藏曰藏所處曰處藏平聲處
去聲作平聲者輕其作去聲者皆重推類以盡其
餘一生成之理而已
水土風俗不齊而氣體心術隨之五德之言皆可協
也審於心決於耳故其為聲和以平入於耳藏於心
故其為樂安以久
通曰聲之難辨者由水土風俗之不齊氣體心術
之殊異也傳曰九州殊題水泉剛柔各異青徐角
羽集氣舒遲人聲緩其泉鹹以酸荊揚角徵會漂

輕人聲急其泉酸以苦兗州商徵接氣剛剽人聲蹇其泉苦以辛兗豫宮徵合平靜有慮人聲端其泉甘以苦雍與介商羽端駃以烈人聲捷其泉辛以鹹又曰山林之民毛而方得木氣多言皆角音川澤之民黑而津得水氣多言皆羽音墳衍之民專而長得火氣多言皆徵音丘陵之民皙而瘠得金氣多言皆商音原隰之民豐肉而痺得土氣多言皆宮音他如東方之音在齒舌南方之音在脣舌西方之音在喉舌北方之音在喉舌利于喉者不利于脣利于齒者不利于喉此方言異也豐腴者聲多在喉清臞者聲多在脣口利者聲多在脣舌情隱者聲多在齒喉此氣體異也爭訟者其聲流散順信者其聲循節鄙戾者其聲嘶醜寬柔者其聲溫好信氣中易義氣時舒和氣簡備勇氣壯直此心術異也成均之法五音本無定位隨律命之教子弟之童者俾一於中和焉性緩聲慢者使之不徐性急聲躁者使之不疾久則查滓渾化德性端純方言如楚聲高齊聲下商聲急之類皆一于正矣其始也審於心決於耳求言與聲應相保然後和和則細大不踰然後平及其既也入於耳

藏於心善端之萌悅豫相安然後純固記曰致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神此之謂也

夫數其起於易乎庖羲氏造六虛以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之故五均始於宮窮於角通曰宇之本聲單出而專一律以和之乃成五音則有數焉其源於易乎庖羲則圖書以造八卦重爲六虛以迎陰陽建律曆自圖言之天一以至地十而聲生於日清濁分太少而十日行焉即天數五地數五五位相得而各有合者也月令盛德在木其日甲乙以至盛德在水其日壬癸此五者雖曰相得然陰無匹陽無偶其專一者乎故必合之丁爲壬匹天一生水於冬而地六成之調羽以角故丁壬爲角甲爲己偶天三生木於春而地八成之調角以徵故甲己爲徵丙爲辛偶地二生火於夏而天七成之調徵以羽故丙辛爲羽乙爲庚匹地四生金於秋而天九成之調商以商故乙庚爲商戊爲癸偶天五生土於中而地十成之調宮以宮故戊癸爲宮水木火金以土爲主羽角徵商以

宮爲主民受天地之中以生故宮爲聲綱焉譬則
堂室奧阼階之以堵是謂宮中角徵商羽若四門
然闢之則氣通自無而有闔之則氣閟自有而無
非宮則四聲曷從生哉故一得五成六二得五成
七三得五成八四得五成九起調以宮一調出而
四均成卒曲以宮九變闋而宮聲返又所謂成變
化而行鬼神者也自書觀之三分九章三而成天
焉三而成地焉三而成人焉以畫八卦凡奇一皆
函三奇三爲乾其用九三分損一則奇生偶凡偶
一皆損一偶三爲坤其用六三分益一則偶生奇

用九而總八卦之奇合爲八十一是謂作九九之
數以合天道而天下化之乾奇三爲九震坎艮各一爲九巽離兌各二爲
十八因而倍之爲七十二用六而總八卦之偶合爲五十四坤偶三爲六巽離兌各一爲六震坎艮
偶各二爲十二因而倍之爲四十八於是八卦互相乘爲六十四此五聲所從出也蓋宮商
以陽爲上而下生徵羽以陰爲下而上生至角而
窮焉故三分所生去其一分以下生三分所生益
之一分以上生九九八十一爲宮三分去一五十
四爲徵三分益一七十二爲商三分去一四十八
爲羽三分益一六十四爲角至是三分之而不盡
一算數不可行此聲之所以止於五也或曰管子凡

將起五聲凡首猶言總腦先主一而三之四開以合九
九以是生黃鐘小素之首以成宮主一而三九二十七八十一是
謂四開三分而益之以一爲百有八爲徵八十一加二十七爲
百有八半之五十四有三分而去其乘適足以是生角乘亦三分
之一也三分百有八去一得七十二有三分而復於其所以是成羽
三分七十二而益二十四如前法合九十六半之四十八有三分而去乘適足
以是成角三分九十六去其一分得六十四或又曰淮南子下生者
倍以三除之上生者四以三除之倍宮數八十一爲百六十二以
三分之得五十四因而四之爲二百一十六以三分之得七十二倍七十二爲百四十四以三分之
得四十八因而四之爲百九十二以三分之得六十四倍爲百二十八三分之四十二餘二算故角

數窮參伍錯綜無不契合此所以爲天地自然之
也數歟
宮聲調則君以聖王矣
通曰宮者中也居中央暢四方倡始施生爲四聲
綱無爲而覆物有君之象爲君當寬大容衆故其
氣沉以洪其聲弘以舒其和敦以柔自脾交於心
而通於舌故曰宮謂之重重則舌居中自重調之
如河烏影豫合皆始終會於喉分者也鳴卯之牛其聲重厚
在德爲聖在事爲思於四時爲季夏土王用事上
應塡星司聖典致時風日行二十八分度之一二

十八歲而一周天歲與熒惑太白辰星皆歷所鎮之數而行四星皆失則填爲之動（宮爲四聲綱其應如此）故聞宮聲莫不溫潤而寬和者則君道王君道王則填星得度地亡災孽（王去聲）

商聲調則臣以義章矣

通曰商者章也物成熟可章度也有爲以章度有臣之象爲臣當發明君之號令故其氣剛以安其聲揚以明其和嗇以斷自肺交於肝而通於口故曰商謂之斂斂則口開張自斂調之如清心審照閑皆始終會於齒際者也（離群之羊其聲斂捷）在德爲義在事爲言於時爲秋上應太白司乂典致時暘日行八分度之一八歲而一周天故聞商聲莫不剛斷而立事者則臣職修臣職修則太白行當人民昌

角聲調則民以仁康矣

通曰角者觸也物觸地而出戴芒角也善觸而離馭有民之象爲民當儉約而不奢僭故其氣平以直其聲防以約其和清以靜自肝交於脾而通於鼻故曰角謂之經經則舌縮却自經調之如溪群始見一皆始終會於舌牙者也（登木之雉其聲堅貞）在德爲仁在事爲貌於時爲春上應歲星司肅典致時雨日行十二分度之一十二歲而一周天故聞角聲莫不惻隱而慈人者則民俗康民俗康則歲星得度五穀孳

徵聲調則事以禮行矣

通曰徵者祉也物盛大而繁祉也出無而召有有事之象爲事者君子之功當急就之故其氣厲以舉其聲貶以疾其和遁以續自心交於脾而通於目故曰徵謂之迭迭則舌拄齒自迭調之如都知兩遇徵皆始終會於齒舌者也（駭彘之豕其聲迭起）在德爲禮在事爲視於時爲夏上應熒惑司哲典致時燠日行三十三分度之一三十三歲而一周天故聞徵聲莫不喜養而好施者則政事理政事理則熒惑順行風雨時

羽聲調則物以知藏矣

通曰羽者宇也物聚藏宇覆之也因時而翕張有物之象爲物有委聚故其氣振以微其聲虛以清其和輕以遠自腎交於髓而通於耳故曰羽謂之柳柳則脣撮聚（柳枝輕搖象脣振動）自柳調之如明知暝奉別皆始終會於脣吻者也（鳴樹之鳥其聲輕搖）在德爲知在事爲聽於時爲冬上應辰星司謀典致時寒日行

一度一歲而一周天故聞羽聲莫不深思而遠慮者則財物阜財物阜則辰星得度四氣平是五均也和之以人順之以天行之以五德應之以自然黃鐘之宮運四氣而不窮故五均爲樂之宗雖夷狄邪音亦莫不同是謂大通

通曰傳曰聖王承天立五均則風律不流豪緯順叙市不貳價四民常均盖本之以不易之數顯之以不測之神雖和之以人而寔順之以天也行之以五德則仁義禮知聖應之以自然則喉齒牙舌脣宮總四聲如乾統天然月令季夏律中黃鐘之宮宮者中也時方土王與林鐘爲同前此則春音角夏音徵後此則秋音商冬音羽相應生變則轉爲八十四聲故將成五均則爲大琴長八尺一寸十有三絃以審聲協中一絃爲黃鐘不動爲君商張右傍大小相次十二絃互柱以應十二月則播五行於四時而聲應以生角徵商羽皆可見矣是故五正二變聲於伏羲紀陽氣之初詳見樂音數雖有七而曰五音之正者盖五均有調焉有曲焉調大而會者也曲小而分者也調則自宮而生衆聲曲則角羽相變不出本均之外黃鐘之均宮之宮也

凡宮聲皆宗之太簇之均商之宮也凡商聲皆宗之姑洗角之宮林鐘徵之宮南呂羽之宮所宗各如之其間五音爲間是謂樂節川流敦化皆不外乎五行也自有易以來即有聲數孰能違之後世乃有龜茲七聲龜茲西胡也隋鄭譯考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人白蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域號爲知音世相傳習調有七種以其七調校之七聲冥若合符娑陁力華言平聲宮也雞識華言長聲商也沙識華言質直聲角也沙侯加濫華言應聲變徵也沙臘華言應和聲徵也般贍華言五聲羽也俟利䈂華言斛牛聲變宮也就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦均也其聲亦應黃鐘太簇林鐘南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演爲十二律八十四調宋人因華言誤爲七華又有胡僧字韻翻切之法先類其字各歸其母凡三十六字爲母音者八幫滂並明脣重非敷奉微脣輕徵爲舌音者八端透定泥爲舌頭音知徹澄孃爲舌上音角爲牙音者四見溪群疑商爲齒音者十精清從心邪爲齒頭音照穿床審禪爲齒上音宮爲喉音者四影曉匣喻半徵爲半舌音來半商爲半齒音日以三十六字分五音天下之聲管是矣每聲復有四等清次清濁平如顛天田年邦龐厖之類橫調之爲五音如幫字則幫當剛臧央是也幫宮之清當商之清剛角之

清濁徵之清央羽之清縱調之爲四聲幫傍傍茫是也幫宮之清傍宮之次清傍宮之濁茫宮之平就本音本聲調之爲四聲幫傍傍博是也幫宮清之平傍宮清之上傍宮清之去傳宮清之入然則夷狄邪音亦豈能違哉鄭樵通志七音略曰天地之大其用在坎離人之爲靈其用在耳目聖人制律呼之聰制字擴曰之明四聲爲經七音爲緯起自西域大抵華人不善音梵僧咒雨咒龍咒龍咒焚刻之問皆聲變化故有目根功德以耳根功德多之說皇極經世天聲地音亦本此如多良千刀妻爲五聲多可个舌爲四聲乃若江左四聲混於吳楚沈約作四聲雜於吳楚世執以爲樂徐景安樂書宮爲上平商爲下平徵爲上羽爲去角爲入上平聲爲上去入宮之所以不用商也下平聲上去入商之所以還爲宮也樂府雜錄以平爲羽上爲[illegible]宮[illegible]宮爲角去爲宮入爲商上平犯下平爲徵則主二十八調又與景安異中原三韻偏於

河朔周德清中原音韻平分二義以平聲重濁者爲陰輕清者爲陽入派三聲蓋中原人無入聲語如至爲烏則入爲平角爲穀則入爲上曜爲耀則入爲去或曰周都豐鎬今河朔入聲多在平上間故周官角後宮而先徵羽徐景安以入爲角以此皆局於方言不一于正者也然則五均可弗立哉京房之準梁武帝之通皆做大琴非五均之制

成均之教世子齒胄養以禮樂也言中絃歌動中佩玉步中武象趨中韶濩雖執射御猶聽律習容焉通曰古者胎教王后腹世子七月而就燕室太史持同而御戶左比及三月而涖太師吹同曰聲中其律八歲就傅言語不存聲音不中律太保之任也號呼歌謠聲音不中律宴樂雅頌迭樂序太史之之任也凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南春誦夏絃大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠其學樂下管武象必兼舞勺爲鼓南以鼓節二南之樂歌也世子既與胄子齒知父子之道君臣之義長幼之節矣立於禮則必成於樂二者不可偏廢蓋禮以安上治人爲體以別疑坊欲爲用以玉帛俎豆爲數以周旋裼襲爲容數

與容可損益也體與用不可斯須失也樂以易直子諒爲心以孝友中和爲德以律度鏗鏘爲器以綴兆舒疾爲文器與文可損益也心與德不可斯須失也故禮得其本則無體樂得其情則無聲以此養世子則其成也懌恭敬而溫文故曰禮由外入樂自內出斯須失禮則暴慢之行窮外斯須失樂則奸邪之行窮內故樂者君子以自養也古者天子諸侯聽鐘磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟未嘗離於前所以養行義而防淫泆也夫淫泆生於無禮故聖王使人耳聞雅頌之音目視威儀之節

足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日言而
邪僻無由入也世子及諸冑子將爲天子焉將爲
諸侯焉將爲卿大夫焉養之可弗豫乎必絃而歌
之使協其五言故樂所以内輔正心而外異貴賤
也上以事宗廟下以變化黎庶也記曰古之君子
必佩玉右徵角左宮羽其不用商者以商在宮角
之中得其平也徵與角宮與羽則相去二律故用
其聲數琢玉爲佩左雙珩宮也雙璜羽也右雙珩
徵也雙璜角也相應成音常聞之而知其調也故
步而緩焉毋至于太文必中武象趨而急焉毋至

于太武必中韶濩則其動容周旋斯中禮也已鄉
射禮曰衆旌以宮偃旌以商宮聲鴻大商則降焉
故也大射禮曰負侯者皆許諾以宮趨直西及之
南又諾以商至乏聲止鄉射則聲不絕而已蓋尊
者以將爲節畢者以聲告事可也乃若執御則在
車鸞和鳴而清節奏聲律存焉凡動之宜亦皆聽
律習容以從事豈敢斯須失養哉
聽風協姓者衆行師幾其上下而吉凶見矣聲也者
其天乎惟聖人爲能稽天興樂
通曰聽風者何傳曰虞幕大舜之祖能聽協風以成樂

物生者也凡風聲隆隆如雷鼓者宮也如馬奔焱
走者徵也如扣鐘鈴者商也如濕鼓激波者羽也
如叫嘯啾唧者角也協姓者何古者司商官名協名
姓掌賜族受氏人始生則吹律合之以定其姓名
紀其族類人含五常而生聲有五音轉而相因五
五二十五轉生四時氣殊音變備而爲百故謂百
姓孔子吹律命音得羽之官自知殷之苗裔者此
也蕃衆者何正月之旦天子命太史決八風聽都
邑人民之聲聲宮則歲善吉商則有兵徵旱羽水
角則歲惡皆豫爲之備君占雨暘以示民則於所

動如所謂羽乘宮雲從風徵動羽雹大作羽動角
甘雨續徵動商陰轉暘者是已至如疾病則醫亦
聽五聲爲宮和商剛角清徵疾羽弱是已行師者
何行師之日授將弓矢大師吹律合音以律而臧
否之順成爲臧逆則爲否宮則軍和而士卒同心
商則戰勝軍強角則軍擾多變失士心徵則將急
數怒軍士勞羽則兵弱少威明武王伐紂吹律聽
聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮是已
然自周末諸侯求勝周音乃以徵爲羽以羽爲徵
徵者吞姬之子也王室不察亦鑄無射而爲之大

林故王師終以不競而秦以水德滅周音尚大呂則聲之感召明矣聖王必使御瞽幾聲之上下察其幾微以知政令得失而預圖之其以此哉雖然妙萬理而燭萬事者心也原憲見子貢曳杖行歌聲若出金石曾子守歌聲亦如之顏淵聞哭聲曰同聞桓山之鳥生四子羽翼既成分于四海其母悲鳴送之今哀聲有似於此孔子使人問之果曰父死家貧賣子以葬與之長訣以故哀耳越椒豎伯石之生也聞其啼者皆曰豺狼之聲必喪厥宗夫聲惟安以和非金石而金石苟哀以厲非鳥獸

而鳥獸何也天之聰明明威在人是故氣成象而吉凶生心感物而神明著知天則知聲矣聖人稽天以為樂本故樂自天作而天且應之況於人乎況於鳥獸乎

樂典卷第十七

樂典卷第十八

樂義六

樂律章第六

古者鳳鳥至而律呂成度量權衡所自出也故黃鐘為萬事根本

通曰黃帝時鳳鳥至其雄鳴六為律律述也法也述陽氣而出法度也其雌鳴六為呂呂者旅也旅陽助宣氣也北辰居天之中運之以斗律行其氣故曰黃鐘太極中央元氣天極居天中在人北至碣石之野直人上北過居庸西渡漯水則斗已南迤人背之驗矣故天度以月出入為東西立午面子立子面午自卯望酉

自酉望卯皆北面常以天中為北故極星居子不動夫律短聲高則焦殺律長聲下則沉緩必先立黃鐘之宮為清濁之表黃鐘之宮定而十一律皆定矣制律雖因鳳鳴而聲度則由身出詳樂氣章揩脉裁正然後截竹為管徑三圍九自然圍虛以候冬至竹管自然圍虛徑三分則圍九分惟宋胡瑗謂徑三分四釐六毫蓋劉歆律歷志黃鐘積八百一十分麻厤一統蔡邕銅龠銘黃鐘之龠空圍九分容秬黍千二百蓋律之制圓也徑三分則空圍九分以之出度則八寸容秬黍八百八粒今周尺是也龠之制方寸而深八分故洛下閎起曆之法曰律容一龠積八十一寸則一日之分也八十一寸乃八百一十分以千二百黍納之龠中則不推而自滿以之出度則十寸今景表尺是也故蔡氏[illegible]書以曆之積八百一十分者分作九寸分用圓[illegible]術以開方法除之得三分四釐六毫爲實徑之[illegible]

數是以圓為方也彭氏因謂黃鐘律管有從長有
面冪有空圍有周有徑有積實紛紛多術務以合
乎積八百一十分而後已殊不知曆家倚律立法
方圓各自不同非律起於曆也以八寸一分之管
而體又圓奚能容千二百黍故徑
三分必加四釐六毫以方積算爾至治之世天地
之氣應則數備矣為三分損益而立法即以此管
分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九
絲絲作九忽忽作九初初作九秒十一律由是生
焉寫鳳之音其雄鳴者為六律曰黃鐘太簇姑洗
蕤賓夷則無射其雌鳴者為六呂曰大呂夾鐘中
呂林鐘南呂應鐘於是文之以五聲曰宮商角徵
羽播之以八音曰金石土革絲木匏竹而大樂和

矣其出度量權衡也必以十而後長短多寡輕重
得其正以之審度則以子穀秬黍中者九十度黃
鐘之長而以一黍之廣為一分十分為寸十寸為
尺十尺為丈十丈為引而五度審矣以之嘉量則
以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其
槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五
嘉量矣以之謹權衡則以黃鐘一龠千二百黍之
重為十二銖兩之得二十四銖而為兩十六兩為
斤三十斤而為鈞四鈞為石而五權謹矣舜典曰
協時月正日同律度量衡此之謂也王者制事立

法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉其
要在乎黃鐘之宮而已律度量衡雖曰相為表裏
然易知者度量衡也難知者律也隨時而變易變
易而亡害於事者度量衡也今布帛尺比前尺一尺三寸五分古升十
六寸二分容一百六十二寸為斗古量容十斗者抵今之三斗耳古權四十斤今十五斤一定
而不易易則害於樂者律也今失其難者而反取
則於度量衡何哉夫聽鳳鳴而造律猶則河馬洛
龜而作易範也亦曰神會於聽而已矣熊氏朋來曰算法之
起因律有長短此算家因律命術非律命於算也
猶之方田馬田生五穀豈知我為圭箕弧環律和
五聲豈知我為正變倍半皆算家命之耳故曰古
之為鐘律者以耳齊其聲後人不能始假數以正
其度

律居陰而治陽曆居陽而治陰律曆迭相治也律曆
正而禮樂興矣
通曰律成而數始形管成而龠始出乃以律起曆
曰律容一龠律改為方容與龠同故蔡邕誤以龠為律龠既方豈能轉生他律宋人
踵之積八十一寸為一日之分孟康曰黃鐘九寸圍九分以圓乘長得積
八十一寸大明綴以十乘八十一得八百一十
分以八百一十分配九十分管管長九十分空圍
中容八百一十分由一分管長空圍中容九分積
之比求度量衡由此圖管生方龠益明矣然空圍
九分乃算家內周非空中容九方分與長相終律長九寸百七十一
分而終復三復而得甲子終天數八十一終地數九十合為百七十一分

即九章歲數也其詳見後乃九黃鍾之九以十乘之積八百一十分為日法應曆一統六林鍾之六以十乘之積三百六十分當朞之日八太簇之八以十乘之積六百四十分應卦之氣既以八十一寸為日法矣又以應曆一統則是八百一十分不過倚數立法耳宋人執定此為圓管積分不知其為方龠胡氏從曰黃鍾之實既曰八百一十分矣然以林鍾之實五百四十而乃以為三百六十分太簇之實七百二十而乃以為六百四十分各以其長自乘則非蔡氏新書既知其倚數配合為說矣乃於黃鍾獨言積八百一十分而以算法圓田術務求其合何也不知林鍾太簇亦可以此率合否耶其為曆法所誤亦甚矣又按漢志於黃鍾云跡此之義起十二律之周徑孟康不察乃補凡律圍徑不同黃鍾圍九分林鍾圍六分太簇圍八分後魏安豐王延明依其說作律吹之不合黃鍾商徵之聲必皆空圍九分乃與均鍾器合

由此言之徑三圍九竹管自然圓虛之數也大氏律管圓本是八十一分龠體方則有九十分漢志以曆合律宋人反以律合曆是故律謂之分以生黃鍾史記謂之生鍾分如子一分丑三分二之類律以分得名九之而氣應以興樂十之而數備以起曆故居陰而治陽曆則倚律數以立法故居陽而治陰易曰參天兩地而倚數是故天地之數有始有中有終天一地二其始合也以倚法實以分陰陽天始於一倚其一自一而三以為一法地始於二自倍而四以為實日為一陽於中數常盈月為二陰於朔數常縮自至朔積端於始其倚數一也天五地六其中合也以生聲律以司日辰天中於五而聲生焉五聲清濁踏而為日則有十干地中於六而律生焉倍而為辰則有十二支黃鍾必十一三之自黃鍾為始包十一宮至黃鍾為終而六十調備矣自十一月冬至為始也十一中氣至冬至為終而六十日行矣故曰十一而天地之道畢五六相乘樂正於中其倚數二也天九地十其終合也以起度量以齊氣朔天終於九而律上九體圓圓此然度量自此起故以圓而用方地終於十而曆上十體方也然日法自此行故以方而用圓十九歲為一章九章百七十一歲小終三小終為一會十其八十一九其八十一九會一千五百三十九歲為一統既以十乘一龠而月行九道九會復元則閏分月食與沒歸餘於終其倚數三也朔數曰年日與月會也中數曰歲天與日會也王者受命有正朔則有正歲正朔布治法正歲則徇以木鐸曰不用法者邦有常刑正朔周之正月元日也正歲謂冬至非徒空言布筭而已是故天地之運陰陽之會無不反其始而復行

乾之初九復于甲子歲功之出起于冬至夜半七政之行復于牽牛之初所以黃鍾為萬事根本也曆以知天地之時正朔服色名物制度由此而立禮則生矣祀天祭地饗人皆因其時而必樂以和之禮勝則離故也律以述天地之氣聲容情文鍾鼓笙磬由此而備樂則成矣雲咸韶夏濩武皆合其氣而必禮以節之樂勝則流故也然則律曆既正禮樂其則矣乎

是故以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法如法則上九而已矣商八羽七而角六窮為宮

會於五徵同於九律以此生樂以此成
通曰天道之行也一陰一陽故自一而二是爲倍其實地道之承也陰爲柔陽爲剛故自二而四是爲四其實實者十二律之實數也人道則參乎天地故實之倍且四者皆三其法法者十二律之生數也黃鍾倍其實以生林鍾自一爲二故曰丑三分二三分者三乎一者也又自二而三之至亥得林鍾之實而於黃鍾爲三分之二故曰以下生者倍其實三其法寅之倍八爲卯十六以生南呂也亦如之林鍾四其實以生太簇自二爲八故曰寅九分八九分者三乎三者也又自八而三之至亥至亥得太簇之實而於黃鍾爲九分之八故曰以上生者四其實三其法卯之四其十六爲辰六十四以生姑洗也亦如之巳一百二十八以至亥亦皆如之何謂上九陰方以靜者其數偶陽圓以動者其數奇律數紀陽不紀陰故黃鍾之實一十七萬七千一百四十七惟寫其陽動之一聲而已自子一而三之至酉得一萬九千六百八十三爲九分之一是寸法也又以九分之則爲二千一百八十七是分法也又以九分之則爲二百四十三是釐法也又以九分之則爲二十七是毫法也又以九分之則爲三是絲法也自然以下爲忽爲初爲秒不用林鍾之爲徵宮太簇之爲商宮南呂之爲羽宮姑洗之爲角宮至酉各得其寸亦皆有九分之一如黃鍾八十一之數故爲五音之正也徵五十四商七十二羽四十八皆會於辰而八十一分之六十四獨包焉此樂奏宮角所以合與張氏行成翼玄夫五音入律至辰得其數至酉得其寸至亥則十二律之實備矣其畸數惟黃鍾一三九七居四正十一律皆二六八四居四隅圖書之相經緯也黃鍾之實十七萬七千一百四十七而以一萬九千六百八十三爲法實如法亦得長一寸亦黃鍾爲九寸也然則十七萬七千一百四十七與夫所謂八十一者雖多少之不同而其實一也萬九千六百八十三與夫所謂九者雖多少之不同而其法一也胡氏銓審律論凡五聲之宮皆有九九之一至酉而得故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九宮筭至辰五聲已備與徵相合故云然也及奏樂則推十合一而爲九變所上者亦九而已矣商八變羽七變角六變皆反于其宮與律生數正同列以候氣正曆者也呂在陽則下生律在陰則上生
通曰律本黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也

天之中數五（一三在上七九在下）五為聲聲上宮五聲莫大
焉地之中數六（二四在上八十在下）六為律律有形有色色
上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物
為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以
九唱六變動不居周流六虛始於子其數八十一
主十一月下生林鐘數五十四主六月上生太簇
數七十二主正月下生南呂數四十八主八月下
生姑洗數六十四主三月下生應鐘數四十二主
十月上生蕤賓數五十六主五月上生大呂數七
十六主十二月下生夷則數五十一主七月上生

夾鐘數六十八主二月下生無射數四十五主九
月上生中呂數六十主四月極不生（陳氏曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鐘中呂又損陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽故陽常下生而有餘陰之陰故常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至中呂則陽之陰也陰之陽則陽常上生而不足陽之陰則陰常上生而有餘）然則子午以左呂在陽則皆上生子午
以右律在陰則皆下生矣陽由冬日至而極于巳
陰由夏日至而極于亥陽類盛則柔易為剛陰類
盛則剛易為柔猶兩儀具於太極之中大德敦化
也（凡候氣管皆無孔漢志曰殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆）

歛以考聲正樂者也律為陽而下生呂呂為陰而上生
通曰律始於易陰陽九六爻象所從出也其吹以
攷聲則以六律以六呂為同一律併一呂而吹之律
為陽陽道常饒必下生焉下生者以上生下皆三
生二損一分也呂為陰陰道常乏必上生焉上生
者以下生上皆三生四益一分也陽為乾元用九
陰為坤元用六故黃鐘以乾之初九下生林鐘坤
之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南
呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生
應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又下

生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又
下生夾鐘之六五夾鐘又上生無射之上九無射
又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母
子所謂律取妻呂生子也本黃鐘以生之五下六
上乃一終矣是故律之旋宮呂輒歸焉傳曰召雲
者龍命呂者律其此之謂歟五聲相生始自宮徵
天煦地嫗陽施陰受質有剛柔厥聲乃和一陰一
陽剛柔相錯小德川流也（攷聲管有孔詳見樂均）
鑄鐘立均律呂不易十二月行之所以宣氣豐物也
通曰黃帝因十二筩鑄十二鐘律度量衡生焉大

琴長正度八尺一寸施十三絃以均鐘韋昭謂濁制長七尺
伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲
而量之以制度律均鐘度其長短以均鐘聲百官軌儀軌道儀法
紀之以三天地人平之以六六律也成於十二十二律呂天之道
也夫六中之色也故名之曰黃鐘鐘聚也陽氣聚於中所以
宣養六氣陰陽風雨晦明九德六府三事也由是第之二曰大
簇陽氣大簇達於上所以金奏太簇正聲為商故主金奏贊陽佐陽氣出
滯發出滯伏也三曰姑洗姑洗洗濯所以修潔百物考神納
賓合致神人宜安賓客也四曰蕤賓陽氣委蕤於上陰氣盛長於下有以賓主所
以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則夷平則法所以詠
歌九則九功之法則平民無貳疑也六曰無射陽氣收藏萬物
無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間
六間即六呂在陽律之間以揚沉伏發揚滯伏之氣而黜去散越揚也也
元間陰繫於陽以黃鐘為主故曰元間大呂天氣成於黃鐘受之於大呂助宣
物也二間夾鐘助陽鐘聚出四隙之細四時間隙細氣微者也
三間中呂宣中氣也四間林鐘林衆也和展審也百事
俾使也莫不任任職也肅速也純大也恪敬也也五間南呂任也贊
陽秀也六間應鐘合也均利器用俾應復也律呂不
易無姦物也姦犯害也均鐘既定八音克諧天子乃布
政明堂月開斗建之門視朔頒令迎氣朝會各以

其月之律奏食舉之樂閏月無中氣分用前後月律御門闔兩扉故閏以王居門為文詳大司樂故曰十二月行之所以宣氣豐物也黃
鐘之月土事無作慎無發蓋以固天閉地陽氣且
泄大呂之月數將幾終歲且更起而農民且有所
使太簇之月陽氣始生草木繁動令農發土無或
失時夾鐘之月寬裕和平行德去刑無或作事以
害群生姑洗之月達道通路溝瀆修利申之此令
嘉氣趣至中呂之月無聚大衆巡勸農事草木方
長無攜民心蕤賓之月陽氣在上安壯養俠本朝
不靜草木早槁林鐘之月草木盛滿陰將始刑無
發大事以將陽氣夷則之月修法飭刑選士厲兵
詰誅不義以懷遠方南呂之月蟄蟲入穴趣農收
聚無敢懈怠以多為務無射之月疾斷有罪當法
勿赦無留獄訟以亟以故應鐘之月陰陽不變修
別衰紀審民所終
聲生於日律生於辰律有長短則聲有清濁聲有清
濁則宮有上下聲之變也由應鐘始也律之變也由
中呂生也五聲六律十二管還相為宮而陰陽備矣
通曰五六者天地之中合而民所受以生也天有
五聲以司日分清濁而為十干地有六律以司辰

分律呂而爲十二支法曰甲巳子午之數九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四甲巳爲徵乙庚爲商丙辛爲羽丁壬爲角戊癸爲宮宮于中呂應鐘其樂四變姑洗無射五樂五變夾鐘南呂其樂六變太簇夷則其樂七變大呂林鐘其樂八變黃鐘蕤賓其樂九變聲必正於律而成音者天依地地承天也張氏行成曰聲本以干爲主其以辰分屬五音者天無體依地以爲體地無用承天以爲用天元五運甲巳土戊癸火而五音則戊癸宮甲巳徵者子生於毋故元氣本於土聽從其天故土運易爲火恒以流徵生宮聲義取坤乾也相生之次律則戊巳庚辛壬呂則癸甲乙丙丁是巳大小之序則戊七變至乙宮商之類聲律相乘究於六十六甲五子三十六爲陽二十四爲陰六律五聲始之故建律運曆以應六十日焉雖黃鐘九寸紀陽不紀陰然陽動之中又自有陰陽也非知天地之化育者孰能與於此哉宮律長而商角徵羽之律短則用全律正聲謂之太宮律短而商角徵羽之律長則用半律子聲謂之少黃帝書曰通天從地和運調化使上下合德無相奪倫有六紀焉辰戌也卯酉也寅申也丑未也子午也巳亥也有太角太徵太宮太商太羽則有少角少徵少宮少商少羽天地升降不失其宜五運宜行勿乖其政是少宮少商與天地俱生也唐揚收傳與安況辯乃謂文王時無少商以琴二少絃爲文王加少宮武王復加少商誤矣律長聲濁爲下宮律短聲清爲上宮以

律呂分之黃鐘大呂太簇夾鐘下也姑洗中呂蕤賓林鐘中也夷則南呂無射應鐘上也以四下宮各半律加四清聲焉鐘磬簫管皆十六爲此然聲窮於角三分之數不可行角六十四三分餘一乃設小分生變宮變徵黃鐘爲宮陽律也應鐘反以呂爲宮林鐘爲徵陰呂也蕤賓反以律爲徵變宮聲四十二小分六變徵聲五十六小分八此所以爲變聲也至於三分中呂之實餘二筭三之爲小分六變律自此生焉三分損一得黃鐘含少即三十九分吹以爲聲者也八萬七千二百八十一小分一爲含少之實律長四寸三分八釐五毫强中呂陰也下生含少陰道常乏而反饒林鐘變律下生太簇變半南呂變律上生姑洗變半亦如之含少陽也上生林鐘陽道常饒而反乏之太簇變半上生南呂變律姑洗變半上生應鐘變亦如之變聲循可以其實生午至亥變律生至于應鐘以三分之又不盡一筭數又不可行此變律所以止於六也六變律即京房六十律中執始去滅時息結躬與遲內也見後律歷志故正律十二黃鐘林鐘太簇所以爲三統者以無餘分而得全寸也南呂姑洗得全分應鐘蕤賓得全釐大呂夷則得全毫夾鐘無射得全絲中呂得全忽而變律生矣變律有六含少亦得全忽林鐘太簇得全初南呂姑洗得全秒應鐘秒有奇半律八太簇姑洗蕤賓大呂夷則夾鐘無射中呂變律三林鐘南呂應鐘變半律五黃鐘林鐘太簇南呂姑洗合之二十有八樂說曰天有三垣焉帝居紫微日躔太微歲成天市循黃鐘之函三爲一

也有七政焉而日月五星皆循黃道變事於帝而出猶樂均之七音也有二十八舍為經星猶樂之二十八調也俗樂七宮七商七羽七角亦倘同律以出聲而合陰陽陽極
于中呂生黃鐘為徵甲子也乙丑則為應鐘之商
陰極乎應鐘生蕤賓為徵甲午也乙未則為中呂
之商陰陽相參自巳亥左還而成六十日焉乾坤
始復之象著矣雖益以二變而齊九成為六十調
八十四聲其實十二管還相為宮耳夫奚繁之有
呂之助律也順乎辰也故謂之六間律之合呂也應
乎日也故謂之六同六樂分序天之曆數在焉歌奏
會則日辰交日辰交則吉凶生宮不離徵商怛和宮

清角流徵迭為聲應所以保大和也詩曰君子萬年
永錫祚胤其斯之謂與
通曰伶州鳩論六律六間皆左行而右還循十二
斗辰振天而東律之本體也周官大師掌六律六
同合陰陽之聲陽聲與州鳩同陰聲則右行而左
還應十二日躔違天而西律之妙用也黃鐘在子合辰丑之
類故黃鐘紀元氣之謂律萃萌於子紐牙於丑引
達於寅冒茆於卯亦叢生也莫保切振美於辰已盛於巳
咢布於午昧薆於未薆蔽也申堅於申留孰於酉畢
入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙

著於丁豐楙於戊理紀於己斂更於庚悉新於
辛懷任於壬陳揆於癸此言律生五聲故陰陽之施化萬
之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化
之情可見矣十二律統一歲一律統一月一月之律六宮六商六角六徵六羽太少各
居其三總十二律宮商角徵羽七十有二凡三百有六十此經歷於日辰也由體生用玉衡
杓建天之綱也玉衡斗中星也在子丑杓斗端星在卯辰日月初躔星
之紀也斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀七緯綱紀之交以
原始造設合樂用焉合樂起黃鐘大呂律呂倡和以育生
成化歌奏用焉黃鐘大呂倡大簇應鐘和指顧取象然後陰陽
萬物靡不條鬯該成象謂五土物祇六府三事也與物同奏子辰申

之律歌丑酉巳之呂陰助陽也故大呂中呂南呂
皆謂之呂是為陽紀奏寅午戌之律歌亥未卯之
呂陽合陰也故應鐘林鐘夾鐘皆謂之鐘是為陰
紀陰紀徵流於商而商昧其明陽紀羽縵於角而
羽隱其常皆視角之羽變故歲星主福德以應角
歲星為陽從日右行於天太歲為陰從斗左行於地十二歲之初歲星與日同次在星紀丑辰則
子月也故太歲在子明年移向子則丑月也故太歲在丑樂說曰歲星與日常應太歲月建以見此
曆元之始爾歲移一辰十二歲而小周百四十四年而超一辰則與太歲異矣辰星正四
時以應羽辰星出以辰戌入以丑未右行四仲春分效奎婁夏至效井鬼秋分效角亢冬
至效斗牛向而復始德合則吉德如子未申卯合如子丑寅亥刑衝則凶刑如

卯寅巳衝如子午巳亥生合得歲君父之象也故主清角相生謂水生木木生火周之始王也歲次鶉火而達天逮及其衰也注于玄枵以害鳥帑武王伐殷歲在鶉火辰在天黿午未子丑皆生合也姬周木德出自皇妣大姜天黿爲齊分野顓頊之後有水木相生之象襄廿八年歲在星紀而淫於玄枵裨竈曰周王楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之次周楚惡之以卯辰在子亥則衝在南午周分巳楚分也妃合得歲婦子之象也故主流徵金以木爲妃水以火爲妃土以水爲妃火以金爲妃木以土爲妃高辛氏之子實沈遷子大夏主祀參唐人是因成王滅唐而封叔虞南有晉水子燮遷晉爲晉侯故參爲晉星唐叔受封歲在大火大火卯也爲木實沈之虛申也爲金寅則以夾鐘爲流徵妃合之道也及文公之入董因迎於河曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星實沈之墟晉人是居所以興也今君當之無不濟矣君之行也歲在大火是謂大辰以辰出以申入皆晉祥也而天之大紀也濟且秉成必

國諸侯後果如其言傳曰得歲者昌逢辰者祥斗之所擊攻戰必克周官馮相氏掌歲月日星辰辨其敘事以會天位所謂辰在戌上者此也斗杓者卯辰也房星爲杓所依福德敘厚杓衝韋之則福德散矣昭七年四月甲辰朔日食於卯時自豕韋之末及降婁之始乃息今之二月也日在降婁魯分加卯亥爲豕韋衛分加辰皆下賊上斗建卯而戌合之故魯衛發禍君死書曰王省惟歲太歲入律事應其歲卿士惟月月建入律事應其月師尹惟日日辰入律事應其日十日十二辰各有主焉甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕事物之至以日辰推之北魏將熒惑在匏瓜一夜亡失崔浩曰神降于莘其至之日名其物也庚午之夕辛未之朝天有陰雲熒惑之亡當在二日庚午皆主秦辛爲

酉夷姚興據咸陽必入秦矣後果出東井斗之所加與時順逆視王相休囚而吉凶生焉三辰交故也日躔統天之經緯分野辨地之封域合辰則斗與日星交矣斗加孟神在內煞在外行人未發病者大困利商賈不利行師加仲神在門煞將入行人發病不成師避漁獵得加季神在外煞在內行人至病者重利行師不利商賈凡歲月日於時順不廢死值王相之氣則事皆吉於時逆相廢死值休囚之氣則事皆凶春木王火相土死金囚水休夏秋冬倣此樂調律曆以聲召氣歲之所在爲福然而衝於斗則從斗之所擊爲刑禍而合其杓則祥角之應宮其數三歲氣會同也章積爲統日至之日寔同子申辰丑巳酉寅午戌亥卯未皆歲氣會同周而後始世謂三合但古者甲子至朔同日歷甲申甲辰復於甲子今則不然羽之應宮其數四天道鈎繩也歲積爲章日至之時亦同子午

卯酉名正謂之繩寅申巳亥與辰戌丑未相間謂之鈎世謂四仲四孟四季至日黃鍾以子時應則明年在卯五年而後古今不易兩歲相距以甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸爲序歲遷六日而樂之聲變亦如之今年甲子冬至明年己巳其後若在乙丑明年則寅午餘可例推冬至子午夏至卯酉冬至加三日則夏至之日也雲門咸池九韶先之大夏大濩大武後之帝王曆數之序也凡會天位以與樂則合辰而已矣吳元年丁未歲在星紀明年洪武改元歲在玄枵我朱氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也壬午靖難歲在析木燕分野則太簇起咸池以承雲宮唱商和父子萬年曆數之象故律非但月也歲與日時皆然考王十五年正月戊申朔旦冬至爲甲寅直應鍾章首伐殷時亥夜長爽則之上宮是巳曆法分黃鍾八十一於九時以廿七爲月周天之數月廿九日又八十一

分日之四十三以二千三百九十二為月法四分之弦望晦朔各五百九十八為通法其三時也七分

分即四分日之一天四分歲之一合與左應中呂為官夷則之羽起黃鍾

甲子中呂之徵右朔應鍾為官太簇之羽起蕤賓甲午應鍾之徵

太簇甲寅林鍾之徵姑洗甲辰南呂之徵夷則甲申大呂之徵無

射甲戌夾鍾之徵皆合應之化前律曆志天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅

成於中故數三統天以甲子地以甲辰人以甲申皆以歲言咸池承雲九韶聲

交於日辰矣顓帝曆起甲寅其樂承雲之舞然三王以前章數應

黃鍾八十一而甲子終復日行陽會舒以長也三

王以後章數蕤賓五十七而甲子不終復日行陰

會縮以短也章之相繼日至時辰子酉午卯迭行而復歲之相繼日至時辰子卯午酉

顓行而復故三統為一元八十一章為一統九章

為一會十九年為一章自漢以來歲之相繼猶

也然七歲即易章之相繼則如律生呂夷戌歲已卯朔旦冬至子時巳巳歲則巳未未時戊子歲則

巳亥寅時皆縮二辰故自胃六與夷辰歲甲子冬至迄洪武甲子歲後得甲子僅五十七章虛

正聲三調以象三辰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下惟用

八十一調以應一統黃鍾天統林鍾地統太簇人統八十四調虛其三也八十

一章自八十一分為統母樂聲應月法亦如之故八十一調虛三調而起角羽並三宮惟參以管而

金石以羽角應絃也後周王朴皆旨及此而不施用按俗樂琵琶八十四調內黃鍾太簇林鍾宮聲

絃中彈不出須管色定絃其餘八十一調皆以此三調為準不用管色定絃失蓋亦古樂遺法姑

洗南呂角羽並起六變而夾鍾之羽夷則之角聲

應黃鍾八變而中呂之羽無射之角聲應太簇者

為君聲辟無射商也宮不離徵併酉而吹羽綴於

角商和之則流徵合而五聲備矣歲氣會同不爲

商克千歲日至合于九變保合大和而祚永綿昌

自然之應也雖皇極一元倍法亦起於此非明於

律曆者其孰知之皇極經世加一倍法起於律曆之數蓋陰陽自一而二而四自二而

四日月星辰水火土石自四而八至千一百二十八為應鍾之實倍之二百五十六三交而為三萬

二千七百六十八而四之則十三萬一千七十二中呂之實也日與天會為陽於三有六十上盈月

與日會為陰於三百六十上閏氣盈朔虛之數各六為一月朓朒於日月交感之閏陰陽盈縮以求

歲差焉自草木萌動至地始東惟二百五十六日應鍾之數陰交陽主植物中呂陽交陰主動物而

律有闔翕呂有倡和平上去入生焉聲開發收閉生萬音變化之數備矣

樂有律而後有序有序則節於禮矣其禮簡者其音

疏其禮繁者其音周九變始終其黃鍾之宮乎

通曰樂有合而後分序之旨由於律得律則有序

此樂所以節於禮也夫百神之祀自郊丘而達於

七祀均為禮也而莫重於郊社宗廟之祭自禘祫

而達於時薦均為祭也而莫隆於禘嘗故舉郊社

禘嘗則盡之矣夫宗廟之饗水陸之產莫不畢薦

又為之宮室之美車服之盛焉而饗帝則三獻爓

一獻孰因地以為之丘陶匏以象其性玄酒以享

疏布以冪葉秸以藉而且大輅以載大裘以服此

疑於褻矣然尊而不敢褻故其禮簡敬之至也黃鐘大呂二律特長非他律所能役亦非衆奏之舞所能與者故用以降神焉何則其禮簡則其樂音疏也宗廟之祭則子之於父也孫之於祖也事親之道其見也無特其獻也無節志於和而無事於簡主於悅而不嫌其瀆禮雖降於上帝而不豐焉故昭穆之序以爵為位而宗人授事以官尸之餘君與卿餕之卿之餘大夫餕之大夫之餘士餕之而後煇胞翟閽無不霑澤餕祭之末也而尊卑秩然如此他可知也故追遠之道至於七廟而又為

世室祭祀之典行於四時而又特為禘祫割牲賤事也行之於君執盎末役也而從之於夫人是而揔干率其群臣以樂皇尸而不嫌於卑盡其始也齋戒謹潔而庶幾見其聲音笑語之容及其祭之也與尸酬酢而求象其平日飲食之事此親愛之篤也天子特礿而廢祫為方春物未成而禮不備故也祫禘祫嘗祫蒸而諸侯嘗祫蒸祫誠至而物備故也王瓚而大圭玉豆而雕俎齊明以臨之盛服以行之水陸畢薦而朝踐朝獻不厭其繁此盡事親之道也而樂音周密亦如之夾則中呂無射

夾鐘雖黃鐘以為祖禰而其奏則繁矣是故合之也聲合清于濁律合短于長夷則南呂合於雲門無射應鐘合於咸池黃鐘於夾則為孫於無射為子有上治祖禰之象焉於大蔟為父於姑洗為祖有下治子孫之象焉故律之詔吉凶也事物至前已往之源祖宗也未來之變子孫也十一均皆然起調始乎黃鐘之宮九變終乎黃鐘之宮郊望宗廟皆如之記曰礿禘有樂而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食嘗陰氣也故無聲此蓋忠質之世耳周制則禘嘗俱用樂矣何也律呂之本而樂之統也規矩之成方圓也律呂之正五音也皆法也器成而法退藏矣是故法不易則樂興感於人心天下和平遹曰公輸子之制材木也定其規矩而方圓成方

圓成而材木皆中規矩矣師曠之諧五音也定其律呂而五音正五音正而樂器皆中律呂矣夫律法也方其候氣則用無孔之管王氏禕曰古玉律倍黃鐘一尺八寸其下一半空圍甚小度地氣而上之管成則按律以孔竹吹律以調絲如黃鐘之管以六十四分為角孔則黃鐘之琴以六十四絲為角絃餘皆如之周禮所謂度數禮運所謂還宮是也律在管孔之中故吹之而聲和子朱子琴律說引沈括管色定絃正如此今吹無孔之管則氣從下洩無復清濁高下五音何由而正耶宋名臣言行錄子朱子謂蔡季通吹律不諧無孔故也京房之準荀勗之笛梁武帝之通雖非古制然猶孔竹調絲以諧古鐘聲音

相應近有妄人邵公儲日吹無孔竹筩喪心而死可為殷鑒管若無孔則琴必無絃宮何以還聲何以生樂記何以有迭相陵之戒此筭律者所以終歸於無用也是故規矩為方員之法方員成於材木之中而規矩藏矣律呂為五音之法五音正於樂器之中而律呂藏矣規矩用於材木律呂行於樂器正猶治天下之法度即行於天下初非法度自法度天下自天下也律呂不易則三分損益斯無難矣何氏孟春曰律呂積筭之難人迷不學今立簡易之法黃鍾三分損一下生林鍾用紙條依律尺九寸林鍾三分益一上生太簇以紙六寸三停添一停共得八寸餘倣此世無輸曠非夔規矩則樂律呂是

以鑿枘乖戾而不合聲音之越而不和此所以皆流淫哇與後世不知黃鍾為律本妄意條之周武帝除黃鍾以林鍾為調首其後隋文帝止奏母后楊氏以國與其父堅黃鍾一調其或獨奏之後孤故鈦立或升奏胡樂唐玄宗升胡部於堂上奏所黃鍾宮涼州伊州甘州樂曲皆以邊地名及祿山及三州皆陷或易名景鍾宋徽宗初封端王得宋成公鎛鐘於協州以為祥乃命魏漢津制樂鑄景鍾九鼎為君聞凡大晟樂器悉以金銘景鍾商金也後次于金王放皆召災變而知黃鍾之數者不知用以制器和平安有期邪故曰上古造律其次聽律其後筭律熊氏朋來曰周禮有聽律之官無筭律之法過圓淮南以下生且不定何以筭律哉甚難實重上生與大呂在陽則倍其法一耳紛紛爭較何益於樂

樂典卷第十八

樂典卷第十九

樂義七

樂音章第七

先王立樂五聲必有二變以均音焉變宮者和也變徵者繆也宮倡商和迭為羽角所以濟九成也

通曰包羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉後漢律曆志京房六十律首論七音

而每律惟曰某為宮某商某徵者正以二變還相為羽角而成宮徵商三調故曰五音之正黃帝制管以吹合少下自正宮上至變宮凡三十九分以比黃鍾之宮適合然變聲惟二而已新書曰角聲之實六十四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以因角聲之實六十四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數又不可行此變聲所以止於二也故變宮四十二小分六變徵五十六小分八愚按黃鍾之均為十一均所宗故應鍾為變宮之宮蕤賓為變徵之宮止此二數而已堯蓋因之及舜五載更著四時推六律六呂詢十有二變而道弘廣見尚書大傳蓋舜始廣之不止黃鍾之均故十二管皆有三調流轉用事律必娶妻

孤陽不生故徵代為宮而變宮為角呂必生子獨陰不成故商代為宮而變徵為角合而奏之內之為夫婦母子之道也黃鐘既以宮倡太簇復以商和分而序之外之為君臣之道也傳曰變宮比於正音故為和變徵不比於正音故為繆和者諧和之和從而相近婦之從夫也繆者昭繆之繆銜而相干子之繼父也樂志釋變宮曰徒聲也流於羽上故比於正音變徵曰音相干也與正徵迫近為背孔於後循臣子比面故不比於正音而位則相銜也必有和繆而後三調成以之倡和則五均備黃鐘一管備林鐘太簇二均太簇一管備南呂姑洗二均是五均各有五聲也姑洗蕤賓以下倡和皆如之其應天時也

冬日至晷短晝五聲而六變故黃鐘之月比應鐘則為變宮夏日至晷長晝七音而八變故蕤賓之月比黃鐘則為變徵十二律應二十四時之變詳見樂均其本人聲也喉齒牙舌之外有半舌半齒焉半舌聲近變宮應鐘曰凡是巳凡字半舌無脣半齒聲近變徵蕤賓曰勾是巳勾字半齒無舌五聲為經七音為緯審其自然之聲入在何律而協以成音緩急清濁回旋曲折必以二變通之所謂雜比者也是故黃鐘倡而太簇和姑洗倡而蕤賓和迭為羽角金聲玉振以濟九成焉夫毋律用七音為均相和而均調羽之與宮角之與徵雖各間二律而有二變則間若一矣新書曰凡聲官與商徵與羽各間一律至角與徵羽與宮乃各間二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間收一聲比徵微下謂之變徵宮羽之間收一聲比宮少高謂之變宮及奏則變宮與宮比變徵與徵比凡調皆迭用以成始終實本於黃鐘之均故黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始姑洗為春始蕤賓為夏始南呂為秋始應鐘為冬始漢律曆志引書曰予欲聞六律五音七始詠以出納五言汝聽七始詠今書作在治忽書大傳亦曰五載一巡狩群后德讓貢正聲而九奏具成定以六律五聲八音七始著其素五聲天聲也八音天化也七始天

統也蓋統諸黃鐘也先有六律然後可定五聲二變不為調故止言五聲五聲定則被諸八音之器而奏七始之詠八音主於人聲即喉齒牙舌脣之五言也水土不發動木不茂升小大不駕和音不中平甚矣聲之專一不足聽也必變之使雜則更倡迭和疾徐詘信生於心者復感乎人矣是故樂非五節不成節非二變不備其始一也一變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復反而為一

通曰五行之序木為之始水為之終而土為之中以河圖洛書之數言之則水一木三而上五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭為主而為五

行之綱以德言之則木爲發生之性水爲貞靜之體而土又包育之毋也故水之包五行也以其流通貫徹而無不在也木之包五行也以其歸根反本而藏於此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也是故乾道之終始貞元而已矣宮調之終始羽角而已矣方其始上則商也角也變徵也而角爲之中商與變徵相去之分數皆八而角當其九五行之包於木也其又上則徵也羽也變宮也而羽爲之中徵與變宮相去之分數皆六而羽當其七五行之包於

水也若設宮分羽自羽至宮相去之分數皆十六而角當三十二之中故奏樂必先角羽而金聲玉振則中聲在焉七音惟主五聲之正者正以變宮變徵更迭爲角羽以求中聲之所止耳夫同聲相應謂之均異音相從謂之和鼓宮而宮動鼓角而角動以同相應聲之專一誰能聽之若以水濟水誰能食之故必變之使雜鼓宮而徵應焉鼓角而羽應焉則流行散徙不主故常而生變矣故曰氣同則合聲比則應包羲氏之所爲然辯也細篤於大濁以倡清大篤於細清以和濁如水火之相濟

宮本濁也角應之則徐而慢角本中也羽激之則疾而清商聲剛矣徵制之則抑而詘羽聲柔矣宮合之則揚而信伸通用如五味之相和夫如是故鴻殺高下出入周疏足以感人之聽矣何也雜比五聲而爲音本由人心而生者也所感有善惡之異音亦如之及以爲樂則又感於人心焉善樂感人則人化於善不善之樂感人則亦化於惡是樂出於人而還感於人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木不可以不慎也慎其所以感之者故有五節遲速本末以相及五聲皆降則曲一成

而五節之間長短希數皆間若一焉蓋黃鐘之均五節至于姑洗而角羽未備太簇和之應以變宮大呂則爲羽變徵夷則則爲角矣林鐘之均五節至于應鐘而角羽未備南呂和之應以變宮夷則則爲羽變徵夾鍾則爲角矣五節一周宮倡商和前聲暫息以待後聲此所謂一成也夫凡聲陽也陽動於一一變則有七音合商二變則爲九既成九變則聲皆返本還源水木火金退藏於土是角羽商徵歸宮之衆也故曰九者氣變之究也乃復返而爲一天不過九野地不過九州樂不過九成

學士教於成均歌奏必推十合一此士之所繇名
也
聲者情之質也音者聲之文也納以民言出以君命
節以律呂施以英韶以順天地以敘四時以應人倫
以化百物雜變並會合同乎一是故羽調以角角調
以徵徵調以羽七政齊而六府脩矣音也者始於宮
分於商而成於角徵羽者也
通曰物感於外情發於中而單出者聲也曲折成
方交錯成文而雜比者音也采詩於民納之于上
始則聲出於情質焉而已擇其感正而言雅出以

君命用之絃歌則入律而有文矣對待爲六列謂
之英流行爲九奏謂之韶宮以綱之之謂調句以
節之之謂曲然後聲足聽也文足論也作之在君
采之自民是故音紀宮角樂之象也小大以成之
中正以平之琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角是故姑洗
南呂角羽並起林鐘太簇宮徵相應函三爲一之
象也始則宮角之羽相應爲角其音專一乾陽一
而大故以象天繼則雜之以徵羽林鐘之角羽應
鐘與夷則合宮羽之變宮太簇之角羽蕤賓與夾
鐘合宮羽之變徵自角而徵自徵而羽非復前音

矣坤陰二而小故以象地鐘以聲之角羽並起而
二變和焉角爲春徵爲夏商爲秋羽爲冬四時敘
矣磬以收之宮徵相應而節奏明焉有貴賤有親
疏有長幼有男女人倫應矣今夫木行東方王於
春萬物生祉焉故角調以徵火行南方王於夏萬
物盈宇焉故徵調以羽金行西方王於秋萬物成
章焉故商調以商水行北方王於冬萬物録藏焉
故羽調以角土行中央王於四季百神仰制焉故
宮調以宮宮商異調而同奏故黄鐘之比宮太簇
之比商無更調也律書於黄鐘曰宮太簇曰商是

已然林鐘曰角南呂曰徵姑洗曰羽又中呂曰徵
夷則曰商應鐘曰羽或謂五音以宮生角角生商
商生徵徵生羽求其理用罔見通途晉律歷志是豈知
聲應之調乎姑洗本黄鐘之宮而曰羽者羽調以
角也角之羽羽之角聲應於宮之前故大呂和應
鐘角羽而六變得方信之氣以祀天神林鐘本黄
鐘之徵而曰角者角調以徵也徵之角角之徵聲
應於宮之後故應鐘倡大呂商徵而八變得巳詘
之氣以祭地示南呂本黄鐘之羽而曰徵者徵調
以羽也羽之徵徵之羽聲應於宮之角故合姑商

倡以黃鍾角羽和以太簇商徵而九變得詘信之中氣以饗人鬼陰陽反對蕤賓之比宮夷則之比商猶夫黃鍾太簇也大呂之角中呂應無射之徵是亦角調以徵也林鍾之角應鍾應太簇之羽是亦羽調以角也舉其畧以例其餘則凡奏宮角而雜以徵羽始終以黃鍾爲主故曰雜變並會合同于一謂之雜變則變宮常與宮比變徵常與宮衡可知矣蓋五聲猶五星然變宮月也猶月之從日齊以晦朔歸餘於終而成閏也變宮如晦宮與之比如朔變徵日也猶日之對月致以南北受光於月而成望也

變徵與宮相衡蕤賓在南則黃鍾在北大呂林鍾皆如之以此協律曆而七政齊矣六列猶六府然子午巳亥相衡水火之府也寅申卯酉相衡金木之府也丑未辰戌相衡土穀之府也二變迭和猶以水和土以土和火以火化金以金治木木復反土五行相治以成器用以此施英韶而六府修矣黃鍾之宮有角徵羽太簇自商爲宮亦有角徵羽正猶字韻上平聲有上去入下平聲亦有上去入徐景安樂書樂府雜錄皆以宮爲上平商爲下平否則不能以成調也故角羽並起謂之宮羽合宮角謂之角徵流於商謂之徵羽縵於角謂之羽太要

管奏角羽則中琴大絃與三應三絃與五應管奏商徵則二絃與四應四絃與六應五絃與七應天地之氣形諧聲者自然而然非人之所能爲也聲律相乘爲六十音因而六之三百六十當朞之日合樂亦如之氣相交而化成矣聲相應而變生矣管以奏之則金以聲之歌以詠之則王以振之聲應相保小大不踰夫然後和平有終故夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

通曰一律而生五聲十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日律

曆之數天地之道也蓋旋宮之法由律生呂併兩而吹之宮止於十二則爲六十音一律一呂以宮命徵周十二宮復於其所則爲三百六十音若一均七音宮徵變於前羽角變於後成正聲三調變聲九調則爲百四十四音每律宮倡商和者再凡四管共十八聲亦周十二宮爲二百一十六音合之亦朞日之數也宜春歐陽氏之秀曰律呂相生總爲百四十四以爲徵變之得二百一十有六以爲用乾坤之策具矣十二者正聲也百四十四者變聲也使不爲百四十四者何以見十二管七音長短之有定數而五聲清濁之有定分乎其要主於和而已故有正聲則有變聲也通其變然後可與論律矣若不還宮直以應日則京房衍爲

六十律鈸樂之又廣爲三百六十律與黃帝之法侔矣京房六十律分期一歲之日樂之周而復之每律直一日自以黃鐘太簇姑洗林鐘南呂生三十有四以大呂夾鐘中呂蕤賓夷則無射生二十有七應鐘生二十有八始於包育而終於安度然由黃鐘迄于壯進百有五十則三分損一以下生由依行迄于億兆二百有九則三分益一爲以上生惟安度爲終而不生其宮與黃帝之法大相抵牾或以一律轉生八十四調變化終於一千有八乃俗樂也隋萬寶常傳令撥五聲之均各三百六十合爲一千八百音與寶常一千單八者異惟十二律應二十四時之變者得之冬至陽生律皆左旋盡五音而六變夏至陰生律皆右旋盡七音而八變合六十與八十四爲百四十四音每一管七音徵得六爲四十八十二管爲二百十六音其合樂也陽紀黃鐘之管起角羽蕤賓生大呂

應之陰紀蕤賓之管起角羽黃鐘生林鐘應之雖各相對待而其氣則流行爲十二律呂角羽迭倡二變迭和則爲三百六十音矣然宮均倡和七變爲九者二必須角均倡和如之則其終也二變復爲宮之角羽此樂所以紀宮呂角也角均謂姑洗倡而蕤賓和夷則倡而無射和無射變宮南呂變徵姑洗復應夷則之角黃鐘爲羽角羽角迭爲之始二變迭爲之終一管之中三綱五顯九成之後五聲彌覃五聲非二變豈能成文也哉是故氣相交而成化聲相應而生變六列六英皆如之然大樂以易蓋有要法焉下管黃鐘而蕤賓應以合於黃

簫故詩曰既備乃奏簫管具舉升歌大呂而林鐘應以王振依詠故詩曰既和且平依我磬聲所鐘先之琴磬後之五節之間長短疏數斯間者一故能依上下而逝奏間合而曲成焉夫聲應於終相保則和矣小大始終不踰則平矣八音惟石最難諧和記曰磬以立辨夫樂以合爲主而石聲獨立辨者以其難和也觀於樂言則石聲既和衆音可知其動物感人也宜矣

黃帝大合鬼神作爲雲門清角象鳳之鳴音始夷則鑄十二鐘以夾鐘之月奏咸池而流徵應焉有虞氏

合爲咸池承雲九韶之樂夏殷修而用之

通曰黃帝之世孟秋之月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則志符帶作爲清角夷則之均黃鐘爲用歌必依於頌磬故磬者夷則之氣也白虎通義既以五鐘正聲之緩急因律呂而廣之乃命伶倫與榮援一作將鑄十二鐘以和五聲以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池故宮縣東方宮於夾鐘應月律也夾鐘應夷則而流徵生矣將使黃鐘以羽生角函鐘以角生徵必也夾鐘其圜乎古制夾鐘圜以象天圜鐘位卯乃帝出之方雷奮之地鈞

天之曆斗日之躔房心明堂之氣旦夜昏明之交
所以合神人和上下通幽明故天神地示人鬼可
得而禮也沈括筆談黃鍾一均圜鍾應以七音皆爲羽
夷則應以七音皆爲角歌奏之始黃鍾倡太簇大
呂和應鍾宮之聲應在清角商之聲應在流徵而
角之聲應則終羽焉列而爲三象三才也雲門清
角自冬音發春而生徵圜鍾之羽以其角應黃鍾
爲宮也黃鍾之羽以其角應大呂爲角也圜鍾爲宮黃鍾
爲角太簇爲徵姑洗爲羽與此本同但先終於六變九變而韶以陽紀終奏
黃鍾歌大呂收聲矣咸池流徵自夏音成秋而終

羽圜鍾之角以其徵應太簇爲徵也函鍾之徵以
其羽應應鍾爲羽也函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽與此本同但先
終於八變九變而韶以陰紀終奏太簇歌應鍾收聲矣
分而爲四象四時也地道承天而成物咸池承雲
而爲韶其義一也六變義取子繼父而事天明八
變義取母生子而事地察其實郊社宗廟人合天
地皆九變終焉夫律呂十二本於太極元氣雲門
咸池聲應爲八九韶聲應爲四一陰一陽聲應爲
二九變復貫于黃鍾之宮則渾然函三爲一矣夏
后氏萬舞以蕤賓對黃鍾殷人萬舞以夷則合中

呂雖小有損益其爲韶則皆九變也
周人之七律奏清徵也武象起而韶護變矣
通曰樂非本弗立非變弗通審一定和者存乎本
比物飾節者存乎變善制樂者窮其本以知其變
善變樂者變其數不變其情周語景王將鑄無射
景王二十三年魯昭之二十一年問律於伶州鳩王曰七律者何
七律謂自子至午七清聲之律韋昭註誤以爲七音對曰昔武王伐殷歲在
鶉火歲星在張十三度月在天駟月宿房五度日在析木之津
津大漢也日宿箕七度辰在斗柄日月合辰斗前一度星在天黿辰星也天
黿次名一曰玄枵辰星在須女伏天黿之首星與日辰之位皆在北維

北方水位顓帝之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿
玄枵齊之分野大姜齊女也及析木者有建星及牽牛焉皆水宿
則我大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之
所在則我有周之分野也鶉火周之分野月之所在辰馬
農祥也辰馬房心星也房星晨正而農事起我太祖后稷之所經緯
也稷播百穀王欲合是五位三所而用之五位歲月日星辰三所星
日辰在北歲在南月在東居三處故也自鶉及駟七列也鶉火之分張十三度
天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位南北之揆
七同也七同合七律也然度也歲在鶉火午辰星在天黿子鶉火周分野天黿及辰水星周
所出自午至子其度七同也左傳正義自戊午至甲子七日劉歆三統之術筭此五位所在自文王

受命至此十三年歲在鶉火師初發以殷十一月戊子日在析木箕七度是夕月在房五度後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰辰星初見癸巳武王始發丙午還師戊子度于孟津去周九百里師行三十里故三十一日而度明日己未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至婺女天黿之首凡神人以數合之以聲昭之數合聲龢然後可同也古者十二律呂之外加以四清聲周又益以三清聲名爲七律舊樂無之凡合神人之樂以數合之謂取其七也以聲昭之謂用律調音也故以七同其數而以律龢其聲於是乎有七律七同其數謂七列七同爲七律也律和其聲律有陰陽正變之聲也王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鐘之下宮布戎

於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太簇之下宮布令于商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及羸內地名內音汭以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之羸亂所以優柔容民也柳宗元以爲大武之律變也甲子昧爽會朝清明故曰武宿夜宋于王底以舞之象功也斗柄合日月所會之辰辰繫於卯日入申則辰在戌上癸亥月中則爲夷則上宮甲子夜半子爲黃鐘下宮昧爽寅爲太簇下宮反及羸汭則日既入矣故戌爲無射上宮也武成曰癸亥陳于商郊俟天休命牧誓曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓又武成曰一戎衣天下大定乃反商政政由舊大賚于四海而萬姓悅服豈即所謂布憲施舍於百姓者歟自癸亥達甲子朝故舞以武宿夜爲名然武功實本於文王

故清廟頌文王無數之德歌於堂上維清奏文王象舞之事管於堂下示德也武象之舞惟容而已奏以象箾始有聲焉六成之後籥人長夷則之上宮以起清角及黃鐘之下宮合以姑洗則爲雲門矣太簇之下宮和之合以蕤賓以無射之上宮爲亂則爲咸池矣夫樂由人情而出者也聖人以爲人情之所不能免因而象政令之美以飾樂乃若雲門咸池一陰一陽五音七始物無非道安得捱人情而廢之哉其所以異於韶濩者韶簫之管十六專主清角鐘磬之垂皆如之奏清角法太簇之羽應鐘爲陰紀之

中陰生陽故冬日至黃鐘六變應鐘爲宮太簇爲角又六變無射爲宮太簇爲角又六變南呂爲宮大呂爲角又六變夷則爲宮黃鐘爲角又六變則函鐘爲宮而音沒以濁矣應鐘位乎亥於十二宮爲極陰此樂奏則植物皆荄核而生以植物之根皆本乎下故也象箾之管十九無奏清徵鐘磬之垂亦如之十二管二百二十八皆有七律焉所謂變其數也奏清徵法夷則之羽中呂爲陽紀之中陽生陰夏日至中呂爲宮黃鐘爲徵又八變則大呂爲徵又八變林鐘爲宮太簇爲徵又八變夷則爲宮夾鐘爲徵又八變南呂爲宮姑洗爲徵又八變無射爲宮中呂爲徵又八變應鐘爲宮蕤賓爲徵又八變黃鐘爲宮林鐘爲徵而後以清矣中呂位乎巳於十二宮爲極陽此樂奏則動物皆妃配而生以動物之首皆本乎上故也夫宮君也商臣也角民也商角不過乎宮則臣民不凌君宮夫也徵婦也徵不過

乎宮則婦不敢乘其夫是故清角之樂行而臣民忠清徵之樂行而夫婦順一本作婦子順謂呂爲宮則徵爲子獨張而靡應是謂清角靡靡之樂也

通曰天地之氣其本有者不可得而損也其本無者不可得而益也辟諸人之形色成增則贅割則虧豈容損益於其間哉是故清以和濁律呂不易者雅樂也益清商爲繁聲者鄭衛也世有專用十二律已盡去清聲斥爲鄭衛者則謬矣宋李照力請去四清聲學士馮元等駁之謂原四清聲爲夾鐘至應鐘四宮而設也去之則四管爲宮之時臣民相越陵紀之音作矣范鎮痛詆照卓見其誤宋時陳暘樂書謂四清二變爲樂之蠹倂去四管之法可謂謬妄曰獨張靡應者何也張羽爲宮無復角徵惟以清商和之黃鐘爲清商二寸一分入聲有奇至其於太簇再爲清商則一寸九分有奇其調極耿其絃益小故變琴瑟而爲箏筑謂之新聲師延爲殷紂作靡靡之樂是已其樂七絃亦有十三絃名爲箏者皆逐手起曲隨絃成飄忽無方頃挫掩抑散蕩爲悲愴之聲其後出於桑間濮上鄭衛分其地遂號鄭衛之音今管色九孔以清聲之極緊五爲主所謂夾鐘獨爲律本者也蔡氏元定燕樂書畧見宋史志若雅樂關雎之亂以無射清商合樂三終然宮不離徵羽不離角夫豈獨張靡應者哉

師曠曰清商不如清徵清徵不如清角

通曰晉平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君之明兆於衰矣夫樂以開山川之風以耀德於廣遠也風德以奏之風山川以遠之風物以聽之脩詩以詠之脩禮以節之夫德廣遠而有時節是以遠服而邇不遷衛靈公將之晉至濮水之上夜聞鼓琴聲而說之乃召師涓曰爲我聽而寫之師涓曰諾因端坐援琴聽而寫之明日報曰臣得之矣然未習也請宿而習之靈公曰可因復留宿明日報曰習矣遂去之晉晉平公觴諸施惠之臺酒酣靈公起曰有新聲請奏之平公曰可即令師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終師曠撫而止之曰此亡國之音不可遂也平公曰此道奚出道言也師曠對曰此師延之所作與紂爲靡靡之樂者也武王伐紂師延東走自投於濮水故聞此聲必於濮水之上先聞此聲者其國必削故不可遂也平公曰寡人之所好者音也願遂聞之師涓鼓而終之平公問曰此何聲也師曠對曰此所謂清商也公曰清商固最悲乎師曠對曰不如清徵古之聽清徵者皆有德義之君也德義薄者不足以聽之平公曰寡

人之所好者音也請試聽之師曠鼓之三終有玄鶴來集舒翼而舞音中宮商聲聞于天九招樂清角清徵也獨奏清徵則自子至午爲七律猶有濁音非清商所及徵爲南方羽物故鶴至平公大說觴師曠而問曰音固莫加於清徵乎師曠對曰不如清角今君德義不及黃帝固不足以聽之聽之將敗平公曰寡人老矣所好者音也願遂聞之師曠不得已而鼓之一奏而玄雲起再奏而風雨大至裂帷幕破俎豆左右皆散走平公恐懼伏于廊室之間晉國大旱赤地三年清角作於黃帝清徵作於[illegible]帝降而王國有差等例十六聲清濁皆八迭相爲經有天地相合之象作樂當以爲上夫清角黃帝所以大合鬼神者也黃鐘倡之太簇和之一清一濁陰陽參和禘郊之所奏也鼓非其時聽非其人則元氣亢而菑害至矣苟不至德不足以聞至樂樂其可妄爲也哉

大合六樂比音而舞之分樂而序之以商和宮文去而實存焉

通曰天地之氣有流行必有對待大合六樂雲門倡之咸池和之大韶合之音聲流行者也大夏與雲門大濩與咸池大武與大韶舞位對待者也黃帝堯舜夏后殷周循其曆數先後合以六律六同一時並作下管左旋應斗升歌右旋應日比音而舞者也奏黃鐘歌大呂以至奏無射歌夾鐘分樂而序者也黃鐘大呂合姑洗南呂以祀角羽並起而調羽以角其聲一以象乾太簇應鐘合蕤賓函鐘以祭宮徵相應而調角以徵其聲二以象坤夷則中呂合無射夾鐘以饗與雲咸應而調徵以羽其聲參和以象仁黃鐘大呂之角姑洗中呂起角調南呂夷則應之韶濩合雲門也林鐘太簇之角應鐘蕤賓起徵調而夷則夾鐘應之夏武合咸池也籥舞以黃鐘爲主繼以太簇姑洗則黃鐘避無射不爲商調矣萬舞主蕤賓次及夷則無射而避姑洗亦如之商調既分而必合於角焉何也君子之音溫柔居中以養生育之氣也夫基德者必以溫懷神者必以柔商於四時爲秋秋之氣肅而非溫也於五行爲金金之性剛而非柔也天道好生惡殺好賞惡罰使陽居於實而宣德施陰藏於虛而爲陽佐輔聖人南面而聽天下之治背陰向陽前德而後刑也故六樂者皆文以五聲播以八音黃鐘起角羽蕤賓隔八生大呂以應之故爲角林鐘起角羽則太簇之角羽皆爲徵矣去商之文故

合樂無商聲也然黃鍾以角羽倡太簇以徵商和
則奏樂之時商聲依舊存焉但應林鍾則制於徵
和黃鍾則合於角合秋聲殺氣歸春夏之生育混
合參和與雕雕者異矣
其始作也以合生氣之和也用宮逐羽而清角生焉
引商刻羽而流徵生焉春夏陽也故顯諸仁秋冬陰
也故藏諸用子曰仁不遵道孝不遵禮惟仁人為能
饗帝惟孝子為能饗親
通曰樂音之始生也循五行生成之序水木與土
為陽火金為陰及其合也木火播於春夏為陽金

水播於秋冬為陰而土恒居中焉禮運曰五行之
動迭相竭也五行四時十二月還相為本也五聲
六律十二管還相為宮也蓋冬竭則春為夏之本
春竭則夏為土王之本夏竭則秋為冬之本已往
者竭於前見在者孕方來於後十二月律皆如之
然還相為宮若先徵商而後羽角則五行四時之
序紊矣聖人參贊化育而為之斡旋焉大合樂而
聲應生變圜鍾為宮則黃鍾以羽應函鍾以角應
黃鍾自羽為宮以奏姑洗則得春音是羽以其角
應也函鍾自角為宮以奏太簇則得夏音是角以

其徵應也圜鍾之羽既以角應則黃鍾之羽又以
角應之奏黃鍾必歌大呂奏姑洗必歌南呂可知
矣圜鍾之角既以徵應則函鍾之角又以徵應之
奏太簇必歌應鍾奏蕤賓必歌函鍾可知矣姑洗
之角以其羽應奏夷則則歌中呂也應鍾之角以
其徵應奏無射則歌夾鍾也世言五聲者惟知宮
徵商羽相生至角而不知此乃局於定位耳是故
順天地序四時應人倫則必起羽生角角生徵而
復於宮商常以宮為角商為徵以象春夏生育之
仁故黃鍾為圜鍾羽南呂為黃鍾羽蕤賓又為南

呂羽極之所集則大呂聲應焉太變黃鍾為清角
八變太簇為清角九變則大呂之角反于其宮矣
然用宮逐羽者黃鍾大呂合姑洗南呂也而夷則
中呂亦如之羽緩於角則不使有羽聲惟有角耳
故曰角音能精其祚日強黃鍾為夷則角姑洗為
黃鍾角夷則又為姑洗角極之所集則夾鍾聲應
焉六變太簇為流徵八變姑洗為流徵九變則太
簇之羽反于其宮矣是引商刻羽者太簇應鍾合
蕤賓林鍾也而無射夾鍾亦如之徵流於商則不
復有商聲惟有徵耳故曰徵音鵠精其亂日昌是

故散宫分羽而角徵行乎其中矣何也孤竹之管圜鐘為宫凡六變之角徵合之而姑洗角之羽亦六變終天宫于徵均聲與器諧則天神降孫竹之管函鐘為宫凡八變之角徵合之而函鐘角之羽亦八變終地宫于宫均聲與器諧則地示出陰竹之管黄鐘為宫凡九變之角徵合之而太簇角之羽亦九變終人宫于商均聲與器諧則人鬼出宫商之始於羽也其托始有原角徵之終於羽也其變終有詆羽變之轉貞元之象也宫合角故宫主君角主父商合徵故商主臣徵主子聲音之道有孝有仁顯乎春夏矣揆厥所元羽之羽又以羽生角為徵之本角之角又以角生徵為宫之本徵之徵又以徵生宫為商之本商伏于徵文雖去而實不去羽雖生於角然聲存而氣已竭矣此秋冬為陰所以積於空虛無用之處也夫黄鐘以宫倡者始乎角終乎角太簇以商和者始乎徵終乎徵春夏為陽其氣盛而化神矣自其象言之仁不違道故能享帝孝不違禮故能享親此韶之所以尚角徵者合生氣之和故也

及其從之也以道五常之行也知仁交際而百化出矣禮義交際而百化入矣成之者聖也子曰知仁合則天地成天地成則庶物時庶物時則民財阜民財阜然後與禮義

通曰樂之始終條理其易乾之數邪一六三八在北而東知仁交際而百化出冬日至之氣自吸而呼腎而肝羽而角陽聲也木自水生象乾之中而宫以九五是故君子道問學而守寛仁然後能德以知崇而天且不違矣二七四九在西而南禮義交際而百化入夏日至之氣自呼而吸心而肺徵而商陰聲也金以火伏象坤之中而宫以六五是故君子敬以直内義以方外然後黄裳以禮卑而發於事業矣傳曰天地立於水而乘於氣是故陽復於子建寅而物始著天行至於東北日月會于娵訾陽變而盛則為雨為水及蒼龍昏見水日以往天行至於西北日月會于大火陰變而盛則雨畢水涸及營室昏中水日以反故七十二候始于東風解凍終于水澤腹堅水者五行之首萬物之宗而一朞生氣之始終也雖五緯之有辰星亦附日右行起自北陸而反乎北陸朔易之方終始萬物之地也歲星十二朞而周天歷十二星次為一

紀然非辰星正四時則歲無由成於此見水為歲功之綱而木生焉猶宮羽生角則中音也陰迫於午陳甲而物始堅四時代謝皆以相生惟立秋以金代火金畏火故逢庚必伏伏則蒸濕者亢極而變火金之間土氣所成也其亦反商下徵以和宮者歟夏至後三庚為初伏四庚為中伏立秋後初庚為末伏蓋陰變而化陽則為水木相生者也陽變而化陰則為火金相制者也順而生者易知逆而成者難見然則作樂者其明於天地之性乎顯諸仁而仁自知始藏諸用而義以禮成行此四德者謂之聖人天地聖人德

業一而已矣夫五聲六律翕然同奏從之則純然而和宮之變宮應鍾角羽倡商之變宮商徵和聲應于黃鍾宮之變變徵蕤賓角羽倡商之變徵夷則商徵和聲應于林鍾自餘倡和皆如之然姑洗南呂角羽並起於先林鍾太簇宮徵相應於後則所謂知仁合而與禮義者也條而審之高下不相掩徹宮商無相奪倫如黃鍾應蕤賓角羽生林鍾則林鍾應大呂角羽生太簇一成五節聲聲俱見皦然不亂此所以道五常之行也

繹然易知也離則必合往則必反猶天圓也故曰樂以合為本以反為文

通曰五音乘六律為六十調通以二變則八十四聲紛綸莫萃其要安在亦曰鍾應角之羽磬應羽之角而已雲門朔鼓應鍾起鍾磬角之羽羽之角奏黃鍾圜鍾為宮黃鍾為角大夏應鼓中呂起鍾磬奏蕤賓亦如之黃鍾角羽並起奏姑洗歌南呂角之羽羽之角歌大呂黃鍾為宮大呂為角蕤賓角之羽羽之角亦歌函鍾黃鍾反商下徵即流徵也晉律歷志曰太簇為商下徵之徵也南呂為羽下徵之商也姑洗為角下徵之羽也文選註同函鍾角之羽羽之角奏夷則也太簇角之羽羽之角歌夾鍾也先商後徵徵流于商故太簇為徵姑洗為羽聲應南呂之角

大呂角之羽羽之角奏太簇與函鍾應函鍾為宮太簇為角夷則角之羽羽之角歌南呂與太簇應姑洗為徵南呂為羽聲應太簇之羽是謂咸池承雲皆為正聲三調黃鍾宮太簇商函鍾徵為三調蕤夾大亦如之南呂角之羽羽之角奏無射也姑洗角之羽羽之角歌中呂也夾鍾角之羽羽之角奏姑洗與無射應無射角之羽羽之角歌應鍾與中呂應中呂為清角之羽合南呂應鍾為流徵之羽合夾鍾凡十二管商徵函於內角羽吐於外羽縵於角則角聲益清以象天太簇和黃鍾其始也徵流於商則徵聲倍下以象地大呂倡夾鍾其始也宮角之羽間流

徵而終合二變之羽合流徵而終分中呂應姑洗角爲羽六變姑洗爲羽二變之羽雜爲流徵然林鐘角羽八變南呂太簇九變應鐘黃鐘姑洗之羽宮相應爲宮則羽相應爲角二管並會更無他音夫人知其爲宮角也及函鐘太簇宮徵相應二變各以羽合焉角相應爲宮則羽相應爲徵四管並會雖若難知其實迭爲角羽以濟九成焉耳角羽從宮二變從商始終皆角羽也宋史謂二變爲清商則弄不入雅調類知乎此但謂不入雅調則非何者律大小之稱細莫如羽故張羽而大之以育萬物應鐘爲角其細已甚比始終之序窮莫如角故緩角而清之以生萬民中呂爲角其窮已甚是故水滋則木自榮物豐則民不窘聖人修樂以道志立政以象樂仁及四海如水漸木升而不可遏也角木也應乎歲羽水也應乎辰周人七律用歲星辰星及二變激流徵而散清商也與宮羽相逐猶月追及於日而與之會也清角生於慢角清徵出乎流徵連綿延屬皆十二旋宮各爲五節徽如之中而有繹如者存焉不知者乃謂周禮止於三宮欲去旋宮之法果何見哉陳暘苟非旋宮則離孰合之往孰反之蓋天地立於水乘於氣氣行地中故氣出於機必入於機物生於土必反於土聲出於宮必反於

宮律呂相生之序自合而離始黃鐘終中呂其數則往而不反黃鐘至應鐘以漸而短故作樂以合爲本以反爲文五聲六律八音一時並作則指顧取象無所不備三才四時六府三事之類本於性情者皆形見於樂羽角相生而宮以制之水土演而民用也徵商相制而角以生之君統民物而臣任其事也故宮以羽角倡之商以二變和之角盛則徵明火盛則水竭徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南抑北消除厲患元有壬癸枯乾丙丁發之訟故我明遂興於共徵盛則宮倡而有隨商盛則徵有子而生生不窮矣宋史宮不自始逐羽爲始是始條理者知也羽不自終反宮而終是終條理者聖也道知仁禮義之行而歸之聖形臣民事物之理而歸之君此聲之成文文之足論者與

變宮之比於宮也羽生角也變徵之比於徵也角生徵也羽倡而變宮和之角倡而變徵和之宮生商也是故音相生者和其國治聖人作樂以陰陽爲本以三光爲明以五行爲用以四時爲經

通曰論二變者惟知陰陽之聲陳氏曰應鐘陽之終蕤賓陰之始應鐘變陰而將之陽蕤賓變陽而至於陰此所以爲二變也比似可論六律耳六呂則不通矣楊氏傑曰臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲若總萬化不可執以一方準通

務不可滯於一隅故宮徵有變聲比又滕於聲象而誤者協曆候以十二律應二十四時則人之所不知也是故聲有常而音則變矣黃鐘之月音比黃鐘應鐘宮與變宮比也大呂之月音比無射南呂則羽生角矣姑洗之月音比姑洗夾鐘與黃鐘合者也故為慢角中呂之月音比太簇大呂與大呂合者也故為清角太簇之月音比夷則林鐘徵與變徵比也林鐘之月音比太簇夾鐘則角生徵矣蕤賓之月音比黃鐘大呂與太簇合者也故為流徵夾鐘之月音比蕤賓中呂與林鐘合者也故為清徵夷則之月音比姑洗

中呂又與大呂合南呂之月音比蕤賓林鐘則與夾鐘應為無射之月音比夷則南呂羽角以宮倡者也應鐘之月音比無射應鐘羽角以商和者也冬日至則變宮起鐘磬比於宮而羽生角以象夫君有天道焉夏日至則變徵起鐘磬比於徵而角生徵以象婦子有地道焉黃鐘之羽角倡也聲應大呂宮為君而角為父太簇之二變和也聲應夾鐘商為臣而徵為子有人道焉宮商土金相生而羽角角徵水木及火亦迭相生氣變應於曆候皆自然也非人之所能為也是故陰變而化陽則為

水木六上生七故羽角合為六變陽變而化陰則為火金九下生八故徵商合而八變宮五五相守以火和土故宮徵合而九變成焉離而必合故緩緩並論八音四會虞氏之大韶也往而必反故九變復貫道之椌楬黃帝之咸池也四會謂四縣並會樂椌楬即合止祝敔黃帝命樂師大容道之合而相生是謂大和漢武帝東巡狩還祠太一于甘泉祭后土于汾陰皆盡用宮縣之樂即八音四會之遺制也晉王肅議周禮賓客皆作備樂呪天地宗廟事之大者乎武帝巡大合樂以致平吳混一六合後為荀勗所刪五胡遂亂梁武帝別論失旨不合六樂其後兆子孫爭立之變夫宮君也角民也宮非羽不能反角非羽不能生角不合羽直犯其宮則四海

困窮民訴于君之象也宮自羽管而往及變徵之管而及羽聲無所歸宿其流連荒亡之兆乎史記荊軻將入秦高漸離擊筑軻和而歌為變徵之聲士皆垂泣涕又前為易水之歌復為羽聲忼慨士皆瞋目髮上衝冠隋煬帝將幸江都宮中新製安公子曲王令言聞其聲驚歎曰此曲雖在羽調後有一宮聲往而不返大駕東巡必不回矣後煬帝果被弒於江都今考理道要訣世傳其曲中呂調有近般涉調有令然尾聲皆無所歸宿亦異矣故曰角從宮角與羽離直犯其宮其國喪羽從宮往而不反是謂悲悲傷財竭物去不返其國亡音相生者和其國治若宮倡而商和是謂善本太平之樂也出樂記註從動靜儀聲律相乘陰陽相交而後曆象日月星辰應焉故音者天之三光也然宮為中

央土角爲春木徵爲夏火商爲秋金羽爲冬水則
各安其位音惟變故運二氣于三光而無定明聲
惟常故播五行于四時而有正經大哉樂也其自
天作者乎
聲應而成音氣應而成象其詘信合鬼神其感召易
寒暑其氣通山川其逆順以明君臣父子其對時
類物以成變化君子審音以知樂可不慎與
通曰言出而爲聲其氣應則君臣民事物之象也
自單出言之聲應而爲音其氣應則天地四時人
之象也自雜比言之故聲未入律專一而屬陽音

既入律變合而屬陰故曰聲鳴也聞其聲則知其
所由生音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也故
聲之相應則運氣無方以象日紀于星律之和聲
則述氣不易以象月會于辰應鍾盡七音爲黃鍾
則應鍾之氣詘黃鍾盡七音爲大呂則大呂之氣
信大章起應鍾而神人暢簫韶用大呂而祖考格
尭作神人暢九十三弄起應鍾修成池也書曰祖考來格簫韶之應也他如李謩吹笛江心而蛟龍
出嵇康鼓琴堂上而鶴飛見故曰詘信合鬼神師文鼓琴而四
氣立變見樂狄章鄒衍吹律而寒谷生黍鄒衍在燕有谷寒不生五
穀衍吹律而温之至生黍爲世傳郊祀之歌春曰青陽夏曰朱明秋曰西顥冬曰玄冥謂之鄒子樂

也故曰感召易寒暑師曠鼓琴合乎鶉火律見七青齊合
乎星紀師曠御晉平公鼓琴輟而笑曰齊君與嬖人戲隊牀而傷其臂公命人書之曰某年
月日齊君戲而傷他日在會問諸齊侯齊侯啞然而謝曰然有之星紀齊合辰也側徵齊之變也宮
商爲紀故也故曰風氣通山川宮不召商則君臣乖角
與徵戾則父子疑宮爲君父中聲在春其羽相應爲角商爲臣子中聲在夏其羽
相應爲徵齊景公聞晏子民事之言而說既興發補不足召大師曰爲我作君臣相說之樂蓋徵招
角招是也唐世子作新曲聞者曰此樂宮商不和君臣相乖之徵也角徵失位父子不協之兆也
故曰逆順以明君臣父子取與時適去就有方嵇康
作廣陵散有止息之音唐韓皐聞鼓琴至止息歎曰美哉康之爲是曲其當晉魏之際乎音主商商
秋氣也天將搖落肅殺其歲之晏乎晉乘金運商又金聲魏方季而晉將代也緩其商絃與宮同音

臣奪君之義也王陵諸葛誕起兵揚州以圖興復皆爲司馬懿父子所殺故名廣陵散魏云自廣陵
始也止息者晉雖暴興止息於此其哀憤噓嘆惜痛迫脅之音盡此矣永嘉之亂其召乎子朱子亦
謂怨晉欲奪魏故商絃令與宮絃相似緩急如人聞可見音節鴻殺衰序有數必
當開元末西涼州獻新曲寧王憲曰夫音者始於宮散於商成於角徵羽莫不根柢囊橐在於宮
商也此曲宮離而少徵商亂而加暴夫宮君也商臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭卑則逼
下僭則犯上發於忽微形於音聲播於歌詠見於人事臣恐一旦有播遷之禍其後祿山反乘輿西
幸五代晉高祖初合雅樂宴羣臣奏黃鍾王仁裕聞之曰音不純而無和聲當有爭者聞於禁中
已而兩軍校鬬於門外聲徹於內蓋宮唱商和貴有序也故曰對時類物以成
變化晉魏有相和大曲清商三調曰平曰清曰瑟
見宋書樂志沈約云傳自漢世今不用矣瑟又訛爲側世俗之樂猶得其緒

餘爲始有正宮中呂宮南呂宮黃鍾宮各有羽聲變宮爲十六調唐太宗始增大呂高宮高宗曾中呂道調夾則仙呂共二十八調以商名宮即清商調也夾鍾名中呂宮林鍾名南呂宮無射名黃鍾宮惟正宮不然蓋統於黃鍾故也然宮洪羽殺商角頗分正宮古黃鍾也中呂調夾鍾羽也正宮中呂相爲出入但正宮聲洪中呂則殺商調與仙呂亦相出入但仙呂聲高商調低緩相應謂之犯度曲謂之節歸宿謂之煞五行之聲所司爲正犯黃鍾宮爲無射應彼爲宮也所敵爲旁犯越調黃鍾應無射爲商也所叶爲偏犯中呂宮應彼爲羽也所下爲側犯越角南呂應黃鍾爲羽也餘倣此八犯歌曰宮商角羽宮商羽三出逆八七歸祖商宮角角羽商宮四出逆八八歸宗羽角宮商復再動三四五六逆八用又四犯訣曰宮角羽商商羽角宮羽角宮商其運調也以羽角宮商爲平上去入七羽調首中呂次正平高平終黃鍾大呂羽七角調首越角次大食角終於林鍾南呂變宮七宮調首正宮次高宮中呂宮終於夷則無射之宮七商調首越調次大食調高大食調終於夷則無射之商凡聲將轉字將闋則用拍板節之緩急不合聲律謂之失板其尾聲歸宿本調惟雙調歌拍煞驀然不復歸宿所謂住而不反也有折掣反丁等聲折者上生四位掣者下隔一宮反者宮閏相頂丁者上下相同又奇煞訣曰土五金水八木六火煞憑輪丁兩嘶頂折掣四相生惟以夾鍾清聲爲律本不論正聲則與雅樂相亂矣今以頭管考之夾鍾清收四聲爲聚五居九孔之首爲宮次六字爲羽次凡字爲商次工字爲閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收黃鍾居子蕤賓爲變而居午變亦爲宮執雅樂七音全不同矣正聲三調黃鍾爲調以統四聲則其聲俊游平中令乃高至聚五夾清低至上一聲姑洗畢則過節高則流蕩甚至佚出均外此所以爲靡靡之樂也春華用夾鍾唐玄宗擊羯鼓自製曲曰春光好四顧柳杏皆已微折乃夾鍾宮也時當正月以二月律催花秋月用南呂開元中西涼節度使楊敬述進黃鍾商婆羅門曲凡十二遍而終天寶七載七月上夢遊月宮改用六么蓋般涉調黃鍾羽也更號其曲曰霓裳羽衣云時貴妃有寵蓋太簇以律婆娑爲南呂令棄商用羽子婦同宮召亂兆於樂矣召川示用林鍾天寶中帝在東都夢凌波池中龍女製凌波曲鼓之其一林鍾宮特號水調宮其一南呂商特號水調義取林鍾水土之母而生南呂水音也世傳歌此調能致鬼神云樂清平用黃鍾開平中賞木芍藥宣翰林李白令進清平調三章皆七言絕句也蓋古樂取聲律高下合爲三曰清調平調側調明皇不樂側調止用黃鍾宮黃鍾商歌之蓋義取君臣祝壽考用姑洗武后鳥歌萬歲樂用太簇商又西河長命女用林鍾羽時號平調今俗呼高平調二曲皆姑洗也取壽星龍角哀隕絕用中呂明皇入蜀雨中聞鈴聲作雨淋鈴曲用雙調何滿子乃滄州歌者姓名臨刑進此曲贖罪竟不免死亦用雙調乃夾鍾之中呂商也律窮於中呂又爲商義取秋殺紀臣功用無射北齊蘭陵王破周師有入陳曲今越調蘭陵王三段二十四拍乃其遺聲也唐明皇自潞州還京師夜半舉兵平韋氏之亂製夜半樂還京樂二曲皆用無射商黃鍾爲越調皆動物類用太簇楊柳枝曲七言四句每句下各增三字一句爲和聲用黃鍾商歌之蓋正月春律也天寶中南海進荔枝作荔枝香曲用大石歌指二調太簇一生林鍾之商爲南呂義取水木也羯鼓有蜀太簇一均明皇與宋璟皆善之永泰中西川節度杜鴻漸發閣奏此山下群羊皆舞他如鳳將雛則宮商相應以象父子鳳求凰則宮徵相合以象夫婦鳥夜啼主角調以鳥聲角也別鶴怨主羽調以鶴聲羽也春草晨雞亦無不可被管絃者虞美人曲有二中呂宮則夾鍾宮也其一蜀中呂調乃黃鍾爲羽也有草應拍而舞曰虞美人草洗括以爲吳音即此宋太平興國中伶官蔣茂多侍大宴聞雞唱從翰問之曰此可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰雞叫子大

世俗之樂其去古也遠矣然猶感物通靈若此欽
則雅樂當何如也蓋正聲感人姦聲亦能感人感
應雖異而倡和有應回邪曲直各歸其分萬物之
理以類相動則未嘗不同也觀此可見矣

樂典卷第十九

樂典卷第二十

樂義八

樂風音第八

樂之起也律生於風至其成也風從其律出於虛寓
於器出於器動乎物是故器不可以失其制也所以
效八風之音者也

通曰至治之世天地合以生風天地之風氣合而
十二律定矣故樂生於音音生於律律生於風此
聲之宗也風者天之使而氣之動也萬物莫不以
風成熟風順則歲美風暴則歲惡故天地以示信
爲陽生於子而動乎南故風從斗而南則萬物生
陰生於午而歸于北故風從斗而北則萬物死猶
太極之生兩儀也然天亦有喜怒哀樂之情與人
相副春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀
氣故藏得木氣則溫得火氣則炎得金氣則涼得
水氣則冽是風之四象也四象交於四維則五行
八正之氣通矣是則八風者八卦之數也其起於
洛書十十五相連爲四十五分諸朞日何謂八風
距冬至四十五日條風至應乎艮條風至四十五
日明庶風至應乎震明庶風至四十五日清明風

至應乎巽清明風至四十五日景風至應乎離景
風至四十五日涼風至應乎坤涼風至四十五日
閶闔風至應乎兌閶闔風至四十五日不周風至
應乎乾不周風至四十五日廣莫風至應乎坎樂
之作也以律均聲聲從器出合而奏之也則八風
莫不從律是故廣莫風自正北從黃鍾之律條風
自東北從大呂太簇之律明庶風自正東從夾鍾
之律清明風自東南從姑洗中呂之律景風自正
南從蕤賓之律涼風自西南從林鍾夷則之律閶
闔風自正西從南呂之律不周風自西北從無射

應鍾之律皆八方之氣也樂出於虛而寓於器音
出於器而動乎物是謂樂風故音失其制則風律
必流而無節其爲樂器不擲則窕姦聲作而逆氣
應之矣故黃帝制律調音八風從之其音熙熙鏘
鏘和且敬也帝顓頊好其音乃令飛龍氏作樂效
八風之音命之曰承雲以祀上帝何也合咸池以
承雲門而舞之也其後虞幕帥顓頊者也能聽協
風以成物樂生及舜以夔爲樂正正六律和五音
以通八風而天下服夫豈無所自哉
數度眡十有二律齊量眡十有二聲數有多寡度有

長短齊有輕重量有大小四者審諸心而八音調矣
過曰凡聲生於形形異則聲異惟律述氣以和形
聲故周官典同掌六律六同之和以辨天地四方
陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之音布在四方蓋在陽辰爲六
律在陰辰爲六同十二律布在四方各有其三凡聲高聲䃂正聲緩下聲
肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰
弇聲鬱薄聲甄厚聲石䃂[illegible]韽音闇筰則百切[illegible]音[illegible]音[illegible]高者太長
也高則聲旋於裏藏而不出正者太直也直則聲無所動緩而不速下者大短也短則聲肆而無節
侈者口太大也口陂則聲散而不收[illegible]者口太小也口陝則聲斂而不越達者[illegible]太大也形大則聲
贏而有餘微者形太小也形小則聲[illegible]而不暢回者上下圓而闊也回則其聲遲[illegible]而[illegible]滯散侈者

中央約而上下大也中央約則其聲迫作而不舒弇者中央寬而上下小也中央寬則其聲鬱勃而
不揚鐘過薄則其聲震掉而不容太厚則其聲如石而無餘韻凡聲者言鐘聲也凡爲樂
器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量
凡和樂亦如之夫聲出於律而形於鍾以律爲數
度如絃絲之多寡管磬之長短是也以鍾爲齊量
如金錫之輕重鉦舞之大小是也律若無與於聲
然損益其齊量則亦必本於律聲若無與於律然
損益其度數則亦必鑒於聲此所以謂之鍾律也
故凡樂必審諸心辨諸器雖調和舊器亦如之蓋
過則太鉅不及則太小過則太清不及則太濁太

鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振動太小則志嘶以嘶聽小則耳不充不充則不詹不詹則窕太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也嘶本作嫌當如嘶栗姬之嘶餘足也音澹窕不滿也谿虛也鑒察也不收謂散越也不特不專一也四者皆非適中何謂適大不出鈞重不過石小大輕重之衷也故曰黃鐘之宮音之本也清濁之衷也衷者適也以適聽適則和矣是故聲律以鐘爲主律度量衡於是乎生大小器用於是乎

出夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也猶目所不及不可以爲目也夫目之察度也不過步武尺寸之間其察色也不過墨丈尋常之間不可爲目謂精所不能及而散之則眩惑也六尺爲步半步爲武五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常耳之察和也在清濁之間其察清濁也不過一人所勝而大則出鈞重則過石鈞謂均音之木也百二十斤爲石此奇怪邪音所由生也景王鑄無射爲之大林是已大林鐘之聲以爲無射之覆故大小輕重取適厥衷則本諸黃鐘之宮而十一律出焉計自倍半或三之或四之以終於律九寸半之則四寸五分以正度倍之則一尺十六寸二分於律寸爲一尺八寸正度三之則二尺四寸三分律寸則二尺七寸正度四之則三尺二寸四分於律寸爲三尺六寸十之正度爲八尺一寸律則九尺也不言五之者以其近無射不言六之者以其近南呂不言七之者以其近蕤賓八之則近姑洗九之則近太蔟故終於十爲全律非徒取適數度於律管而鐘聲之齊量亦如之今有人於此三鑄黃鐘其範同其銅錫之齊同而出範則聲有不同者故決之不徒以耳而審之則在於心然則師曠之聰其難矣乎

夫樂器重者從小輕者從大欲其適衷也是以鐘尚羽石尚角琴瑟尚宮塤亦如之越以匏竹節以革木故物得其常而聲應生變則五音和而八風平

通曰萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具矣蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已金聲重者也故尚羽絲聲輕者也故尚宮土聲函胡故亦如之石輕於金而重於土絲故尚角匏竹無細大之從故利制而尚議革木無清濁之變故一聲而不易此八音所以直八卦而遂八風也其曰鐘尚羽者非謂鐘止有羽聲也琴瑟尚宮者非謂琴瑟止有宮聲也正以金聲太重恐衆樂爲其所陵故細其

器使其聲輕小絲聲太細恐其掩於衆樂而不可聽故大其器使其聲重大磬居清濁之中故爲平調俾有細大不踰之器然後並奏之時與衆樂相稱耳茲三者其中固自有五聲而聲必中律呂也用陳祥道禮書子朱子韓氏註參夫聲律相協而八音生昔作八音之樂者七音之外更立一聲謂之應聲隋音樂志何哉制器莫難於金石奏樂莫要於鐘磬故黃鐘之均右行左還以應日則黃鐘之鐘爲圜鐘之羽黃鐘之磬爲夾則之角聲應于黃鐘金聲而玉振之左行右還以應斗則大呂之鐘爲姑洗之羽大呂

之磬爲南呂之角用聲應于大呂金聲而玉振之蓋應鐘盡七音而應鐘者退黃鐘者進故黃鐘聲應黃鐘盡七音而黃鐘者退大呂者進故大呂聲應自餘皆如之斗日相合氣交風動而聲應相保矣此五音之所以和八風之所以平也越者孔也竽笙孔藏於內簫管孔顯諸外按律以孔竹吹竹以調絲則物得其常而聲應生變皆羽角而已樂有特鐘特磬有編鐘編磬下管隨金聲而起升歌依玉振而止編鐘編磬是中間奏者特鐘特磬是首尾用者故革以節其歌聲木以節其合止衆樂未

作先擊特鐘以發其聲衆樂既闋乃擊特磬以收其韻此柷敔之所以合止也至於中間奏者句以節之則推鼓三而已一爲宮二爲羽三爲角夫金宏於石而石遠於金傳曰鐘之與磬也近之則鐘音充遠之則磬音章惟其充故庭奏與竹聲俱起惟其章故升歌與絲聲俱終是謂絲宮而竹羽乃能和平朱子曰絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽聲濟之絲聲細故以宮聲濟之至於周禮八音之序也類先金石而後土者陰逆推其所始也天類先木匏而後竹者陽順序其所生也革出於獸絲出於蠶物由人類而成此所以居中也與金石土革

絲木匏竹

閶闔風從律乎兌其音金也爲鏞爲鐘爲鎛

通曰閶闔者物咸收藏也故其風至則收縣垂琴瑟不張從正西兌方南呂之律秋分之氣也故於八音爲金焉其聲鏗鏗以立橫橫以勁武故聞其音則思武臣也金聲之大而特縣者曰鏞小而編縣者曰鐘黃帝鑄十二鐘以施英韶蓋特鐘也倕氏之和鐘十六周人之笙鐘十九皆編鐘也傳曰黃鐘生一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳羽爲物故也鏞則上下七十有二枚焉枚即乳也鏞則上下

各四將九乳擊其鼓中兩欒凡七十二枚編鐘居
其半凡三十六枚惟上面有之使下可擊此鏞鐘
之別也 特鏞起黃鐘則南呂角羽聲應于無射而奏
大武應蕤賓爲角故又曰橦鐘以知法度鐘聲調
則君道得黃鐘蕤賓之律應金奏之起訓者也鎛
如鐘而大銅劑反薄其聲微小周禮之鎛即儀禮之鎛也說文曰如
鐘而大則與鐘異制矣後世以爲特鏞非也 一曰金錞以和鼓二曰金
鐲以節鼓三曰金鐃以止鼓四曰金鐸以通鼓用
太簇之律以和黃鐘故曰太簇所以金奏贊陽出
滯也鐘師掌金奏以鐘鼓奏九夏詳樂辨樂師鼓人
教之鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂

食賓射亦如之皆用鐘鎛播之鼓磬應之故五音
之鈞有細大商爲大鈞宮爲甚大伶州鳩曰細鈞
有鐘無鎛昭其大也細細聲謂角徵羽也 大鈞有鎛無鐘太簇
商鈞也編鐘附宮旋 甚大無鎛鳴其細也甚大黃鐘宮也去鎛獨有編鐘一虡
十六枚成縣十九 大昭小鳴和之道也和平則久久固則
純純明則終此與子語魯大師同 終復則樂九變又爲一復 所以成
政也故先王貴之又曰夫音樂之興也而鐘音之
器也[illegible]以鐘之小者不窕大者不摦戶化切 則和於
物物和嘉成故和聲入於耳而藏於心心億則樂
景王鑄無射而爲之大林其失尚羽之制者與或曰
鑄無射而以林鐘之數益之亦猶隋萬寶常倍南呂作爲黃鐘水尺五代周王朴作黃鐘用夾鐘律
反爲羽聲皆謬也 晉平公爲大鐘鐘大縣下其氣不上薄
仲尼譏之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹劌規之
蓋鐘踰其制必掩中聲不但單穆公之諫景王而
已事見周語畧曰夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也猶目所不見不可以爲目也 後世
或四倍其宮范鎮所謂 或十倍之皆以召變可弗慎哉
景王鑄無射大鐘伶州鳩曰王其以心疾死乎宋胡瑗改王朴鐘而重鑄之其聲不和制載史謂人
曰此與周景王無射同異上將有眩惑之疾已而果然徽宗時魏漢津十倍黃鐘之律鑄景鐘主西
方金其高九尺號爲帝鼐以統八鼎謂鼎覆即鐘也徽宗者曰鼎覆爲鐘其金覆宋鼐之兆乎以徽宗
指節爲尺其尺既長而鑄律高亢雖漢津亦自知之故謂其弟子任宗堯曰樂律高亢北方玄爲水

又溢出國有變而境土喪没自是不久矣其後徽宗果没於金
凉風從律乎坤其音石也爲球爲磬
通曰凉者寒也陰氣行也其風至則報地德祀四
郊從西南坤方林鐘夷則之律立秋之氣也故於
八音爲石焉其聲磬磬以立辨辨以致死故聞其
音則思守節之臣也石之精華爲玉故鳴球以玉
爲之磬中夷則之律是謂頌磬自黃帝時效鳳鳴
而已然矣白虎通曰磬夷則之氣也象萬物之成也 故登歌懸一鐘一
磬而尚拊圜鐘獻羽則黃鐘之鐘應之夷則獻角
則黃鐘之磬應之是爲應鐘角羽之應聲無射獻

羽圜鍾斂角則林鍾又爲㽔賓角羽之應聲矣中
聲所止而徵生焉宫天也徵地也磬鼓長而狹以
象天股短而厚以象地鼓鳴股應天地之道也㽔
賓應黄鍾角羽隔八生大吕則黄鍾應㽔賓角羽
隔八生林鍾傳曰擊磬者以知民事磬聲調則民
事得林鍾之律應雲門與大夏對待故也歌聲一
倡三歎則羽籥拊搏自相諧應故琴瑟以詠則戛
擊鳴球簫韶九成則擊石拊石商頌曰既和且平
依我磬聲記曰擊玉磬朱干設錫冕而舞大武可
見矣周官磬師掌教擊磬擊編鍾教縵樂燕樂之

鍾磬及祭祀奏縵樂由此言之鍾磬固相爲用也
故曰鍾圜中規磬方中矩動聲以鍾爲律和平以
磬爲依特鏄特磬應十二月律惟天子宫懸有之
(沈鎮製特磬亦四倍律非是)編次者十六枚在一虡謂之堵黄
鍾宫于北圜鍾宫于東函鍾宫于西諸侯軒懸之
所同也大夫判懸始用七律左黄鍾右姑洗皆十
九枚士特懸則黄鍾一虡十九枚耳説者乃謂編
鍾編磬皆十二虡懸二百二十八枚則其細已甚
矣(每虡十九枚故総有此數)
景風從律乎離其音絲也爲琴爲瑟

通曰景者大也言陽氣長養萬物强大也其風至
則爵有位賞有功從正南離方㽔賓之律夏至之
氣也故於八音爲絲焉其聲哀哀以立廉廉以立
志故聞其聲則思節操之臣也四代樂器有大琴
大瑟中琴小瑟相配適均而後與王磬聲應相保
而成和矣(詳大可樂圖説)琴之爲言禁也所以禁止邪心
也瑟之爲言嗇也所以懲忿保嗇以禮自閑焉琴
瑟度數惟紀宫角所以依聲聲也(琴家謂宫者非宫角者非角又
五調迭犯特宫聲爲多與五聲之正者異)雲門黄鍾大吕爲大韶之陽
知仁交焉咸池大蔟應鍾爲大韶之陰禮義交焉

故傳曰鼓琴以知四海琴音調則歲氣百川合德
鬼神之道行祭祀之道得姑洗之律應分而觀之
琴陽也中徵分東西爲緯其音婦好以陽求陰故
欲高張瑟陰也君絃分南北爲經其音易良以陰
佐陽故欲下聲琴以左手抑揚右手徘徊而取音
瑟則右手取正聲左手取清聲故相爲經緯焉陽
主生故其情喜陰主殺故其情悲陰陽弁毗則寒
暑不成而四時忒矣此泰帝之鼓瑟動陰聲而悲
不能自克舜袗衣而鼓南風之琴則從欲以治之
時也登歌必備琴瑟而後陰陽流通琴瑟必依於

球磬而後百獸率舞苟專其一則氣之動也不能
周而物之應者亦不能偕矣是以伯牙鼓琴而六
馬仰秣瓠巴鼓瑟而潛魚出聽魚水物而馬火物
以類應也陰陽之應各從其類也移宮換羽變入
姑洗而知仁禮義合乎四海矣必用七音以為緩
樂也君子常御不離終身者以其大聲不喧譁而
流漫小聲不湮滅而不聞足以和人意氣感發善
心非若鐘鼓之列於虡懸而難御也其大合樂也
必先以管定絃然後循徽易柱動與律會而不爽
矣周官瞽矇絃歌必言塤及簫管小師之教亦如

之然儀禮工歌惟言何瑟（何荷通用）孔門學道亦惟鼓
瑟豈非琴約而易喻瑟繁而難調與是故操縵安
絃博依安詩大學之教也
清明風從律乎巽其音竹也為管為簫為篴為箎為
籥
通曰清明者精芒也精其芒使成實也其風至則
出幣帛使諸侯從東南巽方姑洗中呂之律立夏
之氣也故於八音為竹焉其聲濫濫以立會會以
畜聚故聞其聲則思和洽之臣也竹音有五管篴
統之女媧氏始為都良管以一天下之音為班管

以合日月星辰之會帝嚳展管有虞下管則管籥
十二月律其來尚矣按律孔竹以一役六還相為
宮以和五聲併兩而吹之夫婦母子之道也簫（左傳作箾）
參差以象鳳翼其上管彄皆平列（彄口也）長者聲
濁短者聲清竅絲連以順斂氣旁午以飛射從右
至左曲調成焉舜之韶箾十六彄有底而交鳴周
之象箾二十有三彄無底而善應管者簫之分猶
特鏄磬也簫者管之聚猶編鐘磬也詩曰既備乃
奏簫管備舉庭實主之春秋傳曰伶簫象歌及箎
鳴之三雅頌合之篴七孔橫吹之篴之為言滌也

滌邪氣而納之正也箎六孔左吹之箎之為言齊
也交鳴合塤以齊其不齊者也籥則羽舞所用也
形如篴而六孔與管同制或為三孔以通大少正
聲亦惟利制而已若舞象則有象箾合二南鄉樂
則有南籥箾篴箎籥皆下管也教之於小師播之
於瞽矇掌之於笙師以合升歌焉夫歲氣會同角
象也（申子辰之類）百川四海羽象也（寅申巳亥之類）姑洗起于
黃鐘之磬而角羽聲應中呂羽為宮角為徵清角
實生於慢角歌奏相命而韶濩合焉傳曰律主黃
鐘聖人承天樂用管吹管者以知律管音調則律

曆正夷則之律應此之謂也
明庶風從律乎震其音革也為鼓為鞞為朄為鼗
通曰明庶者迎衆物而惠生之也其風至則正封疆修田疇從正東震方夾鐘之律春分之氣也故於八音為革焉其聲讙讙以立動動以進衆故聞其聲則思毅勇之臣也自少皞冒革為鼓顓頊以鼙為倡夏后氏加跗謂之足鼓(木承之為四足)人貫以柱而建之謂之楹鼓(為一楹而四棱貫鼓於其端猶四植之桓圭也亦曰建鼓)周人縣而擊之謂之晉鼓(一名縣鼓縣於虡中縣而畜之)凡冒鼓必以啓蟄之日而太簇金奏其角羽聲應乎夾鐘

傳曰鼓音調則臣道得太簇之律應正以金氣收藏故鼓動乎震方爾鞞者應鼓也朄(音由)者朔鼙也儀禮曰左應右朔記曰縣鼓在西應鼓在東(朔用應鐘律鞞用中呂律古者二鼓而已後乃植建鼓于四隅皆有左應右朔蓋周制也詳見樂均)下管播樂器則鼓之將擊晉鼓而朔倡于始鞞應于後(鞞聲同其制皆小推手項以兩手揃之左右相應)於是簫管備舉與金奏合焉然太簇之鈞有鎛無鐘傳曰鎛者節度之所生也是則五聲節於鼓而鼓又節於鎛矣鞉(鼗同)如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊(木貫之為柄而旁結皮為耳還自擊其面)合舞用之掌之者左手播鼗左手擊鼓當堂上登歌擊拊之時堂下擊鞞鼓朄以應之(此即會中拊鼓)然後播鼗而舞鐘鼓相應則詠歎之聲下管之奏與舞交作商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲又曰庸(鏞同)鼓有斁萬舞有奕此之謂也金奏之鼓縣而不植合樂之鼓鞉則植而不縣以導舞鼓樂擊拊本謂登歌後世別製一拊目為衆樂之父則誤矣以(鄭玄謂拊形如鼓以韋為之實之以糠與鄭司農擊石拊石之說大異)

條風從律乎艮其音匏也為竽為笙
通曰條者達也以達生也其風至則出輕繫去稽

留從東北艮方大呂太簇之律立春之氣也故於八音為匏焉其音啾啾以立衷衷以和志故聞其聲則思忠愛之臣也古者曲沃之匏汶陽之篠列管匏內以竹為簧施于管端捻而吹之簧震而聲出越上簫而下管通焉闔闢以往來抑揚以虛滿植物條達之象也其大者為竽三十六簧以合頌瑟(包犧離徽大瑟三十六弦後減十二為頌瑟)中者為巢笙二十三管十九簧四管無聲以合雅瑟(雅瑟二十三弦常用十九弦其四弦為番番者則而不棄也與頌瑟義同)和笙十七管十三簧四管亦無聲以合大琴(大琴十三弦和瑟猶和笙也)以笙師掌教吹竽笙以

合壎篪簫管凡祭祀饗射共其鐘笙之樂 鐘笙與鐘聲相應之笙 燕樂亦如之眡瞭則擊笙磬以應之蓋舞
笙鼓太簇角羽既擊應于夾鐘而笙鐘則南呂角
羽聲應于無射傳曰笙音調則法度得無射之律
應法度謂鐘應笙也故下管則竽先倡而鐘瑟隨
之堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均小雅言鼓
瑟必曰吹笙即瑟受均於笙之證也商頌言鞉鼓
管聲必曰依磬即管受均於磬之證也鼓鍾之詩
特言笙磬同音正以堂上下之樂合而和爾

廣莫風從律乎坎其音土也爲壎爲笙

通曰廣莫者大而滿也以閉陽也其風至則閉關
梁決刑罰從正北坎方黃鐘之律冬至之氣也故
於八音爲土塊埴以成瓦而沖氣出焉其聲濁濁
以立太太以含育故聞其聲則思寬厚之臣也塤
乎底六孔水之數也中虛上銳圜如秤錘火土之
形也大者如鴈子聲合黃鐘大呂 雅塤與雅篪長尺四寸者同音
小者如雞子聲合太簇夾鐘 頌塤與頌篪長尺二寸者同音 蓋水
土之氣自下而上黃鐘以宮倡角羽聲應于大呂
爲清角太簇以商和角羽聲應于夾鐘爲流徵其
聲合只篪周官笙師所掌塤篪而小師教之瞽曚播

之不言篪者省文也詩以塤篪並言 伯氏吹壎仲氏吹篪又曰如塤如篪 雖皆質素之音然比諸笙簫絃歌則文從質
生質以函文其黃鐘之統七始者乎 漢明帝幸南陽舊宅召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤篪和之以娛嘉賓以質和文周制猶存 故竽瑟塤篪
皆用四人奏之而樂成矣缶之爲器中虛而善容
外圓而善應中聲之所自出者也帝嚳命倕爲樂
質乃效山林谿谷之音以歌乃以麋輅置缶而鼓
之故歌必鼓缶古之制也虞周始去之 樂典下管不言塤篪者統於管也 後之爲壎者綿以和土不由陶埴其制變
矣

不周風從律乎乾其音木也爲柷爲敔

通曰不周者不交也陰陽未合化也其風至則修
宮室繕邊城從西北乾方無射應鐘之律立冬之
氣也故於八音爲木焉其聲直直以立正正以寡
欲故聞其聲則思修潔之臣也先王作樂合止柷
敔 詩作圉 樂記乃以爲椌楬何哉蓋柷敔以椌楬爲
用椌楬以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不
相待也柷動其空故曰椌其方則三八之數焉敔
以楬止故曰楬齟齬則三九之數焉三八陰也三
九陽也樂作爲陽以陰數成之樂止爲陰以陽數

成之周人萬舞先大武後九韶無射角羽聲應乎
應鐘應鐘角羽黃鐘以起調焉柷動則先擊鐘次
擊朔鼙而姑洗南呂合矣敔以止之黃鐘畢曲而
九奏具成傳曰柷敔者始終之聲萬物之所生也
陰陽順而復焉（樂汁圖徵曰乾主立冬陰陽終始聖人承天以制柷圉刑法使死者不恨生者不怨宋均註曰柷圉從中發聲人情死恨亦從中起）虞書下管鼗鼓合
止柷敔笙鏞以間周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫
播之皆言塤及簫管絃歌正以堂下間歌用以爲
節故也或據明堂位曰拊搏玉磬揩擊（拊搏揩擊揩磬）遂
設柷敔於堂上（擊以合樂揩以止樂）誤矣

書曰八音克諧無相奪倫其必由人聲乎歌以合之
簫以齊之聲律相協而樂成
通曰人聲中和而八音諧猶洛書以五居中而八
卦從也是故金聲舂容其失也重石聲溫潤其失
也輕土聲函胡其失也下竹聲清越其失也高絲
聲纖微其失也細革聲隆大其失也洪匏聲叢聚
其失也長木聲無餘其失也短惟人受天地之中
以生其聲沖和與金俱起與石俱終自餘皆諸應
焉直以歌聲合簫聲以簫聲定十六聲（黃鐘至夾鐘清聲）
而齊八器則自無奪倫之患矣相奪倫者商大下

則奪宮之倫太高則奪角之倫角太下則奪商之
倫太高則奪徵之倫徵太下則奪角之倫太高則
奪羽之倫羽太下則奪徵之倫太高則奪變宮之
倫器定聲應不相奪倫則移宮換羽特餘事耳周
官大師二人掌之小師四人贊之登歌則大師令
奏擊拊小師從而擊之拊之則瞽乃歌下管則大
師令奏鼓朄小師從而鼓之且擊應鼓爲則管乃
作何則堂上之樂以歌爲主堂下之樂以管爲主
其實相合以成也別而言之有上下之異合而言
之則總名簫韶而已如歌此琴瑟圜鐘爲宮黃鐘

爲羽函鐘爲角簫管合之則金石以羽角從宮暨
諸器皆迭應其律是謂聲律相協而八音生倫不
相奪而樂成猶官不相侵而政成也伶州鳩曰夫
政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲金石
以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣
之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂極極之
所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平如是而
鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行
之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽序次風
雨時至嘉生繁祉人民和則物備而樂成故曰樂

正此之謂也

燕綴條貫金聲而玉振之是謂緩樂關雎之亂合樂三終是謂燕樂

通曰有虞氏之樂曰緩縵弁論八音四會謂八音會合於四縣也周官修而用之合止柷敔則首尾用特鐘特磬及雜比成音還相爲宮中間節奏用編鐘編磬故祭祀則磬師奏縵樂鐘師掌鼙鼓和之其奏也鐘宣而羽起其節也磬止而徵生黃鐘動角羽而蕤賓生大呂蕤賓動角羽而黃鐘生林鍾夾門對大夏之類是也角羽並起宮徵相證兩兩相比以成文有如錦縵焉凡縵樂用七調各依聲律尊卑爲次降天神則孤竹之管取其一而大也雲和之琴瑟合之主於宮出地示則孫竹之管取其二而小也空桑之琴瑟合之主於商假人鬼則陰竹之管取其幽而晦也龍門之琴瑟合之主於角革應金石應絲絲應竹竹應匏匏應土而太簇之鑄又應黃鐘之均焉故曰兼綴條貫金聲而玉振之此天子九德之歌也魏志調律之法以均樂器必調以宮爲主清調以商爲主平調以角爲主然後絲條以文飾之如錦繡若諸侯相見行饗食之禮在廟賓客與祭祀同樂則升歌笙入間歌之後合樂三終旄人帥四方之以舞仕者舞萬關雎之三上下合作鵲巢之三笙籥人九終鵲巢采蘩采蘋各三章共九變有虞堂上鳴球與堂下笙鏞相間周人宮室既廣堂上遠於庭中故編縣與歌應者曰頌磬與笙應者曰笙鐘笙磬此所謂樂不相沿者與

械樂所以正威儀也愷樂所以揚武德也鞮鞻氏之樂所以一四夷也伊耆氏之樂所以報田蜡也

通曰械樂者何奏陔夏也械與陔同周官笙師掌教吹竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以奏械樂鐘磬與笙相應鼓以節之儀禮鄉飲酒曰賓出奏陔賓與樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮曰凡燕無算爵無算樂賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓賜脯鐘人於門內霤遂出樂記曰訊疾以雅舊說以舂爲築地牘與應雅爲三竹器鄭司農云牘以竹大五六寸長七寸短者一二尺其端有兩孔髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎如柷小舂曰應以應大舂也雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐不知何用豈牘言之與殊不思此謂舂牘之牘如舂杵狀以應雅歌之節耳訊疾謂急其聲與雅應也管急則笙鐘亦急賓聞之於是遂降以出也宋祁辨舂牘應雅有名無器大畧如

此愷樂者何軍樂也蓋尚鼓遂焉黃帝命岐伯創造以揚武德其制角二十有四鉦鐃以象晝霆鼓鞞以象雷霆夜則三鼜以鼓之吹角爲龍吟以應之鼓以節遂聞者壯勇不用絲竹者以其悲哀感動歸心也戰勝王師大獻則大司樂令奏愷樂樂師教愷歌遂倡之鎛師以金奏鼓之以獻于社及祖亦惟簫笛鼓鐃而已鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之南夷之樂曰兜持羽舞助時養也西夷之樂曰禁持戟舞助時殺也北夷之樂曰昧持干舞助時藏也東夷之樂曰

離持矛舞助時生也合舞之樂陳於堂庭四夷之樂陳於四門之外右辟明德廣及之也樂元語曰受命用先主之樂明有法也與其所自作明有制也與四夷之樂明德廣及之也或曰納蠻夷之樂自禹始所以爲夏夏者大也周人因之

伊耆氏之樂土鼓蕢桴葦籥是也杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊御覽云籥如笛而三孔籥人吹之方氏曰以土爲鼓未有韠葦之聲也以蕢爲桴未有斵木之利也以爲籥未有截竹之精也示反始復朴之義故田野蜡祭用之周官伊耆氏以下士爲之非古有天下者之號也特古之本始禮樂者而已籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓吹豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物蜡者歲十二月合類萬物而索享之萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而息之田夫之老者亦息而就養故伊耆氏共其杖咸焉老者用杖咸以函杖後之言大合樂以作動物者以一變至六變爲天子大蜡之樂則誤矣豳詩者七月是也試協諸律得黃鍾羽爲一終又得夾鍾角爲一終聞羽育知燕顛蕃雎先王之澤在物也聞角育知從事東作二月之時也七月之詩言日陽春故以卯律迎暑言觱發栗烈故以酉律迎寒迎寒知陽至故言男事以及其喜迎暑知陰至故言女事以及其悲蓋卯酉爲日月之門運行則一寒一暑二章言節正相對也若祈年用豳雅甫田之類是也祭蜡用豳頌豐年之類是也周以建亥爲十二月應鍾爲宮鄭說謂雅頌皆用七月之詩非也

風動於音音正於律或半或倍而天地之氣應矣其德異故其入深其幾微故其化速政器易律則新聲作而樂亡樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之先王禁於未兆故雅樂行而四海治安

通曰音律氣也人亦氣也相關成樂故樂有五元天也地也四時也人也七始八終而風元生矣音正於律律既定則半之此音也倍之此音也天地之氣無不應者黃鍾九寸倍之則一尺八寸以變半裁之則三寸九分獻截管以黃鍾宮合夾則角皆殷殷陸陸特有洪殺耳記曰聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干

戚旄狄以舞之蓋革木一聲塤篪一律其德音之純乎王制天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之德音爲樂先也乃若金石繫于編縣絃匏多其絲管則英華發乎貲聲歌舞合節風行入物而成和矣故清角則十六清徵則十九正少則二十四加倍則三十六無非律也後世靡靡之樂失之太清正律之外有倍四之器又失之太濁聞之者性情蕩於內手足亂於外其妄制管絃任意裁聲乃至於此昔晏子朝景公弗出杜扃望洋待于朝晏子曰君奚故不朝對曰君夜發不可

以朝晏子曰何故對曰梁丘據向入歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之怒曰何故拘虞晏子曰以新樂淫君公曰諸侯之事百官之政寡人願以請子酒醴之味金石之聲願夫子無與焉夫樂何必攻哉對曰夫樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之今國衰臣懼君之逆政也且政之行必有歌也紂作北里幽厲之聲顧淫以鄙而偕亡君奚輕變夫故哉公曰不幸有社稷之業不擇言而出之請受命矣觀此則凶淫慢過之聲所當禁也

樂典卷第二十

樂典卷第二十一

樂義九

樂歌章第九

凡樂有本有文惟韶大備六府三事本也簫韶九成文也金石之縣十有六聲詠九歌焉清角以觸之流徵以載之變羽以叙之三才之道也宮往而必反商分而實合臣之承君猶地之承天也故曰樂者象也韶者繼也宮倡商和是謂善本非徒美其聲容也

通曰性情之德樂之本也盡善者也名物度數樂之文也盡美者也惟韶不可尚已禹曰德惟善政

政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九德俾勿壞韶之本也古樂記有招本夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鞀鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀韶之文也古樂記有招頌帝王之世五正設官木正勾芒火正祝融土正后土金正蓐收水正玄冥六府分職司土司木司水其名不易司草則穀府司器則火府司貨則金府司民之制也因天施以正民德因地化以利民用因人事以厚民生皆有叙焉六氣調於上五材宣於下三事舉於中樂其樂者沐化述

情九功之德皆可歌也此養民善政陳常于時夏者與六府養之常三事教之常也王降而昭罔强兵盛明文物而已教化無聞故三事後世罕言惟晏子曰夫民生厚而用利於是正德以幅之申叔時曰民生厚而德正用利而事節漸失禹莫之叙矣安常者諭之而知美失常者督之而知畏以肯所歌協之律呂播之聲音用之鄉人邦國以及閭巷莫不歌之使民樂而不忘思而不貳勤而不倦則德垂于無窮矣舜之紹堯也禹敷土隨山刊木而洪水以平益焚山澤以除鳥獸之害於是棄播穀契敷教垂共工龍納言皋陶明刑伯夷典禮而六府三事允治禹乃興韶象九功之德帝命夔

典焉堂上之樂以歌爲主去鍾徹竽以明至德書大傳曰不以鍾鼓竽笙亂人聲若縣一鍾一磬而尚拊則周制也或戛或擊以鳴玉磬或搏或拊以鼓琴瑟以此而詠人聲爲先球瑟從之以九爲節是九德之歌也楊氏簡曰是將祭禮祀行祖考來格虞賓帝堯之後在助祭位群后亦以初就位故讓出於誠故曰德讓堂下之樂以管爲主鼗鼓遵擊每一成必合止柷敔而笙鏞間作與歌聲合亦以九爲節是九韶之舞也管絃相合以成雖有上下之別合而言之則總名簫韶楊氏簡曰笙鏞間作鳥獸蹌然而來至九成而鳳凰來儀舜德格于上下感于神人以暨鳥獸而韶樂隱和又感動之凡以其德敏速仲尼燕居兩君球相見之禮升歌下管夏籥序興次序亦同

縣也韶簫十六管金石編縣如之十二正聲四清聲故十六故合間成曲奏之以金其律用羽節之以石其律用角而統於琴瑟之宮以簫發其聲必與玉磬詘然者相應此謂中聲之所止也黃鍾宣發六氣九德故爲九成始終陽紀聲皆角羽並起姑洗全律本慢角也併函鍾而吹之羽綴於角則用其半而益清清角以效天疇故曰雲門象德之升也陰紀聲皆宮徵相應太簇半律本清徵也併黃鍾而吹之徵流於商則用其全而益濁下徵以法地載故曰咸池象澤之降也荀函鍾黃鍾合姑洗律爲正宮其聲清林鍾律從宮下度之

作孔下徵爲濁其法非是然必變羽爲宮起自圜鍾則六府三事敘於樂者人紀畢矣角大於君則有犯徵大於君則無嫌扶陽抑陰故也然君荒亡而不反臣驕亢而不合豈人情哉故宮主角商主徵九變則君回宮臣合君矣黃鍾爲宮大呂爲角清角始終也太簇爲徵應鍾爲羽流徵始終也舜以地平天成歸功於禹禹乃尊黃鍾之宮以主韶而和以太簇君臣揖讓之德三聖相繼之道也夫歌則神人以和舞則動物以作固不待九而鳳凰則非九奏不足以致之蓋咸池承雲而爲韶則坤道承天而育物象形而流於聲故能爾與王氏通曰

化至九變王道其明乎象成莫大於形而流於聲王化始終所可見也故韶之成也虞氏之恩被動植矣鳥獸之巢可俯而窺也鳳凰何爲而藏乎其既也夔嘆美之曰予惟知擊拊而已百獸自舞庶尹自諧則非予之所能知也是必有妙於聲音之間者矣蓋推本舜禹之德非徒以聲容爲也故曰樂影也德形也韶所以美善無盡猶形影也故習其音知其數得其志知其人

祭祀大饗歆然後薦薦然後獻獻則大合樂肅肅如也雍雍如也一倡三嘆使人繼其聲斯善歌者已故天有九野地有九州歌有九德舞有九韶擊石拊石以歌籥舞和以鐘鼓自夔始也

通曰伯夷之典三禮也以祀天神饗人鬼祭地示也故韶樂以降天神假人鬼出地示爲成記曰有虞氏禘黃帝而郊嚳又曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也故祭祀大饗有三始降神謂之歆陳饌謂之薦皆作樂以致之既乃禮之以玉而祼謂之獻天升歌分樂而序也周禮註曰天神主北辰地示主崑崙人鬼主后稷按記謂郊大報天而主日則北辰崑崙皆誤也夫天有統元氣焉事天以烟爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋尊而遠之也故以祀禮接焉祀者覵神道也地者統元形焉事地以埋爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋近而察之也故以祭禮接焉祭者察物類也人者統元識焉事宗廟以灌爲歆神之始以腥爲陳饌之始蓋引而敬之也故以饗禮接焉饗者懷精氣也灌與祼同天地至尊不祼祼者獻配帝爾獻則大合樂歌以崇德舞以象功歌在上而舞在下者上德而下功也人禀中和之氣有中和之聲故能裁制八音優游中節故琴瑟四工一倡三歎連四爲一以配下管之一聲周禮註樂師詔來瞽令皋舞曰物爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雝雝毋怠毋凶慎夫絲聲之太哀也蓋瑟聲繁則悲耳蓋匏竹音高而絲音微舞爲其所

掩故歌者長言之也長言之則以律和之聲長而濁者爲宮以漸而清且短者則爲商角徵羽大不抗越幽不細散肅肅如也曲折沉浮尋變入節雍雍如也故聲中無字字中有聲如字有喉脣齒舌之異當使輕圓融入聲中令清濁高下如縈縷然轉換之時無以磊磈此謂聲中無字如字本宮聲而曲合用商聲則轉宮爲商而歌之此謂字中有聲故詩樂之分詩以其辭也樂以其聲也樂歌有倡有歎倡者發其韻和者繼其聲詩辭之外疊字散聲歎以發其趣故曰展詩會舞應律合節荷句之

長短字之多寡聲之平仄一定而不易則其歌聲
躁急無復平淡是以詩就樂而非以樂就詩矣此
所以爲鄭聲也沈氏括曰古樂府皆有聲有辭連屬書之曰賀賀何何之類乃
和聲也吳氏棐曰歌詩本無定聲亦無定韻聲取其諧韻取其協平固未始當爲平仄固未始常爲
仄清固未始不叶爲濁清固未始不叶爲清然則古之言詩者辭而言樂則聲也夫鳴球
者象上帝之玉聲也堂下笙鏞磬石拊石以效玉
聲而後曲成焉呂覽曰帝命質擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸指堂上
鳴球金石或洪或殺清濁萬殊玉聲清越和平首尾
如一故樂之作也奏之以金以極其變節之以玉
以成其章變者雖殊所以成者未嘗不一成者雖

一而所應之變洪纖高下亦無所不具於至一之
中是故有貴賤焉一上下有親踈焉一合間有長幼焉
一先一後朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之
禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓踈
所以明有親也此三者行然後王道得王道得然
後萬物成天下樂用磬也詩云既和且平依我磬
聲其球之謂與韶詠七始本以順天地序四時應
人倫而感召至此何也天有九野中央鈞天其星角亢氐之類是
也三王代數取象故天有十二時日行其九夏正建寅平旦爲朔寅而朝戌而夕殷正建丑雞鳴爲
朔丑而朝酉而夕周正建子夜半爲朔子而朝中而夕夕則人事遽息有數不行人合天也
地

有九州地有十二州代革其三故夏有冀兗青徐州揚荊豫梁雍殷有冀豫雍荊揚兗徐幽營
周有揚荊豫青兗雍幽冀并爲貢州所五行別其分野南呂冀也姑洗兗也黃鍾青也是生慢角無
射徐也大呂揚也中呂荊也是生清角夾鍾豫也夷則梁也林鍾雍也是生流徵應賓爲成池之宮
主三河太簇主幽應鍾主并合之以反商下徵是故九州之物皆可辨數以歌天無地也此謂九辨
九歌歌舞象之聲律相協絲竹繁會若是其多也合
其分序者而並奏之歌九德以善其本舞九韶以
美其文角羽互應更倡迭和翕如之中而純且皦
繹存焉歌者歌此而已舞者舞此而已法曰上九
商八羽七角六宮五徵九黃鍾用宮逐羽姑洗夷
則如之聲應于三呂皆羽七合角六黃鍾之羽南呂一變合姑

洗宮羽聲應于大呂姑洗之羽大呂一變合夷則宮羽聲應于中呂夷則之羽中呂一變合黃鍾宮
羽聲應于南呂皆爲清角調姑洗宮羽角六變歸圜鍾宮羽角即黃鍾起羽之羽合角之羽函鍾起
羽之角合角之角也夷則歸函鍾黃鍾歸應鍾皆如之羽緩於角則宮不
徵故清角倡流徵而姑洗角之羽變爲地宮以降
天神所謂若樂六變者也圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽太
簇引商刻羽蕤賓無射如之聲應于三鍾皆徵九
合商八太簇之羽應鍾一變合蕤賓羽角聲應于函鍾蕤賓之羽一變合無射羽角聲應于
應鍾無射之羽函鍾一變合太簇羽角聲應于圜鍾皆爲流徵調太簇宮羽角八變歸圜鍾宮羽角
即黃鍾起商之羽函鍾起商之角也徵流於商蕤賓歸函鍾無射歸應鍾皆如之
商恒和宮故流徵和清角而函鍾角之羽變爲天

宮以出地示所謂若樂八變者也（函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽）鳴球聲中夷則數始黃鍾爲宮五黃鍾至姑洗姑洗至夷則如之聲拊調起圜鍾數終應鍾爲徵九宮合徵九（黃鍾一變合函鍾九變則黃鍾宮羽角歸于夷則宮羽角函鍾宮羽角歸于圜鍾宮羽角即黃鍾起宮之羽合徵之羽函鍾起宮之角合徵之角也夷則合圜鍾宮羽角九變各歸于姑洗應鍾宮羽角餘皆如之）宮主角則往而必反商主徵則分而寔合故起調則羽角從宮爲六變（黃鍾大呂）其既也夷則宮羽角黃鍾歸爲姑洗歸黃鍾夷則歸姑洗皆如之是爲水木始終（黃鍾爲宮大呂爲角）徵商和之爲八變（太簇應鍾）其既也蕤賓夷則徵商無射倡黃鍾歸爲太簇蕤賓皆如之是爲火金始終（太簇爲徵應鍾爲羽）宮之角徵交於地宮商之角羽歸於人宮以饗人鬼所謂若樂九變者也樂避商聲故商恒伏於徵而隱於羽象大火西流而成秋令理本於天豈人所能爲哉歌詠五言五行也舞八佾行八風八卦也禮一獻則樂一成成必上九圖書相經緯者招矣（圖書五居中八卦從之歌主中聲八音從之通文正齊甲五即圖之五行也次甲八應八卦又次甲二十四應爻一朞之氣循樂作進二十四之變而冬夏日至之歌奏生焉）英韶始施於黃帝承雲始舞於顓頊及帝嚳命咸黑歌九招六列六英惟令人拊而已（兩手相擊曰拊）擊石拊石諧

會球瑟則聲容合節而樂備是自變始也致鬼神示亦理之自然者此伯夷之禮與夔之樂所以並典者與

氣形於聲謂之變變形於舞謂之成究於九而反乎一則大樂與天地同和矣

通曰天轉地之元氣自東方而左行水始生木木生火而土生及金水河圖是也地運天之太極自西方而右行水始克火火克金而木克及土水洛書是也聖人則之以調五音行八風音非生不和風非克不動故大小之稱（宮商角徵羽）商不爲調交者去之而始終之序（宮徵商羽角）遞相爲宮實則不變其自爲宮也左行以應斗其應聲也右行以應日二七（宮各周十二律凡百四十四聲應坤之策）宮商暨角三類遞相倡和（每均二九十八聲凡二百一十六聲應乾之策）其對待也皆相克（羽徵商角宮）其流行也皆相生（角徵宮商羽）蓋物生而有其本則不能以不變故觀樂變者必觀其本山林川澤丘陵墳衍皆統於土示物所產也去其所惡從其所欲致和以來之聲類以求之動物皆作而神明至矣何者天地之氣暢發於中則萬物類動於外故神使氣氣就形協風而物嘉生也夫雷在地中復而來

發則閉闔然氣則已聚矣黃鍾之宮應一陽於冬日至其樂之統宗乎及陰生於午則天地相遇品物咸章矣蕤賓所以衡黃鍾者陽遇陰也此所以唱和者與樂之為用小則各有所主惟郊祀上帝百神受職則合奏究于九變故曰殷薦之上帝以配祖考周人郊祀后稷配天配以祖也宗祀文王明堂以配上帝配以考也禘祫饗賓亦如之故曰祖考來格虞賓在位羣后德讓三年大禘故禘郊並稱天子享先代之後及諸侯與饗然祖皆曰饗周人因之祭統云大嘗禘升歌清廟下管象仲尼燕居云兩君相見升歌清廟下管象由此言之大饗固賓祭之所同也朔望薦鍾角羽起黃鍾應輮中呂角羽起蕤賓必歌圜鍾

則雷出地奮及商和以角則天下風行矣圜鍾之月為應鍾角雷始發聲南呂之月為中呂角雷始收聲故九變之樂既祀四望又奏於宗廟郊望賓祭之所通用也漢傅毅曰咸池六英所以陳清廟協神人也晉傅玄曰韶夏六變必饗上帝之祀郊後有望則九成矣望于山川則地示可知也蓋六變八變因禮設言之耳其實九變也詳見瓜山潘氏禘祿衆註中左阼階為羽籥文舞立四表第一表南第二表西第三表東第四表北距四步為鄭綴八佾六十四人右賓階為干戚武舞亦如之合則陰陽交而為一氣離則剛柔分而成二體黃鍾宮之宮雖不用商太蔟商之官則必和宮故咸池六英必承雲門而為九韶召合二至之氣而反于一故曰二陰一陽

成氣二黃鍾坎卦二陽一陰成氣三蕤賓離卦合氣為一陰為陽九變而淳氣洽矣樂主於合世誤為分漢人以聲類相避鄭玄曰圜鍾黃鍾凡三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從數其陽無射上生中呂與地宮同類不用云云見註既唐人轉為變數唐祖孝孫定凡祀天神圜鍾為宮三變黃鍾為角太簇為為徵姑洗為羽各一變祭地示函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各二變享人鬼黃鍾為宮三變大呂為角太蔟為徵應鍾為羽各二變宋人各為始終圜鍾為宮以其均宮聲為始終黃鍾為角以其均角聲為始終徵此晉人合而復分王肅謂六律六呂五聲八音一時並作最是荀勗復制兩笛分奏之梁人分而不合梁武帝駁王肅之說謂止以一律同各自為調以祀以祭以饗不後大合樂元人則非之而不信矣大樂烏由復哉於此

益嘆神聽之難也元吳澄謂大司樂之文不惟不經亦自背戾既曰文之以五聲播之以八音矣而下文五聲止存其四八音止用其三何也丘濬因論大樂離至天地成會人消物盡亦不能興者此也

一變羽合角而徵動水火之府也舞人自南徂西為一成

通曰一變以羽為本而徵應之陰能消陽火得水而息羽克徵也有角則和矣故坎黃鍾離蕤賓震夾鍾兌南呂四仲中正合以季辰丑戌未孟寅亥申巳互為羽聲然應鍾角羽黃鍾應以羽角用中呂角用羽蕤賓應以羽角子午水火之府也於是慢角升為清角為黃鍾

羽倡太簇商徵和則蕤賓生大呂爲角蕤賓角羽倡夷則商徵和則黃鍾生函鍾爲角而徵皆相應矣徵羽物也致羽物必以角音而本於羽則及川澤之示其治洪水刊山木而鳥擇所棲之象乎黃鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人從南表側向往西表樂告一成蓋徵羽之位也周禮郊薦血腥後王以匏爵酌瓦甒泛齊以獻尸地示如之皆爲朝踐一獻宗廟則以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸祼乃祭乃啐乃奠爲一獻此人鬼異於神示者歟

二變角合徵而宮動木土之府也舞人自西徂東爲二成

通曰二變以角爲本而宮應之強能攻弱土得木而達角克宮也有徵則和矣故歲氣會同子辰申水氣會同子以申清丑巳酉金氣會同丑以酉清寅午戌火氣會同寅以戌清卯未亥木氣會同卯以亥清互爲角聲然黃鍾角羽大呂應以羽角蕤賓角羽函鍾應以羽角丑未木土之府也於是流徵降爲下徵焉大呂角羽倡夾鍾商徵和則函鍾生太簇爲徵函鍾角羽倡南呂商徵和則大呂生夷則爲徵而宮皆相應矣宮倮物也致倮物必以徵音而本於角則及山林之示猶益烈山澤而焚之象以之害人者消人民於是畢集之象也函鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人自西表循中往東表樂告二成蓋宮角之位也周禮大宗伯攝王后之事以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐天地同之宗廟則后以璋瓚酌黃彝之鬱鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之皆爲二獻焉

三變商合羽而角動金木之府也舞人自東徂北爲三成

通曰三變以商爲本而角應之堅能制柔木得金而伐商克角也有羽則和矣故商自爲宮復起二

變宮之羽倡而變宮和之角倡而變徵和之然大呂角羽太簇應以羽角函鍾角羽夷則應以羽角寅申金木之府也於是羽復合焉太簇角羽倡姑洗商徵和則黃鍾以南呂爲羽夷則角羽倡無射商徵和則蕤賓以夾鍾爲羽而角皆相應矣角鱗物也致鱗物必以羽音而本於商則及丘陵之示其決百川濬畎澮而蟄蹕泳游之象乎太簇五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表側向而往北表樂告三成蓋商角之位也周禮天地皆薦孰王更以匏爵酌盎齊以獻尸爲饋食之獻宗廟則王以

率牲啟其血毛詔於室乃延太祖尸坐室外西南面昭東穆西主各在其右乃親射殺牲燎膟膋燔肝詔神祭主乃升牲首于室北牖下乃薦腥以玉爵酌泛齊以獻尸始行朝踐皆為三獻焉

四變徵合宮而商動火金之府也舞人自北廻旋從南至西為四成

通曰四變以徵為本而商應之烈能制剛火得金而結徵克商也有宮則和矣故太簇自商為宮則南呂為徵夷則自商為宮則夾鍾為徵然南呂角羽無射應以羽角夾鍾角羽姑洗應以羽角卯酉

火金之府也於是宮復合焉南呂角羽倡應鍾商徵和則無射從蕤賓之宮夾鍾角羽倡中呂商徵和則姑洗從黃鍾之宮而商皆相應矣商毛物也致毛物必以宮音而本於徵則及墳衍之示其九山刊旅三壤成賦迎貓虎祭田錯之象乎南呂五聲角羽各五節十五鼓舞人自北表廻旋從南至西表樂告四成蓋徵商之位也周禮天地皆大宗伯以匏爵酌醍齊為饋食亞獻宗廟則后薦朝事籩豆獻先王先公以瑶爵酌著尊醴齊為朝踐亞獻三享畢諸侯為賓灌用鬱鬯神人皆謂大饗

五變宮合商而羽動水土之府也舞人自西循中而東為五成

通曰五變以宮為本而羽應之實能勝虛水得土而遏宮克羽也有商則和矣故南呂合姑洗以從黃鍾夾鍾合無射以從蕤賓皆宮聲也然姑洗角羽中呂應以羽角無射角羽應鍾應以羽角辰戌水土之府也於是商復和焉姑洗角羽倡蕤賓商徵和則中呂合夷則無射角羽倡黃鍾商徵和則應鍾合太簇而羽皆相應矣羽介物也致介物必以商音而本於宮則及土示其水土既平龜書出

洛之象乎姑洗五聲角羽各五節十五鼓舞人從西表循中而復徙東表樂告五成蓋宮羽之位也周禮天地配尸既食王更酌朝踐之泛齊以酳尸謂之朝獻宗廟則王從東階而西酌犧象后從西階而東酌罍尊以獻尸迎尸入室拜以安之王又以玉爵酌壺尊盎齊再獻皆為五獻焉

六變清角倡流徵天氣下降而民德正矣舞人自東徂南為六成

通曰六變以清角倡流徵羽籥文舞黃鍾之變宮應鍾角羽倡商之變宮大呂商徵和干戚武舞甦

賔之變宮中呂倡函鍾和亦如之黃鍾角用羽倡太簇商徵和則蕤賔角用羽倡夷則商徵和又如之巳亥雖水火之府而寅天地之門戶也庭奏黃鍾姑洗相應為宮升歌大呂南呂相應為角姑洗角之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角是謂用宮逐羽而清角生焉合以流徵併函鍾而歛之慢角益以清矣六變則相應為宮者圜鍾為宮相應為角者黃鍾為角應鍾羽之徵合之則太簇為徵姑洗角之羽終之則姑洗為羽即起調之初也羽以角應角以徵應徵以宮應商應於羽天氣下降於地官

而四時叙矣此所以致象物而天神降也其天道既成帝命率育陳常時夏之象乎應鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表至南表樂告六成蓋角徵之位也周禮天地配尸大宗伯酌饋食之緹齊以亞酳宗廟則后薦饋食之籩豆乃以瑤爵酌壺尊緹齊以亞獻皆為六獻焉

七變宮徵相交五材並用而百穀昌矣舞人自南向西為七成

通曰七變以變宮生變徵而大司樂不言者羽七合角六故也應鍾生蕤賔蕤賔以黃鍾為變徵則陰紀交于陽中呂生黃鍾黃鍾以蕤賔為變徵則陽紀交于陰宮主角而大呂七變函鍾為角商主徵而圜鍾七變南呂為徵（姑洗角之羽變徵應鍾林鍾角之羽變徵太簇）旋轉入于商八而變亦同焉皇建有極肅乂哲謀以成聖則用水火金木飲食必時雨暘燠寒及風莫不時若穀屬果蔬罔有秕且盛焉者矣（風不時則穀秕果蔬故九歌次八風）其后稷共工用五材以成百穀之象乎蕤賔五聲角羽各五節十五鼓舞人更從南表比向西表樂告七成蓋變徵之位也周禮天地則諸臣為賔酌沉齊以獻尸尸酢諸臣皆用三酒（酒正職掌

事酒昔酒清酒）宗廟則尸食後王以玉爵酌朝踐著尊之泛齊以酳尸謂之朝獻皆為七獻焉

八變流徵承清角地氣上齊而民用利矣舞人自西循中而東為八成

通曰八變以流徵承清角大呂角用羽倡圜鍾商徵和聲應太簇函鍾角用羽倡南呂商徵和聲應夷則庭奏太簇蕤賔相應為宮升歌函鍾應鍾相應為徵應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽是謂引商刻羽而流徵生焉合以清角併黃鍾而歛之清徵蓋以下矣八變則相應為宮者函鍾為宮

黃鍾羽之角合之則太簇爲角相應爲徵者姑洗爲徵函鍾角之羽終之則南呂爲羽即起調之初也羽以角應角以徵應徵以宮應商應於羽地氣上齊于天官而四時叙矣此所以地示皆出也其地道既平庶土交正底慎財賦之象乎大呂五聲角羽各五節十五鼓舞入從西表循中至東表樂告八成蓋商角之位也周禮天地則分禋日月星辰司中司命風師雨師宗廟則王設酢席於戶內后以瑤爵酌壺尊醍齊以再獻尸皆爲八獻焉九變宮角徵羽各復其初天地訢合而民生厚矣舞

人自東側向而北爲九成

通曰黃鍾之宮五五相守合徵九變則反于黃鍾之宮故推十合一爲士（成均之教皆稱學士）樂音以十爲章而必竟於九焉黃鍾九變函鍾八變太簇七變南呂六變姑洗五變應鍾四變皆至夷則自次第合聲言之函鍾究於九則圜鍾太簇則無射南呂則中呂姑洗則黃鍾也蕤賓九變迄中呂四變皆至太簇亦如之故九變復一小大相成同聲相應惟角徵爲然角應宮以羽爲角九而復者角之羽羽之角也商應徵以羽爲徵九而復者羽之徵徵之

羽也（世樂無角徵二音子朱子曰徽宗嘗令人作徵調竟不能成今按太簇應無射爲角應林鍾爲徵聲應成者其來久矣若五聲則各有五節蔡氏清曰徵招角招各有宮商角徵羽是也）姑洗角之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角始終皆黃鍾爲宮大呂爲角（黃鍾角羽六變圜鍾之宮夷則之角八變中呂之商函鍾之宮無射之角）應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽（應鍾角羽六變函鍾之徵黃鍾羽之徵徵之羽八變南呂之徵中呂羽之徵徵之羽）宮主角則往而必反商主徵則分而實合故曰大樂必易此咸池承雲之起調畢曲者也相繼爲天相生爲地相合爲人人宮叅乎天地則復函三爲一矣天地訢合三事惟和

陽而信故郊望天神格陰而詘故宗廟人鬼享歌詩倡歎之後每句三鼓者琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角故也管與鍾俱起歌與磬俱終必先角而後羽先商而後徵者角羽互應金聲而玉振之故也宮商究於九而反於一其君臣相說父子相親之象乎夷則五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表側向至北表樂告九成蓋角羽之位也姑洗南呂應夷則之角則反于黃鍾之宮矣無射夾鍾應太簇之角亦反于蕤賓之宮焉周禮天地則柴望秩于山川宗廟則太祝設餼于廟門外西室索祭于祊

既九獻上嗣舉奠旅酬公卿之長各一人用璧角
酌沈齊各行加爵然後賜及燀胞翟閽大師告于
樂師曰正歌備樂師卒管告樂備而退
其合也必協天地之位故鶉火昏中以養老旦中以
饗帝此天子所以達神明之德廣孝弟之化也
通曰日行一日一周天月與五星則有遲速春秋
二分日行與赤道相值出沒當地之卯酉故晝夜
平春分以後日行赤道北將近季春則日在酉正
當天地之中秋分以後日行赤道南將近季秋則
日在卯亦當天地之中夫東西南北在地之位一

定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉火加于
地之午位則天與地合此時大合樂以聲召天心
之中氣則樂和矣合樂謂兼文武舞干羽于兩階三代因之昏中以養
老者何也大合樂主於玉衡杓建而斗柄又主於
卯辰故季春之月律中姑洗是月之末擇吉日大
合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之樂說
日三公九卿二十七大夫而八十一元士承之應黃鍾律吹合必故以人合天凡大合樂
必遂養老於太學大昕鼓徵衆衆至然後天子至
命有司祭先師先聖卒事反命適東序釋奠於先
老乃設三老五更群老之位遂發詠以樂納之天

子袒而割牲以饗之執醬而饋執爵而酳以食之
然後行燕禮登歌清廟既歌而旅旅而語父子君
臣長幼之道天子且乞言焉下管象武天子冕而
總干既勺合燕舞坐而飲酒無筭爵無筭樂樂闋
命諸侯群吏反養老幼於東序所以教天下之人
弟也合樂以燕時則昏矣斗柄卯辰與地之卯辰
合而鶉火正中於南極提得方生意方盛是以行
養老之禮取生氣之仁也旦中以饗帝者何也鶉
火旦中於正南則日出卯與斗柄相合在夏小正
謂之辰繫于日正質明行事時也季秋之月律中

無射大饗帝于明堂嚴父以配上帝四海之內各
以其職來助祭牲幣及玉各如上下四方之色先
王牲用白牡王服大裘而冕牲全蒸以腥九獻冕
而總干以樂皇尸諸侯旅見賓至揖讓入門入門
而縣興金奏肆夏享以大牢食以三食九舉乃獻
賓揖讓而升堂升堂而樂闋乃樂賓升歌清廟下
管象武夏籥序興終送賓歌雍以徹禮畢振羽送
之金奏肆夏是則大武之奏在旦中先饗帝後饗
賓皆用之迎天心中氣以及於人也祭於明堂以
教天下之人孝而廣推其敬以禮賓所以取生氣

之仁合其義也六樂備於韶武因時合之以氣則
秋入于春以舞則商入于角以容則萬翕干籥此
天子所以建中和之極達神明之德而廣孝弟之
化者與
禮有隆殺樂有分合而歌舞因之禘郊則備
通曰古之達禮三曰祀曰祭曰饗皆以爲用而其
體則天地人也所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以
成禮古之達樂三曰風曰雅曰頌皆以爲經而其
緯則賦比興也所謂宮商角徵羽皆主此三者以
成樂禮樂固相須爲用也周官大師教六詩以六

德爲之本（中和祗庸孝友）以六律爲之音（人聲入律曰音）凡國之
瞽矇正焉小師副之瞽矇掌九德六詩之歌以役
大師播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭相之登歌擊拊
（戛擊鳴球搏拊琴瑟）不用笙鍾獨諦夫人聲焉故曰清廟之
瑟朱絃疏越一倡而三歎有遺音者矣及下管播
樂器大師令奏鼓朄則小師擊應鼓吹者皆作眡
瞭播鼗擊笙磬頌磬舞者皆入（笙歌皆有磬即擊石拊石以應球也）
磬師掌教擊磬者以合編鍾鍾師掌金奏者皆鎛
師擊鏞奏鼓以鎛節之笙師掌教吹竽笙塤籥簫
箎篴管又與磬終焉則依上下而遞奏間合而曲

成矣大祀大祭大饗禮至隆也合六樂各有舞表
皆八佾爲六列施其韶而舞之鼓徵學士致諸子
合三百八十四人蓋天子方望之事無所不通故
以玉作六器以禮天地四方而樂亦合天地四方
之聲（周官祀天旅上帝祭地旅四望禘祖廟謂之祀大神祭大示享大鬼）清角交
應則韶濩合雲門流徵交應則夏武合咸池禘樂
歌夾鍾奏以無射（三禮義宗）朱干設錫冕而舞大武統
雲咸韶濩皮弁素積裼而舞大夏（合爲大夏以用萬也）大司
樂掌之以教國子而設官以分其事大胥之正位
者正此也小胥之巡列者巡此也籥師之舞羽者

舞此也司干之授器者授此也歌雖異而歸則同
矣禮殺樂分則樂師教國子小舞（有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞蓋文舞大則用羽籥小則有羽無籥武舞大則有干戈小則有干無戈餘做此）群
小祀四方百物蜡及祈穀服玄冕一章達于士其
禮一獻執其牲色厖其牲體副辜其祼器用散其
舞兵舞帗舞其樂五變祀日月星辰則實柴祀司
中司命風師雨師則槱燎玉用圭璧其舞羽舞祀
靈星則旄舞皆鼓以雷鼓其樂六變（大合樂在七變之後）社
稷五祀服絺冕三章達于卿大夫其禮三獻爓其
牲色黝牛角握其祭血祼以大罍其舞帗舞諸侯

三望山川兆位各因其方服毳冕五章逹于子男其禮五獻血其牲各因其方之色牛角尺椇則用蜃玉則兩圭五寸有邸與璋邸射其舞兵舞皆鼓以靈鼓其樂八變章先公服鷩冕七章逹于侯伯其禮七獻上公九獻樂舞如三望之數若鄉射飲酒燕禮舞勺或以人舞三成而樂闋皆小成也周人禘嚳而郊稷大合禘則群廟之主合于太祖大報天而主日配以月則地示群望山川皆合于南郊而太祖配焉地順承天而父天母地故備大成之樂唐賈曾曰禮不王不禘虞書舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神

此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟皆享可知矣言類于上帝則地示之合可知矣且山川皆屬于地群望尚備況地示乎周官大合樂以致神祇示此則禘郊合祭之樂也今按鄭玄言郊與廟似有禘祭故留因之若主分樂則郊通四望地祇山川皆遺之矣夫豈知禮者哉宋陳暘曰夫祀必冬日至者以其陽氣來復于上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以帝出乎震也而日圜鍾取其形以象天三一之變合陽奇之數也祭以夏日至者以其陰氣滋萌于下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以其萬物致養乎坤也而日函鍾取其容以象地四二之變合陰偶之數也故大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈貍疈辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順陰陽辨時位倣形色而以氣類求之此二禮不得不異也今按禮日月星辰用圭璧與蒼璧不同且先言大合樂而後分序則合祀天地爲是然則曷爲九德之歌曰大師役人惟教六詩

瞽矇役於人隨所教即九歌耳咸黑招頌五帝之遺聲也豳公頌臣工噫嘻豐年載芟良耜其合七月與后稷風化源于嚳世周公益述之商人豈合以烈祖諸篇與郊則昊天有成命合生民矣禘則維清奏象舞合文王有聲爲九成燕武舞維清酌桓賚般武合下武則六成也

非天子不宮縣不備九夏不以頌合大雅不以夷合南籥不以樂儀出入不以玉磬升歌不以雍徹燕樂下逹升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終通曰天子宮縣特鎛特磬各十二隨月律而列也諸侯以下則編鍾編磬而已凡祭祀眡瞭掌大師

之縣鎛師鼓以晉鼓饗食賓射亦如之鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏皆頌也先擊鍾次擊鼓以四金節奏而合磬以終之傳曰金奏肆夏之三天子所以享元侯也歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣下歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸

侯享臣子亦與天子享臣子同王夏者天子所用今考王夏隨時所用廟天作郊昊天有成命明堂我將其餘八夏諸侯皆得用之肆夏時邁也昭夏執競也納夏思文也周禮謂之肆昭納會語謂之繁遏渠其陔夏振鷺也鄉大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏焉大樂賓出以振羽樂歌之大者稱夏非有聲無辭也章夏驁夏祴烈文祴見有客之頌大雅合頌惟天子用之以歌六樂合舞者舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也記曰胥鼓南以二南籥舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南蠻之樂會離合夷樂不及西北也樂師教樂儀行以肆

夏趨以采齊車亦如之出入必金奏肆夏之三爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而肆夏作其初奏黃鍾也賓至而趨出路門而采薺作其終奏䄠賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會師田封建之時王在五路則大馭司步趨之節頎車之行閒肆夏則知由吾於堂上登車於大寢西階之前頎車之趨聞采薺則知由吾於門外反入至應門路門亦如之反降於阼階之前此即肆夏之三繁遏渠也然即肆夏初奏以黃鍾遏為執競渠為思文終奏以䄠賓是始綏終促如采薺之狀故以名其音節那采薺或別曲名玉色為磬堂上內也金聲為鍾堂下外也升歌必擊玉磬

傳曰六律者何黃鍾䄠賓太簇夷則姑洗無射是也故天子左五鍾右五鍾將出則撞黃鍾右五鍾皆應馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓然後大師奏登車告出也入則撞䄠賓左五鍾皆應以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣䄠賓有聲狗吠彘鳴及倮介之蟲莫不延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動相感同聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴

練絃達越大琴朱絃達越以韋為鼓謂之搏拊周[illegible]虞制何以也君子貴人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂焉清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於穆清廟於者嘆之也欲在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也下管合雅左傳伶簫詠歌及鹿鳴之三饗諸侯升歌文王之三笙師共其笙鐘之樂競氣繁聲合變赴節大小雅詞皆繁而宮倡商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟絃宮角者鼓瑟吹笙依玉磬以為節也水潤萬物羽

生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角感人聲浸乎金石潤乎草木傳曰潤德者變及物理之所自出也未變者周之頌也周頌或不用韻但以正聲歌之若大小雅則被氣極宮羽之變祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師擊拊大饗亦如之賓將主歌學士主舞舞畢故帥之以歌雍燕之用樂與享同下達于鄉人升歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉樂以爲亂關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋各三終詳見詩樂饗於廟燕於寢皆用鍾磬以奏燕樂其所合即房中之樂也關雎之亂即房中之樂故燕樂亦奏於廟漢安世歌效此

夫天地之氣自北而南爲治世之音去舜之世若此其遠也而聞韶則知其德其均節存也倚數取象而絃歌之上以動天下以察地中以知人聲音之道大矣哉

通曰天地之氣自北而南則治自南而北則亂韶樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽其均節皆自北而南也故姑洗南呂以南爲歌南風黃鍾起之而始終焉其太極元氣乎調羽以角姑洗南呂六變圜鍾之羽夾則之角聲應于黃鍾八變中呂之羽無射之角聲應于太簇天之情也

而必交於地焉象星辰之降爲岳瀆也調角以徵姑洗南呂六變圜鍾之復無射之角圜鍾之角函鍾之徵八變中呂之徵黃鍾之角中呂之角南呂之徵地之載也而必交於天焉象山川之升爲雲雨也調徵以羽姑洗南呂六變黃鍾之羽南呂之徵黃鍾之徵函鍾之羽八變中呂之羽太簇之徵中呂之徵黃鍾之羽人之序也而六府三事九功成焉人與天地參矣起以東北復于西南其乾坤之象乎應鍾復於函鍾黃鍾復於夷則大呂復於南呂太簇復於無射如乾於坤此其數可稽也其象可見也季札聞於魯仲尼聞於齊所以曠百世而相感也虞舜不可及已苟倚數取象而有述則吾之心聲形焉者三才備矣天以四氣中

正而分陰分陽故倡自黃鍾而協黃宮於清角所以動天也黃鍾南呂蕤賓夾鍾子午卯酉四正之律也迭相宮羽而生角商雅樂雍和用黃鍾均之南呂羽肅和用蕤賓均之夾鍾羽豫和用夾鍾宮太和用黃鍾宮承和用南呂宮皆用四正起羽角散爲近古地以四維交際而迭用柔剛故和以太簇而雜商羽以流徵所以察地也黃鍾均之南呂太簇爲宮合之爲徵南呂均之蕤賓應鍾爲宮合之爲徵蕤賓均之夾鍾夾則合之夾鍾均之黃鍾中呂合之此合六樂之求寅亥申巳之律四維交之也宋玉所謂吟清商追流徵者蓋如此人道以宮商爲君臣父子合商於角以象仁義而始終乎宮焉所以知人也琴有少宮少商二絃正以宮倡商和聲應相保耳朱子曰第一二絃以黃爲宮太爲商則第六七絃即黃鍾太簇之清蓋只用兩清聲故也君太則尊臣少則卑少商

之〔應大宮臣子順君父〕仰以動天俯以察地中以知人絃歌之道大矣君子可弗考乎何謂動天昔者鄭師文從師襄游挂指鉤絃三年不成章師襄曰子可以歸矣師文舍其琴歎曰文非絃之不能鉤非章之不能成文所存者不在絃所志者不在聲內不得於心外不應於器故不敢發手而動絃且小假之以觀其後無幾何復見師襄師襄曰子之琴何如師文曰得之矣請嘗試之於是扣商絃以召南呂涼風忽至扣角絃以激夾鍾溫風徐迴扣羽絃以召黃鍾霜雪交下扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅冰立散將終命宮而揔四絃則景風翔慶雲浮甘露降師襄乃撫心高蹈曰微矣子之彈也雖師曠之清角鄒衍之吹律無以加之師文之指顧取象動四氣之和以著萬物之理此之謂動天也何謂察地昔者齊景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左撫宮右彈商曰室夕公問曰何以知之師開對曰東方之聲薄西方之聲揚公召大匠問曰室何爲夕大匠曰立室以宮矩爲之於是召司空問曰立宮何爲夕司空曰立宮以城矩爲之明日晏子朝公曰先君太公立城何爲夕對曰古之立國者

南望南斗北戴樞星彼安有夕哉然而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也〔夕側也如日之側也樞北斗星也〕公蹴然曰古之臣乎師開之言於晏子若符節焉以商和宮而知方維此之謂察地也何謂知人昔者孔子學鼓琴於師襄而不進〔師襄一作師堂子京〕師襄曰夫子可以進矣孔子曰丘已習其曲矣未得其數也有間曰夫子可以進矣曰丘已習其數矣未得其志也有間復曰夫子可以進矣曰丘已習其志矣未得其人也有間復曰夫子可以進矣曰丘巳得其人矣未得其類也有間曰穆然深思怡然高望而遠志得其類矣黮然而黑頎然而長眼如望羊將奄有四方其惟文王乎師襄避席再拜曰善師以爲文王之操也傳曰聞其樂而達其本者聖也文王之德小心敬止而形於聲孔子以琴音尚宮而知其宜君此之謂知人也〔唐安況善琴且知音楊收問能爲文王操乎況即以黃鍾爲宮而奏之以少商應大絃嵇康琴賦有廣陵止息東武太山飛龍鹿鳴鵾雞游絃自言名廣陵散得之鬼神其法慢其商絃與宮同音明司馬氏之强將篡其君也正與文王操相反〕三才合一之道昭於聲音者如此是故參伍錯綜無往不合者數也效氣類物無微不著者象也君子學道象數存焉率舞百獸之功絃歌一邑

之化夫豈託諸空言者哉
古之爲樂也本於詩今之爲詩也沿乎樂夔之典教
不可復已故禮廢而樂淫
通曰陰陽之氣畜積而舒布民物之俗優游而康
樂由是天地自然之音出諸口而成歌天地自然
之節動諸手足而成舞自葛天操牛葛天氏之樂三人操一牛尾投足以歌八闋一載民二玄鳥三遂草木四奮五穀五敬天常六建帝功七依地德八總萬物之極祝融聽鳥祝融氏聽弁州之鳴鳥以爲樂歌諸神明而和人聲名曰屬續庖犧駕辯伏羲氏有罔罟之歌駕辯清濁應和神農扶犂神農氏作七絃之琴五聲加少宮主政爲文少商主事爲武作扶犂之樂豐年之詠塗山歌於候人始爲南

樂典

音周公召公取風焉有娀謠于飛燕始爲北音玄鳥所自夏甲
歎於東陽東音以發破斧之歌殷整思于西河西音以
興秦繆公取風焉遐邈之風荐至荒雜先王恥其亂也省
風獻詩以作樂則樂爲詩而作者也書曰詩言志
歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人
以和樂之始終本末見於此矣蓋治世之民沐浴
膏澤在心爲志發言爲詩足以暢和氣驗政化於
是采而播諸樂焉夫其有詩也則必有聲音倡歎
以歌之歌聲之發誦讀急疾則其辭短促必每字
延引遲久使之悠長故歌所以永詩之言也夫其

有歌也則必有清濁高下以節之所歌之辭始終
一腔則雖悠長亦不足聽必憑依五聲而抑揚中節
錯雜成文故聲所以依歌之永也律呂者清濁高下
之度以管之長短定之長者濁而下短者清而高一
准於律則不至差以毫釐矣故律所以和樂之聲
也歌依五聲則字有其節而可以協諸律呂律呂
既協則聲有其度而可以播之八音器與聲諧每
律之宮各有商角徵羽而不相亂則豈有奪倫之
患哉夫樂本於和和順者也和順積則英華發故八
音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也聽

樂典

其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可
以正其容薦之郊廟足以達神明用之朝廷足以
序上下立之學官足以協萬民神人其和矣乎天
八音以飾歌干羽以飾舞周人立教十有三年學
樂誦詩舞勺勺告成大武也武舞其顯在事而易
習故始學樂則教之成童舞象象維清合大雅也文
舞其微在理而難知故十五而後教之二十而冠
始學禮舞大夏文武之中也兩階干羽合韶用萬
而九獻行焉其用大矣非象箾南籥所及故弱冠
而後舞之誦以肄其辭絃以比其音鼓以合其節

舞以形其變觀聽以爲其事講習以明其理淪肌浹髓而莫能名也心乎性復而不自知也故曰興於詩立於禮成於樂學之序也孔子誦詩三百皆絃歌之以合韶武之音自衛反魯然後樂正雅頌各得其所關雎之亂以爲風始（合樂三終）鹿鳴爲小雅始（小雅始肄三）文王爲大雅始（文王大明緜三終天子饗諸侯兩君相見皆用）清廟爲頌始（升歌清廟下管象武）先所歌也後世辨音以合四一上勾尺工凡六五爲譜調絲則絲有其字吹竹則竹有其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大呂清角也然則合一其黃鐘慢角歟蓋其來遠矣

（熊氏朋來曰此十者如字韻之毋且宮調不同而黃鐘常爲合餘律亦有常者隨五聲二變所及無不該通亦以諸調同一宮也惡之清絃至應鐘清而止則變彈者清濁相和高而不亢以一手取叅不使與正律相混此所以爲雅樂也）雅燕樂升歌者皆黃鐘宮合樂者皆無射商黃鐘起調則黃鐘畢曲五聲依詠是曰博依所以安詩者也如宮聲最大則疾呼全出自喉雄壯而沉重（合字即重）徵聲漸清則徐呼詘轉至舌激裊而悠揚（尺字即迭）商之敏而剛（四字出齒）羽之柳而悲（工字張牙）角之經而平（一字在牙）皆先呼而後詘之（樂府雜錄曰善歌者先調其氣氤氳自臍間出至喉乃噫其詞即如抗如隊累累貫珠若降無抑揚謂之念曲）當夫合樂下管偏疾不待琴瑟必也抽引縣連抑揚頓挫而管亦發揚一聲出入九息則上下皆受均於金石而轉運悉中律矣籥舞笙鼓復與擊拊相應此聲容所以盡美也（古人度曲就其章首一言隨以何律譜之初不謂此詞屬某均某律不可以他律易也如鹿鳴用黃鐘清六起調畢曲謂之黃鐘則四牡以下至南山有臺皆可爲黃鐘其間曲折不必悉比鹿鳴也子朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字如章首一字是某調章尾即以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦作無射聲應之如七月流火三章皆七字起是清聲調末亦以清聲調之如五月斯螽動股二之日鑿冰沖沖五字二字皆是濁聲黃鐘末亦以濁聲應之此處須知古樂有唱有嘆倡者發歌句也和者繼其聲也今按宋志樂歌有何吾幾今吾等語即所謂疊字散聲以嘆發其趣也若九歌以豐年合七月則豐字皆字首尾爲黃鐘宮七月首尾爲無射商其實一黃鐘也）後世作詩別爲樂府先定其

腔後填以詞則是永依聲聲和律矣故其詞鄙倍其聲急促（漢樂府絲竹更相和有但歌曲清平瑟三調清商曲鐃歌鼓吹曲司馬相如鳳求凰之類多是詞體也自是雖有五言與三百篇遠矣魏晉多爲五言如明妃曲之類間有七言如隴上壯士之類若但風颶起蓋山陵之歌則七言絕句也唐多用七言律如龍池樂章王維渭城絕句亦有散聲謂之陽關三疊或更作長短句如調笑令菩薩蠻六么河傳等曲至宋盛西江月點絳唇等詩餘皆可絃歌金元又變爲北曲如正宮端正好商調集賢賓南呂一枝花黃鐘醉花陰中呂粉蝶兒之類依腔填調一定不易以便快口唱過亦有曲名雖與宋同而實異者教坊歌之其譜合四等字與雅樂同今有南戲則褻極矣）歌於燕會無上下之序則其褻慝發於思欲蕩男女之情則其樂淫且起調畢曲不用古法而音義氣理亦召咎徵（俗樂二十八調唐人用爲

大曲有散序排遍入破殺袞等套數始成一曲就木宮調製引序慢令蓋度曲常態也入破以曲終繁聲得名有北亂之誠江南李煜有念家山破尤非矣也其歸宿一聲謂之殺如伊州以凡字殺側商則借尺字殺是也元樂尾聲多以殺名如賺煞十煞之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且駢除笙用九十管果符歷年程子謂音義氣理相通者此也甚矣古歌之難復也聲淡則聽者心平詞善則誦者心慕甚矣古歌之難復也

樂節則禮禮和則樂樂節則禮是以容得其正焉禮和則樂是以心得其平焉斯須不違正樂則夷鄭之音無自入也以此修德學道音正而行正矣設明堂辟雍以示之揚干羽昭雅頌以風之諸侯夷貊心充

至德歡訢以歸此禮樂之教所以大行於天下也

通曰禮樂非二物也人見夫樂由陽來禮由陰作則二視之而不知陰陽一氣也陰氣流行則陽陽氣凝聚則陰禮之和即為樂樂之節即為禮二者之本一而已矣夫天子者天下視儀而動聽倡而應者也食則以樂侑之言則以律歌之在燕寢則聽雅頌之音在朝廷則道知仁聖義之序六樂有齊音之節與其和而樂師又以樂儀為教步趨則中規矩而玉鏘鳴升車則鳴和鑾而清節奏夫珮環以玉玉者陽精之所生玉珮寸度莫考惟記曰孔子象環五寸■和以金金者陰精之所成實以體言和以用言車行則鸞和鳴陽主仁環佩在身之節也內也陰主義鸞和在車之節也外也內存心以仁外制事以義凡身之動無非禮樂也事神三禮樂固有節至於禮人宗族凡弟朋友故舊公侯伯子男孤卿大夫士及四方之使饗食及燕亦有三焉饗則亨大牢以飲賓几設而不倚爵盈而不飲以訓恭儉也食則饗禮之中舉樂以薦牲體燕則異於饗食示以慈惠樂無筭也取驩而已爵無筭也取醉而已然自入門以至就席賓主百拜徹冪循拜賓醉奏械樂以求終譽焉其節何如也卿大夫有王事

之勞特異常燕然朝服於寢不褻御也若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺笙入三成不用小雅六笙詩凡笙詩有義無詞然曾叔孫婼聘宋為季孫逆女宋昭公饗之賦新宮則有詞矣說者謂小雅逸篇子朱子於斯干曰恐即此詩觀婼賦車轄答之則昭公似取熊熊之義大射儀則又新宮卒管何耶鄉樂者風也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛可以進取燕合鄉樂者禮輕可以逮下也即二南六篇名房中之樂金奏既以鍾鎛播之鼓磬應之則房中之樂用鍾磬矣勺舞合南籥也然不言無筭爵則其節又何如也天子賞樂則諸侯不越鍾律成王分康叔以

大呂唐叔以姑洗諸侯燕饗則大夫不越聲詩衛寗子來聘公與之燕爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜誠以禮達而分定歌正而樂備苟爲無序焉能和哉燕樂終關雎之亂大師告樂正曰正歌備乃若夷樂勁急鄭聲哇淫後世以之定雅樂可謂無節矣漢初安世之歌易周房中樂其調皆楚聲高帝見巴渝舞曰此武王伐紂歌也然周之曲調淡未猶存晉荀勗始除鹿鳴四篇别製食舉歌於是周雅盡亡北魏以來多用胡樂至隋取漢以來樂歌盡入清商曰此周房中遺聲也蓋夷胡部也鄭俗部也漢以俗樂定雅樂隋唐悉以胡樂定雅樂其後漢清商亦亡以去其聲之變歸諸中和雅淡房庶曰古樂與今樂本末不遠上古世質器與聲樸後世變焉金石鐘磬也易之以方響絲竹琴簫也易之以箏笛匏笙也攢之以木斗塤土也變而爲甌柷敔木也貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫豈其器之不古哉亦疾其聲之變耳去其怨懣靡曼而歸之中和雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲哉庶此言雖非窮本之論亦頗知要也已因古歌之遺法而求其大成何氏璠曰詩言志今俗樂詞曲各陳其情乃其遺法也歌永言今俗樂之唱詞曲乃其遺法也當歌之時和以樂器之聲與歌聲清濁高下相應是謂聲依永俗樂習曲應以絲竹乃其遺法也此則小成矣若奏衆音清濁高下難得齊一須律以齊之如作黄鐘宮調則衆音之聲皆用黄鐘爲節太簇商亦然清濁高下自齊一而不亂是謂律和聲俗樂以合四工尺等字爲板眼如作工字則衆音皆以工爲節尺亦然而後不亂乃其遺法也八音克諧則樂乃大成矣韶簫齊均金石其節具在非簫齊金石十六聲宮商濁角清而徵羽清濁不常蓋自林鍾始羽大於宮自南呂始徵大於宮入聲運轉則徵羽亦清於角周人用七律瑟鼓二十五絃則徵羽悉清其聲不如清角凡宮起調翕如皆角羽也商徵和之純且皦繹猶地在天中畢曲則角羽歸宮而徵羽從焉猶天之圜也故曰天以清感地以濁通清濁代興有始有終哀起清羽樂混大宮歌則詠其詞而以音播之舞則動其容而以曲隨之以定雅樂以和神人步趨出入斯須不違則夷鄭之音無自入矣樂以樂之禮以節之中平之氣自外感則純和之志不內散此天子所以養德性而入聖域者也周官大司樂掌成均之法而司徒之屬師氏易其德行保氏課其道藝諸子庶子之官世子之傅也掌正舞位授舞器使國子修德學道祭祀燕饗當與樂正聯事則承其教者洽於音音正則行正矣禮樂接於身望其容而民不敢慢觀其色而民不敢爭故禮樂者君子之深教也行禮合樂必於明堂辟雍明堂者文王之宮也內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉既遷于鎬則宗祀文王以配上帝書曰王朝步自周則至于豐詩曰告于文人即豐宮也豐水東注夫鎬之陽三十里水中辟雍者大傅謂從舟入水鐘鼓亞之其樂曰舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳凰喈喈辟雍以養老而春合舞明堂以饗帝而秋合聲文之以采章昭之以雅頌道其神氣養而成之迎其情性致而明之含弘化光顯於聲儀而移風易俗得於覩

聰非獨百辟卿士而萬方絶域之君奉琛執而至者目覩蹈德之容耳歆發德之歌莫不心充至德欣誦以歸化行於裨海之外而慕義景附乎巫澤於無窮此大道之隆也然則成均之法凡爲天下國家者豈可一日無哉

樂典卷第二十一

樂典卷第二十二

大司樂義一

通曰黄帝下至三代樂各有名孔子曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂二者相與並行周衰俱壞樂尤微眇以音律爲節又爲鄭衛所亂故無遺法漢興制氏世在樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義六國之君魏文侯最爲好古孝文帝時得其樂人竇公（桓譚新論曰竇公年百八十歲兩目皆盲文帝奇之問曰何因至此對曰臣年十三失明父母哀其不及衆技教鼓琴臣導引無所服餌）獻其書乃周官之大司樂章也嘗觀諸豫之象則雷出地奮仰合樂之律自下而上可知矣觀諸樂之言則琴瑟下管即雲和孤竹之屬可知矣觀諸商頌依我磬聲則擊石拊石合於鳴球可知矣觀諸春秋萬入去籥則萬舞干戚本合英韶可知矣凡此皆成均之法也孰謂五經具在而樂獨無傳邪矧夫歌奏相命聲變成方雖謂之樂記之經可也故樂以合爲主以反爲文必講明乎是而爲之圖説以彰厥義云

圖説上

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子

弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於
瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子
興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大
磬大夏大濩大武
通曰大司樂中大夫樂官之長春官大宗伯之屬
即記所謂大樂正也成均五帝之遺法至周猶存
盖樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂
而學言遂以成均爲名也大胥掌學士之版以待
致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲以六樂之
會正舞位則師氏教國子在王宮者會于成均以

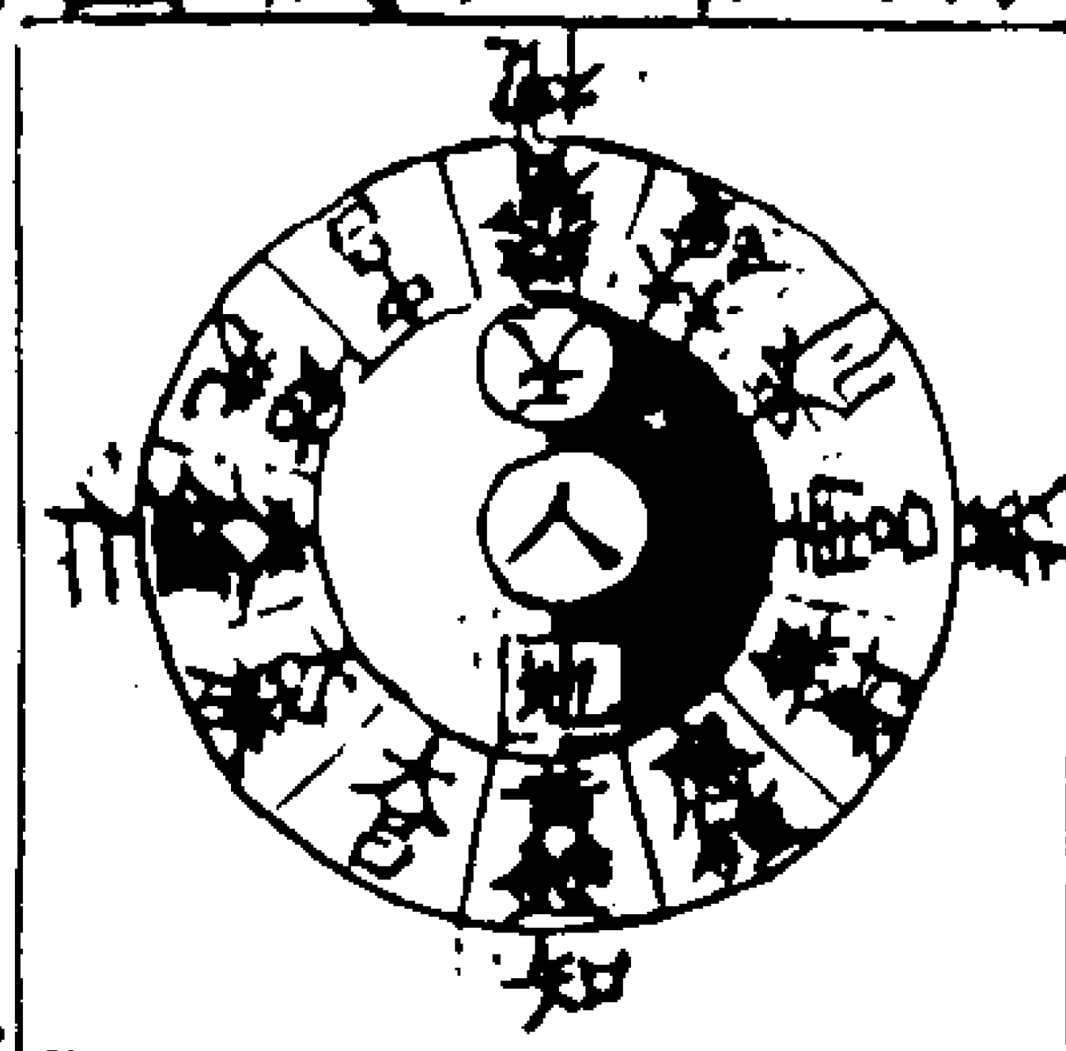
一其數授之使論說于東序是謂大司成而保氏副
之與樂正諸子聯事焉皆有道有德之人也殷人
始興樂立學宗之謂之瞽宗周因以對東膠即西
序也豈即辟雍之左右與周自文武以辟雍名學至成王命爲成均有
道謂多才藝者有德謂能躬行者春誦夏絃教之
東序則没必祭于西序陰陽之義也行先王之行
以樂成之樂德也言先王之言以樂節之樂語也
二者備而樂之本立矣然後舞干戚羽旄以學先
王之樂樂雖有六合則爲一下文備言之中猶忠也和剛
柔適也祗敬庸常也善父母曰孝善兄弟曰友帝
世德介而教略故舜命夔教冑子以直寬剛簡之

四德王則業大而教詳故教以六德而燕行焉興
者以善物俞善事道讀曰導導者言古以剴今也
倍文曰諷宜言之而不吟詠也以聲節之曰誦謂
吟詠非直倍文也發端曰言荅述曰語記曰古者
於旅也語又曰樂終可以語可以道古其背瞽朦
掌絃歌諷誦皆得無之令之瞽人倡辭說故事節
之以絃中或有曲合樂而歌猶有古意文王世子
春誦夏絃大師詔之瞽宗者此也六樂已詳見前
矣實門大卷者雲之爲物出則散而成章仁所以
顯入則聚而爲卷智所以藏也道格于上曰大卷
格于下曰大咸即堯之大
章也韶夏濩武皆因之
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以
和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物
按春官之屬大師掌六律六同以合陰陽之聲陽
聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射此六律之序也

陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘此六同之序
也皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲木匏竹六舞則大胥掌學士之版以致
諸子而合舞之謂之學士正以學於成均以律同
節聲音也六樂列爲六英合舞則有九變所謂簫
韶九成者也皆揆厥所元矣夫榮河溫洛天地之
中也而圖書出焉天之生數一三五積成陽奇則
一函三而爲九乾元之用也地之生數二四積成
陰偶則三去一而爲六坤元之用也是律呂三分
損益之所從出也凡陰陽各六月而日至恭之日

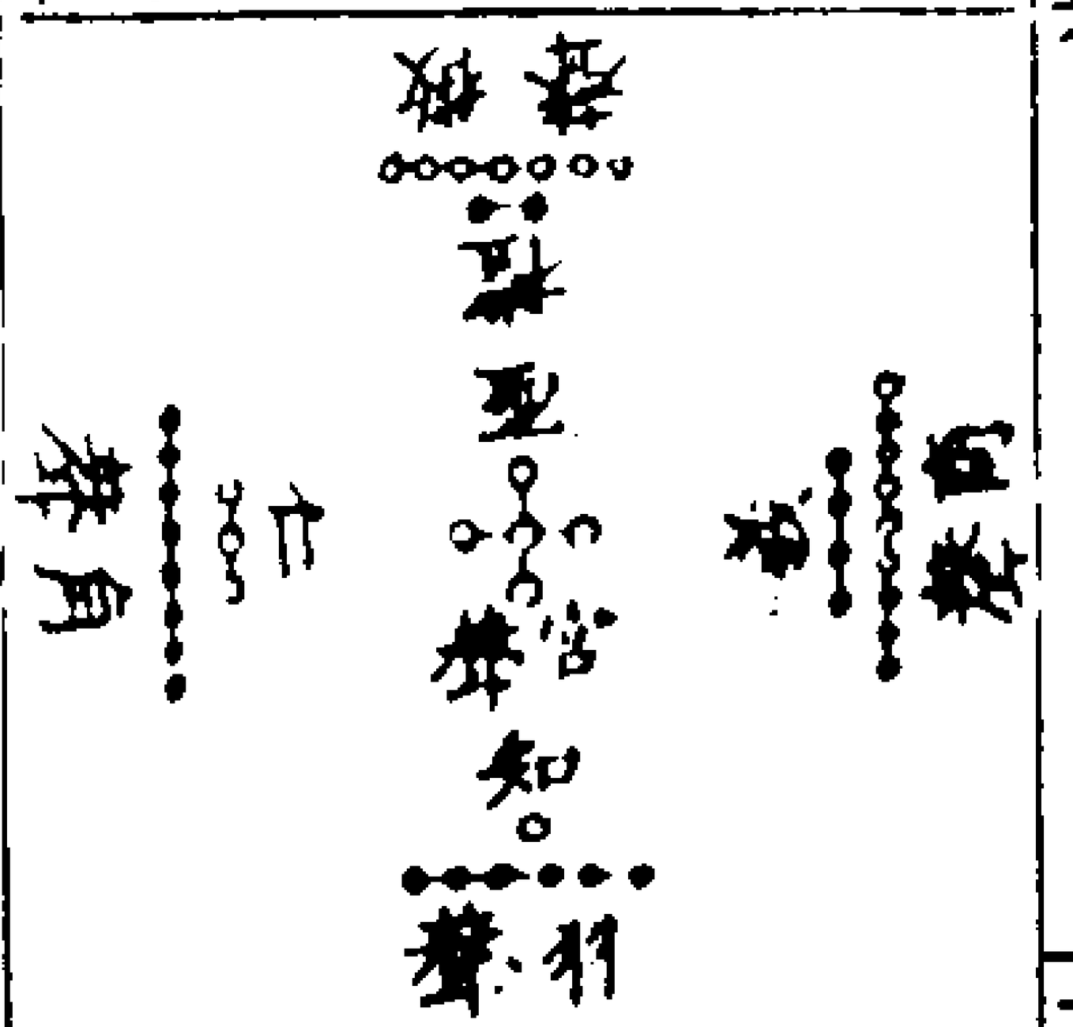
分布四氣各爲九十是故九六所以經綸律曆也六爲方而兩地故六律六同以相對爲列而其音謂之六英九爲圓而參天故韶以相繼爲義而其變謂之九成是故九韶六列六英樂之所必有者也服虔曰姑洗南呂以南爲南風無射夾鍾以北爲北風故雲門咸池合於九韶大夏大濩合於大武觀諸歌奏則可徵也太胥以六樂之會正舞位其必分干羽爲六列與記曰凡大合樂必遂養老月令季春之月律中姑洗是日之末擇吉日大合樂天子帥三公九卿諸侯大夫親往視之即春合舞之謂也及季秋之月大饗帝於明堂即秋合聲之謂也夫樂以降天神出地示假人鬼爲成非徒用之郊廟而亦用之燕饗焉蓋樂律本諸易數是以能成變化如此是時冑子俊選與凡庶子郊人既皆在列而諸侯及絕域之君奉贄獻而至者目睹威儀舞蹈之容耳聽清歌雅頌之聲心充至德欣然以歸又不獨獸舞鳳儀而已此邦國萬民之所以和諧賓客遠人之所以安說而動物之所以作也樂之爲用大矣哉今爲三圖以統其大綱二圖以盡其節目律曆合一始終乎黃鍾者太極元氣也合五聲於五行者河圖也合八音於九宮者洛書也又爲黃鍾生十一律內積該數固以見其出自卦爻而十二宮左行應斗爲律右行應日爲聲則附見爲終之以樂縣六舞圖則分序統於大合者昭然矣故曰小德川流大德敦化此天地之所以爲大也

太極元氣圖



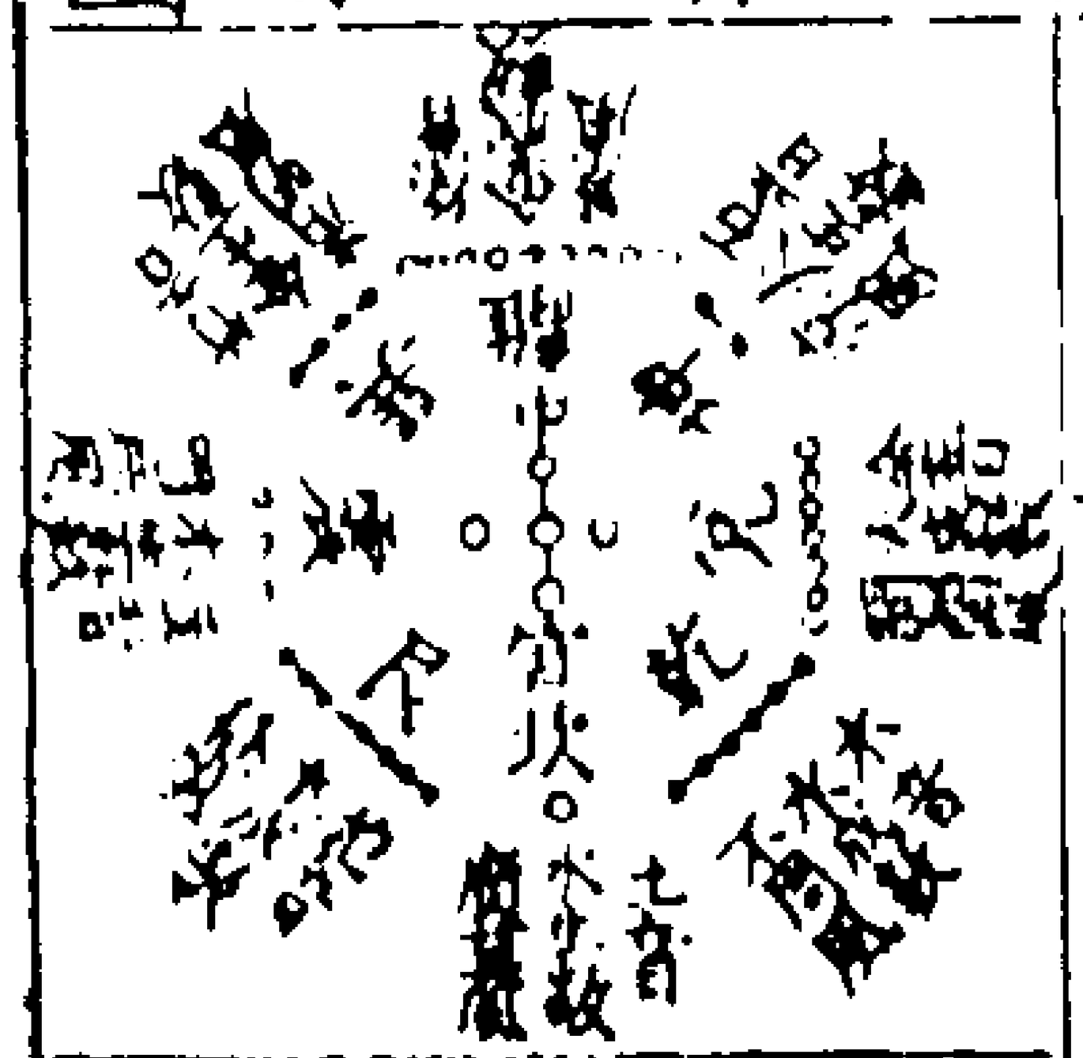
天統元氣函三爲一故數之原也大人得之以聚德樂而昭天地焉三三而九九黃鍾之宮也始四五中六七終八九合少元聲也其圖音之數邪一六三八在北而東太極動而生陽水自木生知智而仁萬化出矣冬至日至之氣物用爲陽繼黃鍾至中呂爲陽位亦如之二七四九在南而西太極靜而生陰火以金伏禮藏而義爲化入夏至日至之氣數用爲陰繼蕤賓至應鍾爲陰位亦如之夫終上九而體不用十則五者其天地之中乎天行東出地上爲北極入地下爲南極其象也律呂以聲合之故函三爲一

河圖五聲圖



河圖以五居中合一於北成六爲水羽聲也合二於南成七爲火徵聲也合三於東成八爲木角聲也合四於西成九商聲也合五於中成十宮聲也宮統四聲肝出腎與所吸入心與肺不外乎脾意爲故曰宮動脾而和正聖羽動腎而和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮商動肺而和正義呼出爲陽吸入爲陰是羽太陰羽角大陰生少陽也徵商太陽生少陰也是謂四象文之以五聲必播之以八音五氣順布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已矣

洛書八音圖



洛書以五居中宮統五聲人之歌也四正坎離震兌四隅乾坤艮巽則播八音而行八風爲水漸木升陽顯諸仁故居其常火降金沈陰藏諸用故易其位故曰河圖洛書相爲表裏八卦九章相爲經緯即易之所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者也河圖爲先天以氣而形之於洛書書爲後天以質而成之於動靜陰陽曰坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金乾音石故失常出震齊巽之氣焉故八音從白虎道

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

律曆卦爻

子 [illegible]

黃鍾 仲冬 [illegible] 復 乾之初九 陽氣 [illegible] 一分 [illegible]

林鍾 季夏 [illegible] 遯 坤之初六 陰氣 [illegible] 二 六 七 [illegible]

太簇 孟春 [illegible] 泰 乾之九二 陽氣 [illegible] 八 [illegible]

南呂 仲秋 [illegible] 觀 坤之六二 陰氣 [illegible]

姑洗 季春 [illegible] 夬 乾之九三 陽氣 [illegible]

應鍾 孟冬 [illegible] 坤 坤之六三 陰氣 [illegible]

蕤賓 仲夏 [illegible] 姤 乾之九四 陰氣 [illegible]

大呂 季冬 [illegible] 臨 坤之六四 陽氣 [illegible]

夷則 孟秋 [illegible] 否 乾之九五 陰氣 [illegible]

夾鍾 仲春 [illegible] 大壯 坤之六五 陽氣 [illegible]

無射 季秋 [illegible] 剝 乾之上九 陽氣 [illegible]

仲呂 孟夏 [illegible] 乾 坤之上六 陽氣 [illegible]

第一宮黃鍾 [illegible] 宮 變宮 商 角 變徵 徵 羽 [illegible]

第二宮林鍾 [illegible] 變徵 徵 羽 宮 商 角 [illegible]

第三宮太簇 [illegible] 變宮 商 角 變徵 徵 羽 [illegible]

第四宮南呂 [illegible] 角 變徵 徵 羽 宮 商 [illegible]

第五宮姑洗 [illegible] 羽 變宮 宮 商 角 變徵 [illegible]

第六宮應鍾 [illegible] 商 角 變徵 徵 羽 宮 [illegible]

第七宮蕤賓 [illegible] 變徵 徵 羽 變宮 宮 商 角 [illegible]

第八宮大呂 [illegible] 變宮 宮 商 角 變徵 徵 羽 [illegible]

第九宮夷則 [illegible] 角 變徵 徵 羽 變宮 宮 商 [illegible]

第十宮夾鍾 [illegible] 羽 變宮 宮 商 角 變徵 徵 [illegible]

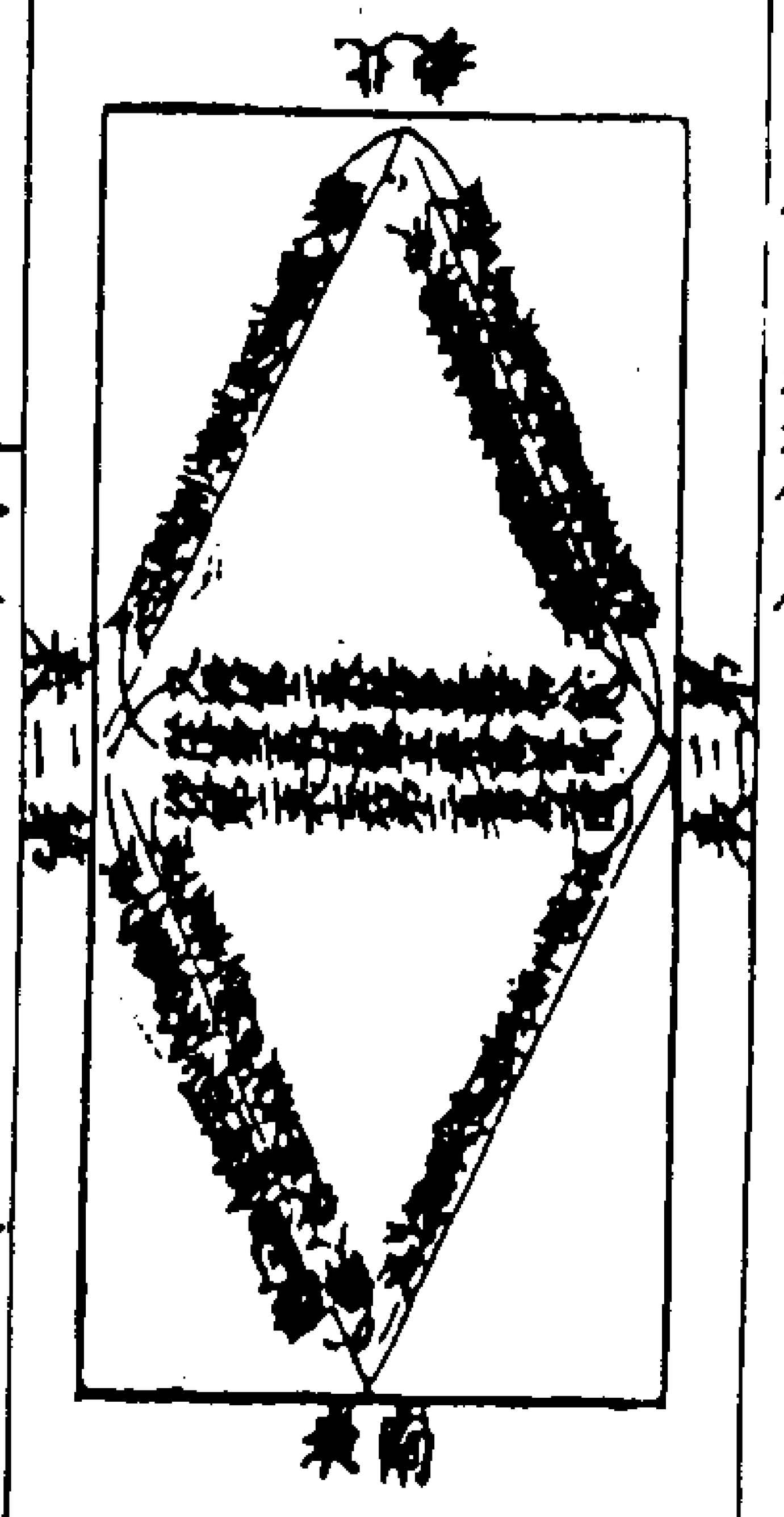
第十一宮無射 [illegible] 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮 [illegible]

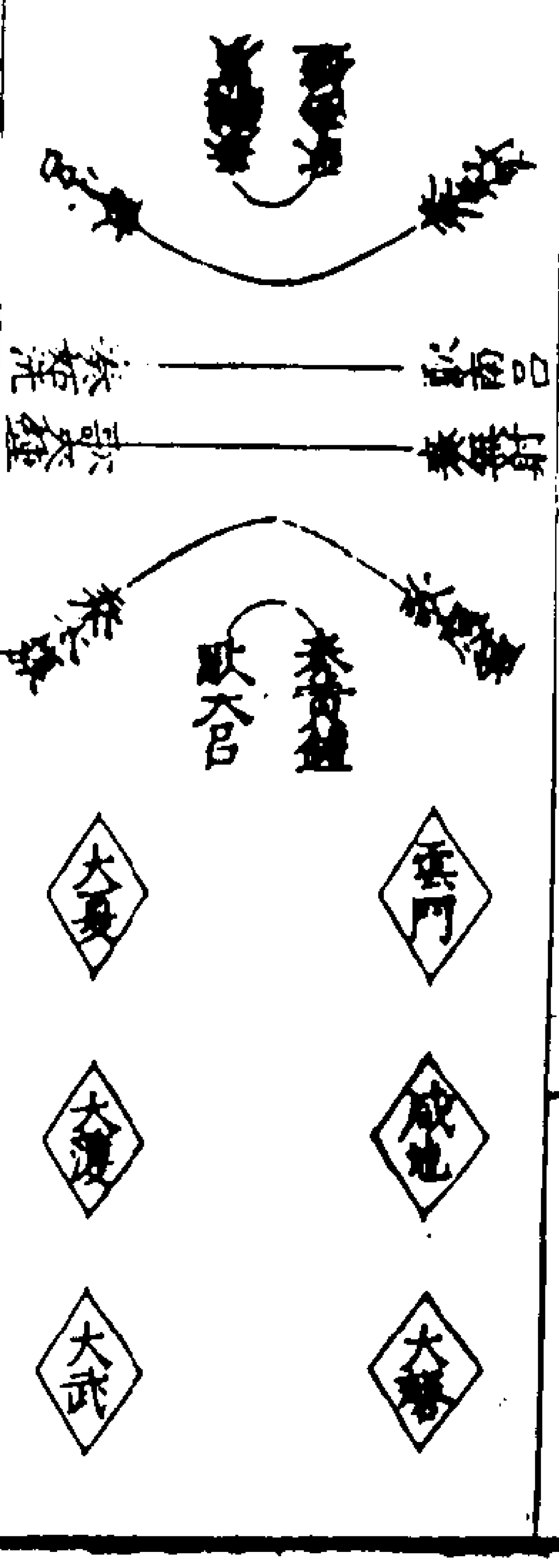
第十二宮中呂 [illegible] 徵 羽 變宮 宮 商 角 變徵 [illegible]

按史記律書實前後漢志之所本而奏樂之法寓焉凡度數之起皆本天地自然之氣非人力之所能為也曰律數九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角而又曰黃鍾長八寸七分一林鍾長五寸七分四太簇長七寸七分二南呂長四寸七分八姑洗長六寸七分四者每加七分二等於零數之上而積者不察反以為誤獨張行成謂制管之法十分去三分為吹口與太玄黃鍾七十八大數相同者是也辰姑洗角位也曰八十一之六十四則五音非宮不調而宮聲非角不返一言盖之矣酉南呂羽位也曰上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以為法實如法得長一寸盖黃鍾寸法在兩宮五至共合於徵九皆因羽而變為所謂若樂六變八變九變者不數言盡之矣夫大不喻宮細不喻羽而角為中音故升歌堂上戛擊鳴球而下管則一石附石音寫於數其太極元氣之所以函三為一者乎其始起也一而三之及樂成而奏也儀樂之上下而主中背焉鍾尚羽石尚角而流於琴瑟尚宮故日詩者中聲之所止也觀於辰酉則角羽為奏樂皮數之要從可知矣月令章句與呂氏春秋准南子皆以雜賓重上生而朱子鍾律篇從之列以候氣者也此獨以穀賓下生大呂陰陽清濁徙羽相和吹以詰聲者也大呂夾鍾中呂在陽地則倍之與中呂生含少六變律皆本蔡氏律呂新書見樂均盖五聲六律十二管還相為宮是為六十調加以二變則為八十四聲律左行應斗則大書

之聲右行應日則分嗇之惟變徵對待流行聲應
皆在陰陽相交干羽相會若午與子故樂不言七
變此則世之所未知也乃若以下生者倍其實三
其法謂三分二之二加一爲倍非謂三分損一餘
二分也以上生者四其實三其法謂九分八之八
四二爲八非謂三分益一爲四分也十二管皆如
之度數本天地自然之氣其妙
合者如此觀圖其猶指掌矣乎

大合樂四表六舞會位圖





凡文舞雲門咸池大磬在庭阼階之左武舞大夏
大濩大武在庭賓階之右位爲六列綴兆韶而舞
之各有四表表距四步爲酇綴各六十四合用三
百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在
耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節奏不忒故先
王之制舞也必協於歌爲歌一曲爲舞一變六變
用六九變用九然舞應可聞而不可睹也羽籥以干
戚以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以
要鍾鼓佾[illegible]之節皆由耳目聰明心思領悟均[illegible]
之長短合舞之疾徐然後舉容還和始終有序不

後六樂備矣竝樂有八音以行八風足以舞佾與
鏄磬數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡
三歎亦用八人歌奏雖分庭相聯絡羽籥起黃鍾
大呂應以姑洗南呂是謂辰酉以南爲南風起而夷
則中呂皆爲清角文合於武也干戚起蕤賓函鍾
應以無射夾鍾是謂戌卯以北爲北風而太簇應
鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以
合生氣之和道五常之行其郊納音與隔八而變
歸衝爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之
於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥
如之蓋金商音也大師審商而分之也丙子丙午
以水至於壬子壬午以木其變而同猶甲子甲午
也則對待流行始終條理分而必合成六十音矣
大氐陽紀之首角羽在前律陰紀之音商徵在後
律必先角羽並起而後反商下徵則宮常主角性
而以返商常主徵離而必合也宮雖主角然必有
角之羽羽之角爲商雖主徵然亦必有角之羽
之角爲但聲相應則角爲徵爾角羽所統者琴瑟
尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也
返相爲宮宮一羽一角一十五聲而五聲之變成

爲季春之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉
爲羽羽角氣合以歌南風故大合樂以舞大韶爲
主變起於角羽終於宮羽水也徵火也六府三事是
謂九德之歌九變而角韶徵韶成焉亦惟舞容合
聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律中無射位
戌蕤賓之角也月在大火位卯大蕤賓之羽也奏無
射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以教
國子弟必設官分職焉樂師教舞籥師舞羽司干
授器大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜
合舞將以養老於辟雍也秋頒學合聲將以饗帝
於明堂也曰合舞則大合六樂而舞矣曰合聲則
會六樂而歌奏矣必曰以六樂之會正舞位以序
出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以
聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不紊所
以正舞位也出象征誅入象揖遜先後有倫而不
亂所以序出入舞也樂官則比叙其所教之人以
考其藝之精粗樂器則展眡其所用之器以審其
聲之完否人與器俱善則樂舞可知矣小胥則[illegible]
舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱[illegible]
則磬容可知矣至於舞位四表之文武雖同而舞服

則與焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南表前二工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌以氷於是播鼗揮舞自南第一表至第二表爲一成至第三表爲再成至第四表爲三成覆身却行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成五成爲五變則五物五示可致六成爲六變則象物天神可致更從南頭北向第二表爲七成又從第二至第三表爲八成則地示皆出矣又從第三至北表爲九成則人鬼皆格矣武舞服弁左執干右執戈亦分八佾於南表前二工執旌居前執鐸者左右夾振之次擊鼓以金錞和之以金鐲節之自一成至六成雖與文舞同然其終也爲兵還振旅之狀發鐲鳴鐃而舞畢記曰天子冕而總干盖古者人君自舞大武故服冕而執干戚八佾用萬爲擊刺之容則舞人執干戈何則冕非學士所宜服則王戚亦非擊制之所宜用也然則則文武之成曷爲異與曰一三五爲九而乾用之參天之數也二與四爲六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節奏自然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之變者何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也今總爲舞表一圖以發見之而文武會舞六列則附其後焉

乃分樂而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂也序謂循曆數之先後也既曰大合樂以致鬼神示矣人曰鬼天曰神地曰示是人合天地也分而序之則以禮言故地數山川皆曰祭似續妣祖皆曰享郊通四望皆曰祀又以見地天之交人在其中陽升陰降相盪相摩其樂之情乎記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉樂統同禮辨異成均之法聖人所以揆三才之奧也故曰圜丘尚祀觀天道也方澤貴祭察物類也宗廟用享陳精氣也求神之初必大合樂禮神之際然後六樂各以類衆合之之中雖分分之之中自有合者在焉小德川流大德敦化而天地斯訢合矣凡樂以舞爲主陽律循斗建而東曰奏者奏擊以出聲盖堂下之樂以鍾爲重管籥協金奏也陰吕隨日躔而西曰歌者發聲以詠詩盖堂上之樂以人聲爲貴琴瑟協鳴球也舞者應歌而動一句始終節以編鍾編磬一調始終則用特鍾特磬奏用一律歌用一吕以舞一代之樂各有三管流轉用事正聲三調角羽並起宮管也變聲九調宮徵相證羽與變徵管也及正聲反商下徵則變聲以二變應之宮迭倡商迭和體十用九各旋十有二宮而歌奏九成焉故其合也十二畢具黃鍾爲主用宮遂羽則變徵生清角引商剋羽則變徵生流徵角徵相應則宮聲恒王於中而羽滔商分夫惟商分爲宮則文去而實不去矣陳氏暘曰前代以審詩商爲太師之職然則詩爲樂章商爲樂聲樂章之有商聲爲避所尅而已與佩玉左徵角右宮羽亦不用商同意今散宮旋倡商迭和非無商聲也乃分宇其調爾其行禮於分樂之時也以祭則主埋以享

則主灌以祀則升烟享者合人與皇尸言之盖明
王得萬國之歡心以事其先王而賓客遠人皆在
禮曰大饗其王事與兩君相見不必親與言也以
禮樂相示而已揖遜而入門禮也入門而縣興樂
也揖遜而升堂禮也升堂而樂闋樂也陳其薦俎
備其百官禮也下管象武夏籥序興樂也節以禮
者必樂之以樂樂以樂者必節之以禮郊廟助祭
養老臨雍皆用之豈非人爲鬼神之會故與
乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神
黃帝治天下五十年秋七月庚申鳳凰翔于東郊

其鳴音中夾則乃造黃鐘之管八十一分吹三十
九分以爲聲起正律變半立清濁之表焉乃駕象
車六交龍大合鬼神於西太山之上山在雍州醫陽井泉見論
衡一本作赤山非是作爲清角鼓以琴瑟合以管籥大容樂部
名乃制羽翟以舞之著之桯楬以道其和雲門大
卷是也羽以生之宮以成之如雲之有門出入卷
舒不窮而能類聚之也象德以雲雲瑞故也其地
上圜丘之始乎冬至斗指子辰在丑故奏黃鐘以
歌大呂益王衡杓建天之綱也日月初躔星之紀
也天以斗日而運成功人以歌奏而成樂調黃鐘

七變蕤賓爲穆羽聲應合大呂大呂七變函鐘爲
繆羽聲應合太簇乃六列六英之一分祀天神日
月星辰五帝則用焉朔鼙應鍾乾位起咸池以承
雲門川徵籥以圜鍾合夾則黃鍾應以變半三十
九分爲清角雲和琴瑟七音之絃皆降一等以歌
大呂亦聲而王振之黃鐘七音右旋皆爲大呂之均降一等則度數小而聲清
以象天瑟絃第二爲宮第四爲商第六爲角中琴第三絃燕姑中二律俗謂變調者亡角音殊不知
此即清角爾楚詞曰吳歈蔡謳奏大呂又曰四上競氣極聲變盖大呂爲四中呂爲上歌者激氣使
角聲轉清也變調之傳有自來矣黃鐘起繆羽蕤賓七變歸宮合
角羽大呂則若樂六變者也起徵羽姑洗九變歸

宮合商羽應鍾則若樂八變者也起宮羽南呂十
變歸宮合徵羽姑洗則若樂九變者也大呂起繆
羽函鍾七變合角六太簇徵九中呂合商八黃鍾
宮羽無射推十復合徵九中呂歸宮焉黃鍾角羽
並起合太簇商徵大呂反商下徵合應鍾角羽必
以清角爲流徵倡故宮之中聲在春其羽相應爲
角宮爲君則角爲父宮主角則往而必反九變而
復爲一者角之羽羽之角也雲門象天道之格于
上以施英韶爲陽紀姑洗角之羽羽之角應黃鍾
角之羽羽之角始終皆黃鍾爲宮大呂爲角而咸

池承之黃鍾角羽六變圖鍾之宮夷則之角八變中呂之商函鍾之宮夷則之商無射之角

黃鍾大呂起調畢曲之圖

正聲三調起黃鍾

變聲九調

宮 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 中 黃
徵 林 太 南 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 中 黃 畢曲
商 太 南 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 中 黃
羽 南 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 中 黃
角 姑 應 蕤 大 夷 夾 無 中 黃
變宮 應 蕤 夷 夾 中 黃
變徵 蕤 夾 黃

正聲三調起大呂

變聲九調

大 夷 夾 無 中 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大
夷 夾 無 中 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大 畢曲
夾 無 中 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大
無 中 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大
中 黃 林 太 南 姑 應 蕤 大
黃 林 南 姑 蕤 大
林 姑 大

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

黃帝定黃鍾之宮律呂之本鑄十有二鍾以和五音以施英韶仲春乙卯日在奎始奏之命之曰咸池象德蹕之無所不施如日之洗光天潢而出照也張諸洞庭之野其澤中方丘之始乎奏之以人徵之以天行之以禮義建之以太清四時迭起萬物循生其中也變化不主故常其卒也五官皆備律中夾鍾應夷則而流徵生矣帝顓頊生自若水實處空桑乃登為帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝不言后土省文也令鱓名鼓先為樂倡帝嚳命咸黑樂師名作為聲歌九招六列六英有倕名工官作為鼙鼓鍾磬塤篪管鞀令人抃兩手相擊曰拊而以為禮舞之帝堯立命質為樂乃擊石拊石以象上帝玉磬之音質疑即夔之異名或其師也象像也上帝堂上神位也玉磬鳴球也玉音清越堂下編石像之瞽叟作為十五弦之瑟命之

曰大章章之也咸池備矣流徵以夾鍾為主而奏太簇歌應鍾者斗日相合皆已詘之氣也天神調羽以角為信地示調角以徵為詘夾鍾為宮太簇在後律黃鍾為宮應鍾在後律非已詘之氣與黃鍾正聲還相為宮函鍾以太簇為徵宮短而聲上徵長而聲下太簇正聲徵流於商亦如之故曰反商下徵每各丑遂者此也太簇七變夷則為繆羽聲應合夾鍾應鍾七變中呂為移羽聲應合黃鍾乃六列六英之二分祭后土社稷則用昌應聲大呂乾陷起雲門以倡咸池歛篇以中呂合無射太

簇應以變半三十六分爲清角空桑琴瑟七音之絃皆降五等以歌應鍾金聲而玉振之黃世七音左旋皆爲應鍾之均自太簇七音降五等則下徵反商皆濁以象地瑟絃第六與大絃應第十與五絃應中琴第三絃蕤賓函二律俗謂南呂宮大食角逆亡徵音殊不知此即流徵爾漢志曰合宮吐角激徵清又曰發洪揚羽申以商盍下徵之聲激爲清徵起自函鍾即南呂宮也行之以禮義即徵商也建之以太清即高五也函鍾又太簇四蕤賓勾應鍾比合爲五太簇起穆羽夷則七歸宮合角羽夾鍾則若樂六變者也起徵羽蕤賓九歸宮合商羽大呂則若樂八變者也起宮羽應鍾十歸宮合徵羽蕤賓則若樂九變者也應鍾起穆羽中呂七變合角六黃鍾徵九夾鍾合商八無

射宮羽夷則推十復合徵九夾鍾歸宮焉太簇角羽並起合姑洗商徵應鍾反商下徵合南呂角羽必以流徵爲清角和故商之中聲在夏其羽相應爲徵商爲臣則徵爲子商主徵則離而必合九變而後爲一者羽之徵徵之羽也咸池象地道之格于下以施英韶爲陰紀應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽而大磬合之應鍾角羽六變函鍾之徵黃鍾羽之徵徵之羽八變南呂之徵中呂羽之徵徵之羽

太簇應鍾起調畢曲之圖

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵

正聲三調　太南姑應蕤大夷
起太簇　南姑應蕤大夷
姑應蕤大夷
變聲九調　應蕤大夷夾無中
蕤大夷夾無中
大夷夾無中
夷夾無中黃林太
夾無中黃林太
無中黃林太
中黃林太
黃林太
林太
太畢曲
正聲三調　應蕤大夷夾無中
起應鍾　蕤大夷夾無中
大夷夾無中
變聲九調　夷夾無中黃林太
夾無中黃林太
無中黃林太
中黃林太南姑應
黃林太南姑應
林太南姑應
太南姑應
南姑應
姑應
應畢曲

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望磬與韶招通用虞舜紹堯致治命后夔典樂教胄子即咸池承雲九韶之樂也禹寔興之故夏書曰戒之用休董之用威勸之以九歌勿使壞九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事義而行之謂之德禮無禮不樂春秋左傳舜乃巡狩四岳八伯壇四奧祀四

望爲壇沈四海祭水曰沈元祀春爲元泰山貢兩伯之樂焉
中祀夏爲中霍山貢兩伯之樂焉秋祀華山貢兩伯
之樂焉冬祀弘山郎恒山貢兩伯之樂焉貢正聲而
九族具成族音奏定以六律五聲八音七始著其素
七始謂七音三才四時簇以爲八分定於五八樂之奏皆分定於五聲雖有
二變而聲則一定五載而脩韶樂成定鍾石論人聲乃及
鳥獸咸變於前故更著四時推六律六呂詢十有
二變而道弘廣詢咨詢變聲也鼓仰延人名仰一作假山海經作鼓延殳爲
逄伯陵之子能作樂風乃拌瞽叟之所爲瑟益之八絃以爲
二十三絃之瑟變乃修九招六列六英以歌帝舜

和以鍾鼓以明帝德以賞諸侯其聲溫潤以和似
南風之至故奏姑洗歌南呂者南風也斗指辰日
在酉辰酉之合用宮逐羽盡五聲而六變引商刻
羽盡七音而八變陰陽清濁穆羽相和黃鍾天之
始也始終乎宮之宮其象一而大故以祀天神函
鍾地之始也太簇人之始也始終乎徵之徵其象
二而小故以祭地示姑洗春之始也南呂秋之始
也始終乎羽之角其象秋合乎春蕤賓夏之始也
應鍾冬之始也始終乎徵之羽其象冬合於夏揩
五行以成四時修六府而和三事九功惟叙九叙

惟歌其樂象之以九爲節咏於上者九德之歌奏
於庭者九韶之舞蓋其本諸玄德重華故情深而
文明德盛而化神如天之無不幬也如地之無不
載也益羽琱而清角生徵商分而流徵生宮惟以
春夏中音合生氣之和而物類感之此所以簫韶
九成鳳凰來儀也盡美盡善後世不可及已徵招
角招齊人尚能傳之孔穎達號孟子以徵招角招爲舜樂足矣然不若合樂之
法乃日是舜作歌而康庶事弦琴而解民慍之義也惟矣徵爲事角爲民故云顧宋劉徵曰九招吾
徽其三徵角祈是也夫祈招之詩作於兩人以合舜樂可乎其察至此姑洗七變無
射爲穆羽聲應合中呂南呂七變夾鍾爲穆羽聲

應合無射乃六列六英之三分祀四望五岳四鎮
四竇司中司命風師雨師則用焉其合也綴纓并
論八音四會東方春其音角樂當宮於夾鍾餘方
各以其中律爲宮與鼓太簇艮位咸池承雲以錞
錞鐲鐃四金節樂舞羽歙籥則夾鍾爲圜鍾以函
鍾合黃鍾姑洗應以正律六十四分爲慢角龍門
琴瑟七音之絃皆升一等以歌南呂金聲而王振
之姑洗七音自羽應南呂爲角六變自徵應南呂爲商八變皆爲黃鍾之均升一等者以清角大
呂爲主也瑟絃大與六應六與十應謂之平調中琴第三絃與夾南二律黃鍾爲合姑洗爲一南呂
爲工大呂爲四取歌瑟四工合一之義以諸聲黃清爲六大清爲五盡大呂盡五音而得黃鍾則六

變也俗樂正宮般涉調合南呂宮高平調卯平調以角為主也十五絃而益以八虛四絃用十九以清角變徵其法尚存世鮮知之姑洗起穆羽無射七變歸宮合角羽中呂則若樂六變者也起徵羽夷則九變歸宮合商羽夾鐘則若樂八變者也起宮羽大呂十變歸宮合徵羽夷則若樂九變者也南呂起穆羽夾鐘七變合角六無射徵九大呂合商八夷則宮羽蕤賓推十復合徵九大呂歸宮焉姑洗角羽並起合蕤賓商徵南呂反商下徵合函鍾角羽其自慢角而為清角也圜鍾角之羽羽之角合于姑洗黃鍾角之羽羽之角合于大呂而姑洗應以角之羽羽之角合于中呂六變而為函鍾之羽天氣降于地宮及激流徵而為清徵也函鍾羽之徵徵之羽合于應鍾應鍾羽之徵徵之羽合于圜鍾而姑洗應以羽之徵徵之羽合于夷則八變而為黃鍾之羽地氣升于天宮皆三三為節以合一二五參天之數故曰簫韶九成

姑洗南呂起羽畢曲之圖

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

正聲三調　起姑洗

姑 應 蕤 大 夷 夾 無
應 蕤 大 夷 夾 無
蕤 大 夷 夾 無

變聲九調

大 夷 夾 無 中 黃 林
夷 夾 無 中 黃 林
夾 無 中 黃 林
無 中 黃 林 太 南 姑
中 黃 林 太 南 姑
黃 林 太 南 姑
林 太 南 姑
太 南 姑
南 姑
姑 畢曲

正聲三調　起南呂

南 姑 應 蕤 大 夷 夾
姑 應 蕤 大 夷 夾
應 蕤 大 夷 夾

變聲九調

蕤 大 夷 夾 無 中 黃
大 夷 夾 無 中 黃
夷 夾 無 中 黃
夾 無 中 黃 林 太 南
無 中 黃 林 太 南
中 黃 林 太 南
黃 林 太 南
林 太 南
太 南
南 畢曲

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

夏禹勤勞天下日夜不懈披九山通九澤決九河定九州各以其職來貢地平天成五行順叙帝錫洪範九疇洛出龜書舜乃命禹典九招之樂禹乃聲為律身為度正六律和五聲以通八風而舜德大明四海之内咸戴舜功舜用作歌皋陶賡之於是天下皆宗禹之明度數音樂為山川神主舜耄期倦于勤奏鍾石笙管而天大雷雨舜曰明哉天下非一人之天下也乃薦禹於天使行天子事而卿雲見於是命皋陶作為夏籥九成以昭其功益

以朱干玉戚爲萬舞象治水用萬人伐曹魏之戎而兼武也皮弁素積裼而舞之其合聲則循九招馬干盾也其色以朱而設鍚於背戚斧也用玉爲之皆自衛之兵舞器也皮弁以白鹿皮爲之長七尺高四寸制如覆杯前高廣後甲銳乃夏之毋追後以爲章甫者天子至于士共用之緇衣用布十五升謂之積素白玉色陽也也謂冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳以爲舞服徂征有苗誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格韶有干戚自禹始也作爲龍節旗以縣鍾磬鼓鼗有謝謂之足鼓文舞則夏籥序興武舞則振鐸通鼓二者舞人皆裼其服以見美文武一道也文武一道者干兵器也用於戰陳則爲武用於舞蹈則爲文數文德明干戚已不爲武備矢武舞執干文舞執羽其音則招也武在賓階文在阼階夏小正曰二月丁亥萬用入學丁亥吉日也萬干戚舞也學大學也令特人舍采也謂月令上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習樂卽周官之春合舞者與其月律中圜鍾以起雲門傳曰韶夏六變必饗上帝之祀而合文武之中以舞大夏故曰夏大也象禹能先大堯舜之德也夫夏籥所以異韶箾者韶箾以十六管齊聲合而分者也夏籥以十二管舞羽分而合者也子午宮生徵一含九丑未徵生商二含八寅申商生羽三含七卯酉羽生角四含六辰戌角生

變宮合於宮五巳亥變宮生變徵穆羽相和效天氣降后土九復爲一有洛書之象焉斗建午日在未蕤賓七變黃鍾爲穆羽聲應合函鍾函鍾七變大呂爲穆羽聲應合夷則乃六列六英之四分祭山川則用焉鞞鼓中呂巽位起大濩以承大夏則歆籥以南呂合太簇蕤賓以半律二十八分應朔鼙應鍾爲流徵空桑琴瑟七音之絃皆降一等以歌函鍾金聲而玉振之蕤賓七音右旋皆函鍾之均降一等則徵宮下而聲濁以象地瑟絃第六爲宮第八爲商第十爲角中琴第三絃蕤函二律俗謂南呂宮歌指角與咸池同蕤賓起變羽黃鍾七變歸宮合角羽函鍾則若樂六變者也起徵羽無射九變歸宮合商羽中呂則若樂八變者也起宮羽夾鍾十變歸宮合徵羽無射則若樂九變者也函鍾起穆羽大呂七變合角六夷則徵九應鍾合商八蕤賓宮羽姑洗推十復合徵九應鍾歸宮焉蕤賓角羽並起合夷則商徵函鍾及商下徵合中呂角羽必以流徵爲清角和無射角之羽羽之角應蕤賓角之羽羽之角陰紀入于陽故聲合于咸池而大濩承之蕤賓爲宮函鍾爲角與黃鍾爲宮大呂爲角對待流行以陰紀合于陽故不用

蕤賓函鍾起調畢曲之圖

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵

正聲三調　蕤大夷夾無中黃
起蕤賓　大夷夾無中黃
夷夾無中黃
變聲九調　夾無中黃函太南
無中黃函太南
中黃函太南
黃函太南姑應蕤
函太南姑應蕤
太南姑應蕤
南姑應蕤
姑應蕤
應蕤
蕤畢曲
正聲三調　函太南姑應蕤大
起函鍾　太南姑應蕤大
南姑應蕤大
變聲九調　姑應蕤大夷夾無
應蕤大夷夾無
蕤大夷夾無
大夷夾無中黃函

夷夾無中黃函
夾無中黃函
無中黃函
中黃函
黃函
函畢曲

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣（小當作中）

湯之居殷商也夏桀無道暴虐萬民侵削諸侯不用軌度天下患之湯於是率六州以討桀罪功名大成黎首安寧既代夏命遇大旱禱于桑林之社而雨大至遂作桑林之舞（殷爲大濩此復云桑林者蓋殷家本有二樂如周之大武象舞也）天下驩洽乃命伊尹作爲大護（濩同）歌晨露修九招六列以見其善護者救也湯以寬仁治民而除其邪烈覆護天下使得其所也救焚濟旱民大其護已用羽從宮而生角以象春晨露謂人莫之令而自均也（樂動聲儀曰夘酉之樂宋均曰調和至甘露使物茂長也晨露曲名蓋取此按陽紀起子其羽在酉象秋冬爲霜雪陰紀起午其羽在夘象春夏爲雨露而角爲則蒼龍斗杓也北辰爲天之中崑崙爲四方之中子午夘酉是曰四和斗杓差當之一日一夜匝於四和述元氣注天下無不周徧雨露則生霜雪則殺故樂合則動四氣之和）攻夏之制增崇牙於簨簴以挂鍾磬易足鼓爲楹鼓而植之朱干白鉞（説文作戉）服玄端緇帶素韠而舞之自作巳樂文循九招詠歌九則以夷則爲主焉中呂夷則之羽也合黃鍾姑洗之羽而夷則之羽九變則羽歸角義行於仁夾鍾夷則之徵也合蕤賓無射之羽而蕤賓之羽九變則徵歸羽禮明於知傳曰湯作護聞其宮聲使人溫良而寬大商聲使人方廉而好義角聲使人惻隱而愛仁徵聲使人樂養而好施羽聲使人恭敬而好禮羽水也徵火也揚羽而大之有救民塗炭之象焉故見舞韶濩者知聖人之弘矣而猶有慙德豈非羽歸角徵歸羽則木乘水水勝火其放桀之事乎盖大韶主黃鍾角徵相生宮王而羽竭大濩主夷則羽徵相克羽盛而徵衰雖皆以九爲節然文同而情異矣（夾則之羽中呂水也）

姑洗之羽黃鍾之羽合夷則之羽九變則姑洗之羽歸黃鍾之羽黃鍾之羽歸夷則之羽而夷則之羽歸姑洗之羽而爲角夷則之徵夾鐘火也太簇之羽無射之羽合蕤賓之羽九變則太簇之羽歸無射之羽無射之羽歸蕤賓之羽而蕤賓之羽歸太簇之羽而爲羽此謂羽歸角徵歸羽也湯循九招樂曰韶濩循禹循九招樂曰韶夏記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲故其頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖盍改夏之制始植我殷家之樂鞉與鼓也金奏以鼓爲節以鞉導舞也九獻之時鞉鼓管籥作於堂下其聲依於堂上玉磬無相奪倫者故其頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲九獻之後萬舞陳於庭而祀事

畢矣故其頌曰庸鼓有斁萬舞有奕庸鏞通謂鞉鼓管籥與笙鏞間合歌舞相應也蓋堂下之奏依堂上玉聲而一定始終如一與堯擊石拊石實相胞合此其所以爲韶濩也與夷則七變太簇爲繆羽聲應合南呂中呂七變應鍾爲穆羽聲應合蕤賓乃六列六英之五分羽禖宮先妣則用焉先妣姜嫄也姜嫄生后稷周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之也孟仲子曰是禖宮也古者立郊禖蓋祀天於郊而以先媒配也變媒言禖神之也周與商同禘嚳商人以簡狄爲先妣周人以姜嫄皆高辛氏之世妃祀於郊宗石室祀天則后稷之尸由禖宮出焉象神母得天而生聖子以其同禘故用商樂應蕤函鍾與隅承大夏以倡大濩歆籥以應鍾

合姑洗夷則以正徵五十一分應大呂爲流徵雲和琴瑟七音之弦皆降五等以歌中呂金聲而王振之蕤賓七音左旋皆爲中呂之均自夷則七音降五等合雲和琴瑟爲流徵俗樂謂之側商借尺字煞夷則起繆羽太簇七歸宮合角羽南呂則若樂六變者也起徵羽黃鍾九歸宮合商羽函鍾則若樂八變者也起宮羽中呂十歸宮合徵羽黃鍾則若樂九變者也中呂起穆羽應鍾七變合角六蕤賓徵九南呂合商八姑洗宮羽太簇推十合徵九南呂歸宮爲夷則角羽並起合無射商徵中呂反商下徵合夾鍾角羽必以清角爲流徵倡中呂

羽之徵徵之羽應大呂羽之徵徵之羽陰紀入于陽故聲合于大磬而大武合之夷則爲徵中呂爲羽與太簇爲徵應鍾爲羽對待流行以陰紀入于陽故不用

夷則中呂起調畢曲之圖

	正聲三調	起夷則		變聲九調								
宮	夷	夾	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大
徵	夾	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷
商	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	
羽	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷		
角	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷			
變宮	林	太		姑	應		大	夷				
變徵	太			應			夷					

正聲三調起中呂

夷　畢曲
中　黃　林　太　南　姑　應
黃　林　太　南　姑　應
林　太　南　姑　應

變聲九調

太　南　姑　應　蕤　大　夷
南　姑　應　蕤　大　夷
姑　應　蕤　大　夷
應　蕤　大　夷　夾　無　中
蕤　大　夷　夾　無　中
大　夷　夾　無　中
夷　夾　無　中
夾　無　中
無　中
中　畢曲

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

大武樂用干戈武王伐紂武宿夜之舞也然必下管象而舞大武者象舞用羽籥文王之樂也初文王處岐諸侯去殷三淫而翼文王淫過也翼佐也三淫謂剖比干之心斷朝涉之脛剖孕婦之胎故諸侯去之而佐文王也散宜生曰殷可伐也文王弗許既伐崇作樂于辟廱奏以賁鏞歌以矇瞍辟璧通廱澤也水旋丘如璧以節觀者故曰辟廱賁大鼓也長八尺而四尺中圍加三之一有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍古者樂師皆以瞽者為之以其善聽而審於音也民被德化樂而歸之三分天下有二以服事殷武王即位伐殷六師未至以銳兵克之於牧野二月癸亥夜陳陣同未畢而雨以夷則之上宮畢之夜宿殷郊師樂為用前歌後舞以待旦甲子昧爽以黃鍾之下宮布戎故曰舞莫重於武宿夜此周道也祭統既克

殷以大簇之下宮布令反及嬴內地名以無射之上宮布憲乃薦俘馘于京大室命周公為作大武以象伐時其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思其六曰綏萬邦武酌桓賚般合維清夫武有七德禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財使子孫無忘其章故以止戈為義也春秋左傳成王立殷民反王命周公踐伐之殷人服象為虐于東夷以兵追之至于海南而南國是疆乃作三象棘下棘戟同謂戈也告成大武命之曰勺以合燕樂周南關雎召南鵲巢三終勺者酌也能酌先祖之道以養天下也故中聲而幾其上下夷則黃鍾之中為姑洗太簇無射之中為蕤賓與夏齊序與而燕樂則用清商明文王之為殷臣也關雎六詩無射清商合為下管象武設業虡於簨業樂為刻飾之以璧下縣五采之羽挂於簨角是謂樹羽更楹鼓為縣鼓縣謂懸之簨虡詩曰設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓應鼙也田棟也大名湖薛將舞象則先歌維清將舞武則先歌武方氏曰勺雖告武王之樂然勺其道而道成於文以示文靜必有武為之備象雖奏文王之樂然象其事而事成於武以示武事必有文為之怨由此言之欲武則勺在其中矣天子冕而揔干則用玉戚舞者在佾朱干設鍚鍚音陽用金琢飾其盾如龜背兼秉戈戟服袞弁而舞之袞弁以韎韋為弁與皮弁不同六成而合以關雎之亂是謂象前南籥是時也定三章倡

五兵合天下立聲樂武象起而韶濩廢矣象前興以象籥序
興以合文武二舞不用韶籥故曰韶護廢其教也記曰十有三年學樂
誦詩舞勺先學勺大武告成以合南籥先易者成童舞象學射御成童
十五以上象維清合文王有聲爲九歌也勺爲舞故次之二十而冠始學禮
可以衣裘帛舞大夏始勝衣冠故皮弁素積裼而舞大夏視象尤難故又次之
又曰春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正
學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南前二
學如字後二學音敎南籥也萬謂南夷之樂非是當作二南胥鼓者大胥擊鼓爲節詩曰以
雅以南以籥不僭夫干戈並用而分教之者干以自衛聲
鼓而舉戈以擊刺應籥而動故象武必合大夏然
後文武備矣舞歌以頌下管合雅終舞以南其序
如此無射七變姑洗爲繆羽應合應鐘夾鐘七變
南呂爲繆羽聲應合姑洗乃六列六英之六分享
先祖禘郊則用焉先祖后稷也禘從譽郊配上帝季秋之月明堂
大饗則合之斗建戌日在卯故禘樂用夾鐘爲歌
奏以無射之調然夾鐘合夷則而黃鐘應以倡中
呂合無射而太簇應以和善其本而音生象人鬼
爲天神地示之主以續妣祖於無窮焉轉慢角爲
清角激流徵爲清徵夾鐘所以爲圜也鞞鼓夷則
坤位大濩承夏蕤羽吹籥則南呂以大呂合蕤賓

無射以正律四十五分應夾鐘爲流徵龍門琴瑟無射
七音之絃皆升一等以歌夾鐘金聲而玉振之
七音自羽應夾鐘爲角六變自徵應夾鐘爲商八變皆爲蕤賓之均升一等者以流徵爲鐘爲主也
俗樂以夾鐘清聲爲律本謂之緊五寄四清宮然無射起繆羽姑洗七變
歸宮合角羽應鐘則若樂六變者也起徵羽太簇
九變歸宮合商羽南呂則若樂八變者也起宮羽
函鐘十變歸宮合徵羽太簇則若樂九變者也夾
鐘起穆羽南呂七變合角六姑洗徵九函鐘合商
八太簇宮羽黃鐘推十復合徵九林鐘歸宮焉無
射角羽並起合黃鐘商徵夾鐘反商下徵合大呂
角羽夾鐘角之徵太簇也變者三太簇角羽合太簇南呂角羽合
無射姑洗角羽合中呂無射角之羽應鐘也變者三應鐘角羽合黃
鐘蕤賓角羽合林鐘大呂角羽合太簇徵先羽後以生角而去商此
蒼姬木德所以靈長者與然韶濩雖廢大合六樂
則聲均存焉文舞之合武也雲門黃鐘之羽大磬
姑洗之羽大濩夷則之羽九變而歸黃宮清角武
舞之合文也咸池太簇之羽大夏蕤賓之羽大武
無射之羽九變而歸商羽流徵倡和同聲天地之
氣會于人宮無射清商勺合燕樂惟二三爲節以
合二四兩地之數故曰大武六成六列六英黃鐘一姑洗三夷則

五陽紀參天之數太簇二蕤賓四無射六去無射清商以合南籥故大武得二四兩地之數林氏曰樂象治功之成武王之功成於六數六成也

無射夾鍾起調畢曲之圖

	正聲三調	起無射		變聲九調									
宮	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
徵	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無	畢曲
商	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無		
羽	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無			
角	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無				
變宮	南	姑		蕤	大		夾						
變徵	姑			大			無						

	正聲三調	起夾鍾		變聲九調									
宮	夾	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾
徵	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	畢曲
商	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾		
羽	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾			
角	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷	夾				
變宮	太	南		應	蕤		夷	夾					
變徵	南			蕤			夾						

大司樂義二

圖說中

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六樂分而必合者正六律和五聲均八音而已矣文者律和聲而成文也播如播百穀之播器受律成音猶田受播成穀也聲無形而音有器以律均聲聲從器出聲應生變自相聯屬而不可分也是謂緩緩并論八音四會記曰五行之動迭相竭也於還相爲宮見之黃帝土德也雲門羽竭生角爲徵之本咸池角竭生徵徵爲宮之本故黃鍾之宮倡則函鍾之徵和焉堯火德也其樂咸池舜土德也其樂咸池承雲九韶水木形乎羽角火金形乎徵商六府三事統於歌聲之宮音相生而土相王其情文至矣故曰韶盡美矣又盡善也夏金德也蕤賓以宮生商爲大夏殷水德也夷則以商生羽爲大濩周木德也無射以羽生角爲武象增勺合南復以無射清商迭生羽角駟伐盛威武亂皆坐文備而情異矣故曰武盡美矣未盡善也夫律呂[illegible]終歷數先後其序一爾然呂各同律分舞一[illegible]

述氣而呂助之陽感動而陰應之命呂者律陽
陰也同律者歷陰從陽也歷動而右移律動而左
轉律以曆合氣以錯行金奏隨律而旋宮以宣地
靈登歌與歷而改調以應天氣歌奏相命所以合
天地之情也故聲者管之用也其動以乾管者聲
之體也其靜以坤其分也正變三管流轉用事起
調正聲十八合之二百一十六畢曲徧管十二合
之一百四十四乾坤之策也其合也律同并兩吹
之十二管聲相應故一律爲六十音六律三百六
十當朞之日而樂自天作矣調主黃鍾太極也紀

分陰陽兩儀也角羽從宮調羽以角調角以徵調
徵以羽四象也播聲於器律在器中應舞從律八
風循通八卦也聲變成方循卦變成象致鬼神示
冐徵三極形而下之器有形而上之道焉陳氏[illegible]曰天五地六天地之中合也故律六聲五而宮不過三以備中聲益天以圓覆爲體其宮之鍾不曰夾而曰圜與易乾爲圜同意爲其帝所出之方也地以含容爲德其宮之鍾不曰林而曰函與易坤含弘同意爲其萬物致養之方也人位天地之中以成能其宮之鍾曰黃與易黃中通理同意爲其死者所首之方也且樂以中爲本而倡和清濁迭相爲經故以仲春之管爲天宮仲冬之管爲人宮中央長夏之管爲地宮一陰一陽之道合乎三極爲天法道其數參而奇雖主乎三陽而一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖至乎二陰而二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽盛下同人而以陽先陰人法地則以同而異故其律一於陽先陰爲大抵旋宮統於黃鍾易有太極也著策分而爲二律亦分陰分陽兩儀也掛一象三而樂宮亦三三才也揲之以四樂聲亦四四時也歸奇於扐以象閏而三宮所不該者亦象閏焉然天人之宮皆以太蔟爲徵者化天於南郊而以祖配之天人一致故也三宮不用商聲者商爲金聲而周以木王避其所尅而已夫豈爲祭尚柔而商堅剛也哉
夫聲有五五聲之變不可窮也當朞之日其
文繁矣立之學等廣其節奏而必省其文采以繩
德厚者合生氣之和道五常之行爾宮之宮土德
厚矣角羽從焉羽之羽水德厚矣清角生焉角之
角木德厚矣流徵生焉徵之徵火德厚矣商隱於
羽後自爲宮聲應生變亦復如之大樂必易此先

王立樂之方也至於聲以器形揆厥所元亦惟本
乎天理蔽乎人心而已天理難乎象見故推數以
成律呂人心易以物感故搾和以寫金石兼總條
貫莫不由玆惟言鼓鞉管及琴瑟者爲金石而設
也是故人聲統音乾道著矣干羽異列六龍御矣
歌奏諧和九功叙矣堂上鳴球律用夷則堂下縣
會擊柎是依編鍾編磬在北黃鍾爲宮路鼓路鞉
孫竹之管龍門中琴小瑟合焉蕤賓編縣在南樂
工出入由之笙鍾笙磬在東圜鍾爲宮靁鼓靁鞉
孤竹之管雲和雅琴雅瑟合焉奏黃鍾則圜鍾應

象春生也歌鍾頌磬在西函鍾爲宮靈鼓靈鼗陰
竹之管空桑頌琴頌瑟合焉奏黃鍾則夷則應象
秋成也播鼗導舞以節唱管逐金春絃收玉應籥
必三吹鼓皆三擊十五鼓而五節成焉特奏曰擊
離比曰拊黃鍾居中東西合應五聲二變終始相
生如錦繡然故曰繹樂詩云鼓瑟吹笙笙磬同音
管合絃也以雅以南以籥不僭歌合舞也鍾羽石
角與鍾則見石矣革木一聲與鼓鼗則見木矣匏
竹利制與管則見匏矣尾絲尚宮與琴瑟則見絲
矣是則樂均翕純皦繹皆待五聲八音而後成也

一之以律發之以詠動之以容得之於心應之於
手形之於飾本之於情人道性術之變盡於此
圖以著制器之象就以明尚象之意此其大凡也
審聲以知音審音以知樂則存乎人焉爾

五聲二變綱領總圖	水火木金土半半 羽徵角商宮徵商	
第一韻（平東冬鍾）	風東宮宗翁龍茸	自平調之上董腫　去送宋用　入屋沃燭
第二韻（平江陽唐）	邦當江臧央良穰	自平調之上講養蕩　去絳漾宕　入覺藥鐸
第三韻（平支微齊）	非知稽孳伊蘆而	自平調之上紙尾薺　去寘未霽　入質物昔
第四韻（平魚虞模）	逋都居諏於臚如	自平調之上語麌姥　去御遇暮　入月沒乞
第五韻（平佳皆灰）	杯懷該偕隈來皚	自平調之上蟹賄海　去泰夬隊　入曷末屑
第六韻（平真文元）	奔敦君津殷倫存	自平調之上軫吻阮　去震問願　入職術物
第七韻（平寒桓刪）	般端官鑽安桓存	自平調之上旱潸產　去翰諫襉　入點黠鎋
第八韻（平先仙田）	邊顛堅箋烟連然	自平調之上銑獮　去霰線　入薛屑
第九韻（平蕭宵肴）	颼刁嬈焦腰遙饒	自平調之上篠小沼　去嘯笑召　入屑削室
第十韻（平爻豪毛）	包刀交遭撈勞褃	自平調之上巧皓老　去效號　入各鶴鐸
十一韻（平歌戈禾）	波多歌磋阿羅娑	自平調之上哿果火　去箇過化　入舌括八
十二韻（平麻遮邪）	巴奓嘉遮鴉儸邪	自平調之上馬者　去禡旅夜　入麥獲敢
十三韻（平庚清蒸）	兵丁庚精英靈仍	自平調之上梗迥拯　去敬徑證　入職德直
十四韻（平尤侯幽）	彪兜鳩鄒謳留柔	自平調之上有厚黝　去宥候幼　入錫洎炙
十五韻（平侵覃音）	衿砧金侵音林壬	自平調之上寢甚　去沁甚禁　入緝十邑
十六韻（平覃咸凡）	砭甔監簪諳厭顔	自平調之上感豏　去勘陷　入合葉洽

五聲二變十六韻四聲等音之圖

	第一韻	第二韻	第三韻	第四韻
宮	翁蓊瓮屋	央鞅快約	伊倚意億	於淤淤閼
	智汹烘旭	鄉饗曏謔	嬉喜戲劇	訏許呴喝
	洪澒哄斛	降項巷學	奚傒係檄	胡祜護活
	容勇用育	陽養漾藥	夷以異役	與與與授
商	宗綜綜足	臧奘奘作	孳子字息	諏咀聚
	淞嵷送速	張掌仗灼	私使使七	趨取娶數
	重重重軸	長長長著	慈此事秩	徐柱住芰
	松慫頌	孃壤讓	時市視	殊竪樹
角	宮拱貢穀	江講降覺	稽紀記棘	居舉據蕨
	穹孔控酷	腔忼抗恪	欺起器詰	袪去去闕
	窮共共局	強強強噱	奇錡騎極	渠炬具厥
	顒 王	卬仰仰虐	宜蟻義嶷	魚語御月
徵	東董凍篤	當黨當柝	知止智質	都睹妒咄
	通統痛禿	湯儻燙託	摛齒剃	徐土吐
	同動動牘	唐蕩宕鐸	題弟遞	徒杜杜
	農穠	囊曩儴諾	泥	奴弩怒衲

樂典　卷三　六

羽 風馮諷福 菶捧附扑 逢蓬捀僕 蒙幪夢目 半徵 龍隴弄祿 半商 茸冗[illegible]肉 第五韻 宮 限很[illegible]遏 灰賄誨喝 回匯會曷 商 孩亥劾核 摧背醉[illegible] 雖[illegible][illegible][illegible] 才宰在[illegible] 角 柴[illegible]砦札 該改蓋葛 開凱愷渴 [illegible]解懈[illegible] 徵 涯[illegible][illegible][illegible] 懷[illegible]壞[illegible]

邦[illegible]傍剝 滂[illegible]胖雹 龐棒[illegible]雹 茫莽漭邈 良兩諒略 瓤壤讓若 第六韻 殷隱印乙 欣[illegible][illegible]肸 痕很恨乞 寅引印逸 津盡盡失 真縝鎮實 秦盡進疾 辰[illegible][illegible]室 [illegible][illegible][illegible][illegible] 坤閫困[illegible] 群[illegible]郡[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 敦囤頓突

非匪沸弗 陂彼被[illegible] 肥菲翡[illegible] 微尾未物 釐李利律 而耳二[illegible] 第七韻 安[illegible]按[illegible] [illegible]罕漢[illegible] 寒旱翰曷 桓緩換活 鑽纘鑽[illegible] 酸[illegible][illegible]察 攢[illegible]贊[illegible] 删潸[illegible]殺 官管貫括 寬款[illegible][illegible] 歡[illegible]喚[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 端短鍛[illegible]

逋補布[illegible] 鋪溥鋪[illegible] [illegible]部捕[illegible] 模[illegible]慕莫 臚呂慮[illegible] 如汝茹[illegible] 第八韻 烟[illegible]燕謁 軒[illegible]獻歇 賢峴現纈 延演[illegible]拽 箋[illegible]箭別 先銑霰雪 前[illegible]賤截 禪[illegible]禪折 堅繭見結 牽遣[illegible]挈 乾[illegible]健傑 權卷[illegible][illegible] 顛典[illegible][illegible]

台海泰脫 [illegible][illegible]隊[illegible] [illegible][illegible]待[illegible] 羽 杯[illegible]背[illegible] 坏[illegible]配[illegible] 陪倍倍拔 梅每晦沒 半徵 來[illegible][illegible][illegible] 半商 [illegible]乃[illegible][illegible] 第九韻 宮 腰[illegible]要[illegible] 囂曉[illegible][illegible] 嬌[illegible]笑[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 商 焦[illegible]醮[illegible] 宵小肖屑 朝旐召哲 韶紹邵設 角 驍皎叫結 [illegible][illegible][illegible][illegible]

吞[illegible]褪[illegible] 屯[illegible]遯[illegible] 捫[illegible]悶[illegible] 奔本奔不 [illegible][illegible]噴[illegible] 盆[illegible]坌[illegible] 文吻問勿 倫[illegible]論律 [illegible][illegible]順術 第十韻 [illegible]襖奥惡 蒿好耗[illegible] 豪皓號[illegible] [illegible][illegible]效各 遭早竈作 操草[illegible]錯 曹造漕[illegible] 巢[illegible][illegible]卓 交[illegible]校覺 敲考告[illegible]

[illegible][illegible][illegible]撥 [illegible]坦但[illegible] 難[illegible]難[illegible] 般[illegible]半[illegible] 潘[illegible]判八 槃伴泮[illegible] 瞞滿漫[illegible] [illegible][illegible]亂[illegible] 存忖寸[illegible] 第十一韻 阿[illegible]阿[illegible] [illegible][illegible]呵[illegible] 何可荷[illegible] 禾[illegible]和[illegible] [illegible]左佐[illegible] [illegible][illegible][illegible]切 [illegible]坐坐[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 歌[illegible][illegible][illegible] 珂可[illegible][illegible]

天[illegible]瑱[illegible] 田典佃[illegible] 年[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 篇[illegible]片[illegible] [illegible][illegible]便[illegible] 眠[illegible][illegible][illegible] 連[illegible][illegible]列 然[illegible][illegible][illegible] 第十二韻 鴉啞亞[illegible] 呀[illegible][illegible][illegible] 遐下下[illegible] 耶野夜[illegible] 遮者[illegible][illegible] 車[illegible][illegible]宅 賒捨舍[illegible] 蛇社射[illegible] 嘉假駕[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible]

樂典　卷三　七

[illegible][illegible][illegible][illegible] 堯[illegible][illegible][illegible] 徵 刁鳥釣[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 迢[illegible]調[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible]表[illegible][illegible] 羽 漂[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 苗[illegible]妙[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 半徵 半商 [illegible]了[illegible]列 [illegible][illegible][illegible][illegible] 第十三韻 宮 英影[illegible][illegible] 卿[illegible][illegible][illegible] 形[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 商 [illegible]井[illegible][illegible] 清請[illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible] 教[illegible][illegible][illegible] 刀[illegible]到[illegible] [illegible]討[illegible][illegible] [illegible]道道[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 包[illegible][illegible][illegible] 泡[illegible][illegible][illegible] [illegible]卯[illegible][illegible] [illegible]老[illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 第十四韻 [illegible][illegible][illegible][illegible] 休[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 由[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 多[illegible][illegible]舌 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible]巨[illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 第十五韻 音[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible]吸 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 心[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible] 牙雅[illegible][illegible] [illegible]打大[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 巴把[illegible]伯 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 麻馬[illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible]也[illegible][illegible] 第十六韻 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 含[illegible][illegible]合 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]省性[illegible] 角 [illegible][illegible]更[illegible] [illegible]肯[illegible]克 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible]逆逆逆 徵 丁頂[illegible]的 [illegible][illegible][illegible][illegible] 庭[illegible]定[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 羽 兵丙柄[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 平[illegible]並[illegible] 明茗命[illegible] [illegible]領[illegible]歷 半徵 半商 [illegible][illegible][illegible][illegible]

因[illegible][illegible][illegible] 鳩九[illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 求[illegible]舊[illegible] 牛[illegible][illegible][illegible] [illegible]斗[illegible][illegible] [illegible][illegible]透[illegible] 頭[illegible]豆[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible]北 不不不[illegible] 浮[illegible][illegible][illegible] 謀[illegible][illegible][illegible] 留[illegible][illegible][illegible] 柔[illegible][illegible]日

[illegible][illegible][illegible][illegible] 金錦禁[illegible] 欽[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible]入 吟[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible]品[illegible][illegible] [illegible][illegible]甚十 林[illegible][illegible]立 壬[illegible]任廿

三[illegible]三[illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] 芝[illegible]乏法 凡[illegible][illegible]乏 [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible]

樂莫先於審聲審一以定和者五聲也聲者[illegible]然後比物以飾節則八音也故單出曰聲雜比曰音漢初古樂聲均猶有存者郊祀歌所謂承雲空[illegible]雜變並會展詩應律九歌畢奏函宮吐角激[illegible][illegible]羽申以商者是已魏儒王肅猶知合樂至晉則[illegible]

亡聲亂蓋誤以雜比之音爲單出之聲也荀勖厲
詣角律爲宮梁武帝作四通求字韵五聲於律呂
其曰黃宮音鍾商音之類謬妄甚矣唐徐景安樂
書宮爲上平聲商爲下平角爲入徵爲上羽爲去
聲變宮起演清宮變徵循環正徵其入先上去者
蓋雜冀人聲入多近平故爾然亦踈矣上平諸韵
豈盡宮聲邪俗樂以脣聲爲宮喉聲爲羽作韵者
因之於是樂家不復求諸人聲自謂與韵不同其
曰宮濁商次濁角最清徵羽清濁不常蓋因樂器
十六逐相爲宮而誤也自是聲音混淆審聲者惟
求諸器而已宋李照胡瑗范鎮沈括各改鑄鍾磬
徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其
器其可用乎其後卒無所成如復言予深思其故
惟以單出之聲審諸心焉蓋五聲之生也循五行
生數之序皆本天地之氣出於人聲樂和人聲者
和此而已羽爲天一水脣聲也徵爲地二火舌聲
也角爲天三木牙聲也商爲地四金齒聲也宮爲
天五土喉聲也以爾雅重叶合數叶四經叶六迭
叶尺擲叶工而調之宮自喉出最爲重濁商角徵
羽以次聲清則又律大小之辨爲喉舌之間而有

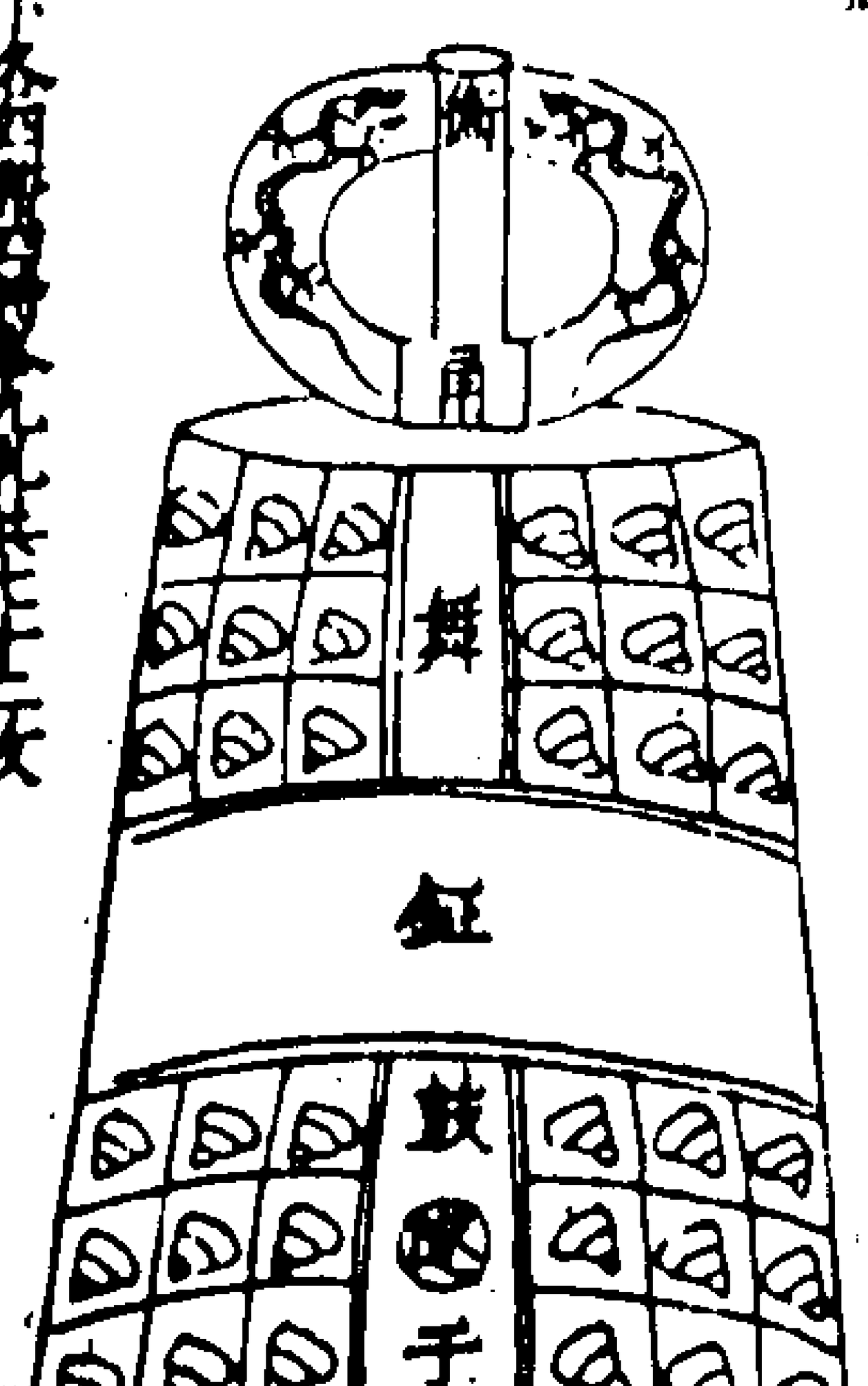
半徵者歸從其夫火土互運郎變宮凡也舌齒之
間而有半商者子依其母金火相伏郎變徵勾也
然二變所以副五聲耳故不謂之聲而謂之音還
相爲宮則皆爲五聲爲聲止於五而統於宮橫渠
張子曰商角徵羽皆有主出於牙齒脣舌獨宮聲
全出於喉以濟五聲也五聲爲經七音爲緯審其
自然之聲入在何律而協以成音節急清濁回旋
曲折必以二變通之所謂雜比者也但作樂所謂
二變者十二管迭爲角羽而歌詩則宛轉清圓融
入聲中如等本宮聲而曲合用商聲則轉宮爲商
而歌之但宮只在喉商只在齒以至羽只在脣也
五聲單出則有君臣民事物之象焉七音雖比則
有天地四時人之象焉此聲音所以異與蔡氏曰
五聲無二變則不成樂者音本於聲也故先循五
行生數之序爲綱領總圖而後則以喉齒牙舌脣
分其等音統以十六韻焉東冬清青固當合一宮
撰麻遐亦不可分所以備五聲二變也必以六書
諧聲轉注爲主而象形指事會意假借皆在其中
七於一呼而聚四聲不召自來等之爲四音清次
清濁次濁皆可從而協焉是則一貫之道已但半

舌半齒止有平上去入四聲不可等爲四音以其
弗全故爾學樂者常調此五聲二變而後可以歌
詩協律也歌必還依五聲悠長宛轉抑揚中節則
所歌之詩與八音克諧無相奪倫荀急躁無序則
律在音中者大相悖戾矣雖有管絃
亦爲虛器故曰不學博依不能安詩

樂器八音之圖

金屬　亢方秋分之氣閶闔風從南呂之律

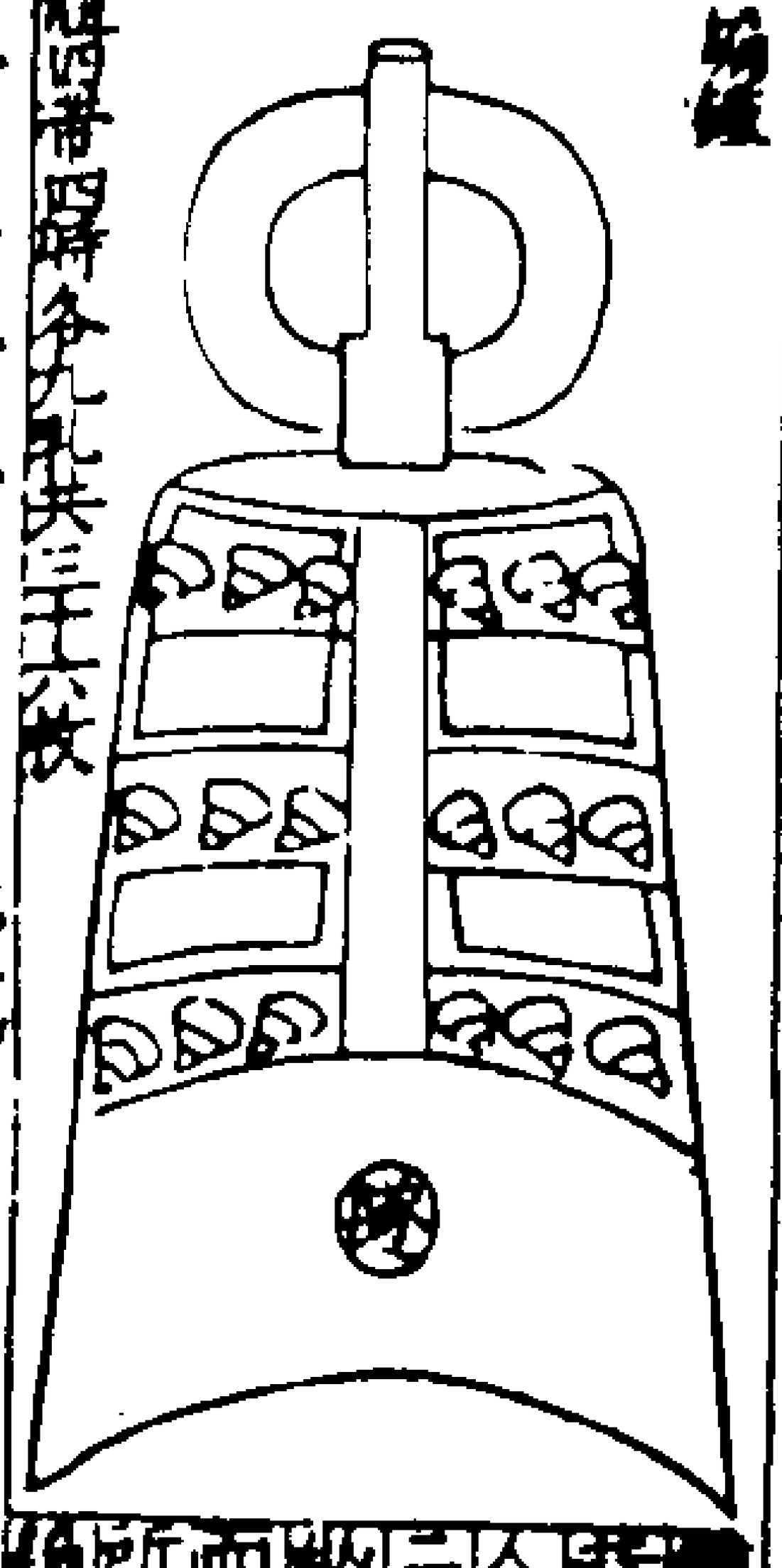
鎛鐘



上下各四帶帶各九乳共三十六枚

[illegible]

編鐘



上下各四帶帶各九乳共三十六枚

[illegible]

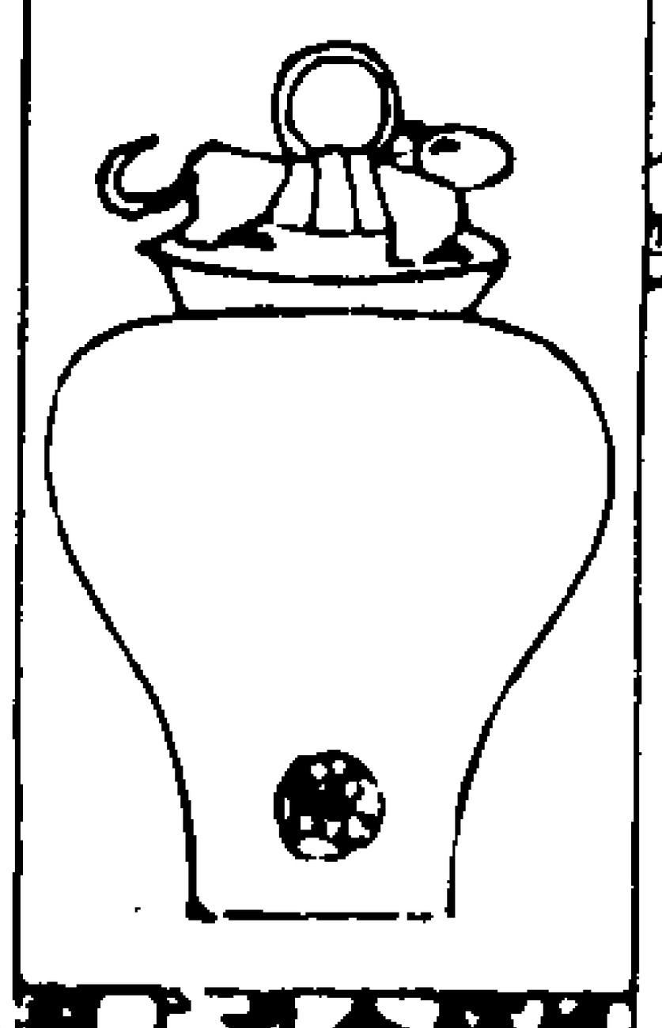
考工記鳧氏爲鍾（鳧氏官名）兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂
之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞（四者鍾體所以出聲）舞上謂之甬甬
上謂之衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹（四者鍾柄所以縣鍾）鍾帶謂之
篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧（四者鍾文所以不亂）十
分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間
以其鼓間謂之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之

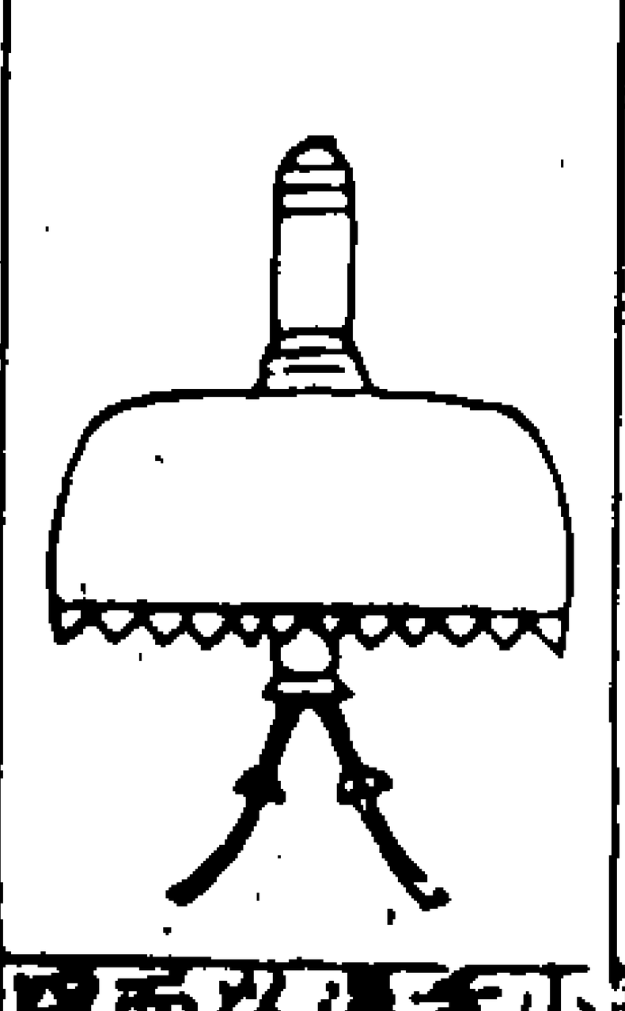
甬長以其甬長爲之圍三分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋此言鍾之制也凡鍾之制下侈而上斂故鉦之徑居銑徑十分之八而銑間則與鉦同也鼓間又去二分則居銑徑十分之六也舞脩舞之長也與鼓間等舞廣舞之徑也又去二分則居銑徑十分之四其下則六數此則銑間與鉦之徑相應鼓間與舞脩相應然舞上下促以橫爲脩從爲廣則上不至太斂下不至太侈以其鉦爲之長并衡數也以其長爲之圍者若甬長一尺則其徑三尺三分以上也衡小於甬故得其圍三分之二也參分甬之長二分在上一分在下以縣其旋上長下短則固矣鳧氏鎮曰編鍾各從其律之長故鍾口十者其長十六以爲鍾之身鉦者正也居鍾之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六但下侈故鼓得全六上斂故舞六斷上而得四也薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓間

以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之此言鍾之調也鍾之所尚者聲聲之所出者形厚薄侈弇者形也清濁者聲也蓋太厚則聲石而不出太薄則聲揚而多散其形侈者其聲迫笮而出疾其形弇者其聲鬱塞而不發其甬長則震掉而不正欲免此數失則度鍾之大小而已鉦間視鼓間爲殺也大鍾必十分其鼓間以一分爲之厚者恐其聲疾欲其視小鍾爲濁小鍾必十分其鉦間以一分爲之厚者恐其聲舒緩欲其視大鍾爲清蓋鍾長大則失於短故聲疾而易竭鍾短小則失於長故聲舒緩而難息是以等差而均之也遂則于上之攠即隧也深窐之也六分其鍾體之厚取其一以爲其窐也之深則不傷於體矣圜者受擊之處其形圜也六分其金而錫居一考工記注凡金爲器必齊之以錫箇金性堅剛而錫則柔二金或赤黑濁錫則青白以柔亞而齊堅剛則其爲器也不折以青白而濟赤黑則其爲色也以皆故齊之爲言濟也凡鑄

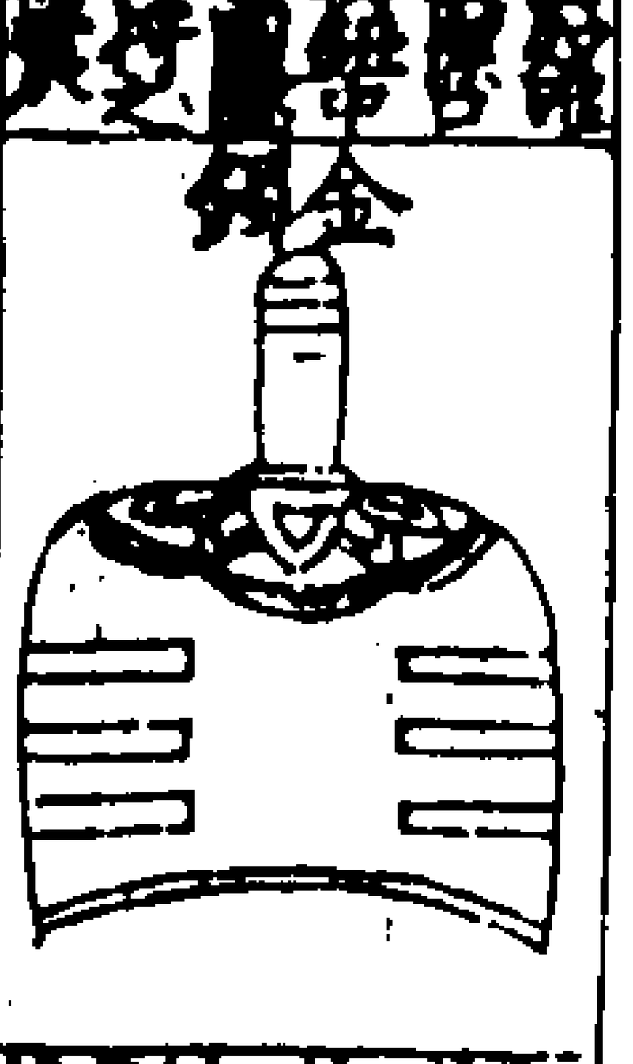
金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也于鼓鉦舞篆景隧銑甬衡旋縣鈕之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鍾之數也起於內者也金錫之齊鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審

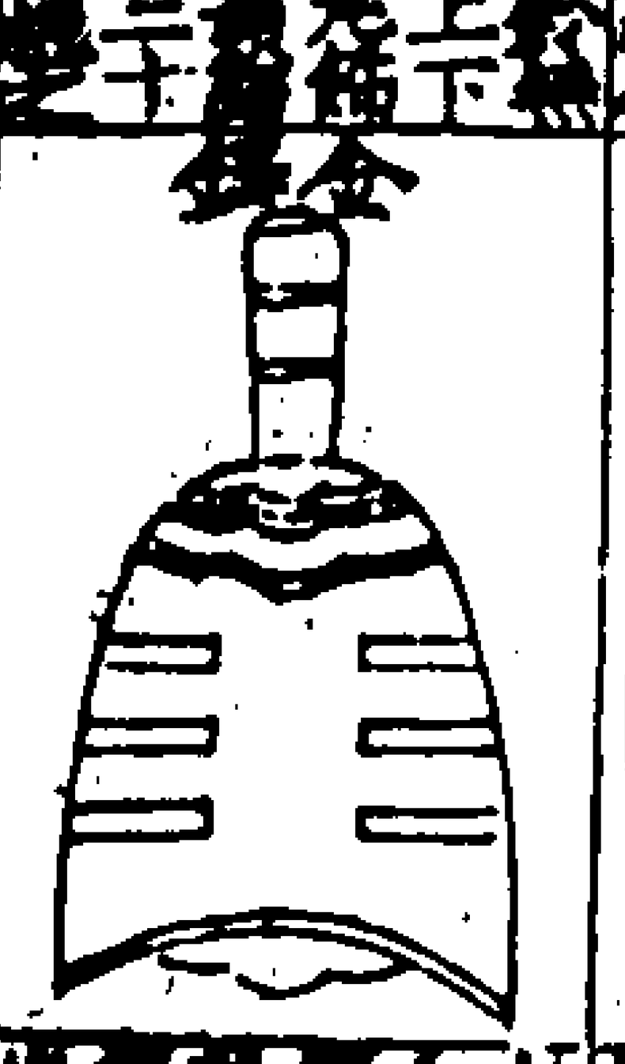
四金


金錞


金鐃

[illegible]





[illegible]

周官鼓人以晉鼓鼓金奏凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵干戚也帗列五采繒爲之有秉皆舞者所執鼓倡金錞和之鼓行金鐲節之鼓退金鐃止之鼓合金鐸通之備樂則小師掌六樂聲音之節與其和其爲齊也薄於鐘故曰錞錞以同鑄似鍾而大金減錫則清少加鉛則濁

石屬 坤方立秋之氣凉風從林鍾夷則之律

鳴球 用玉

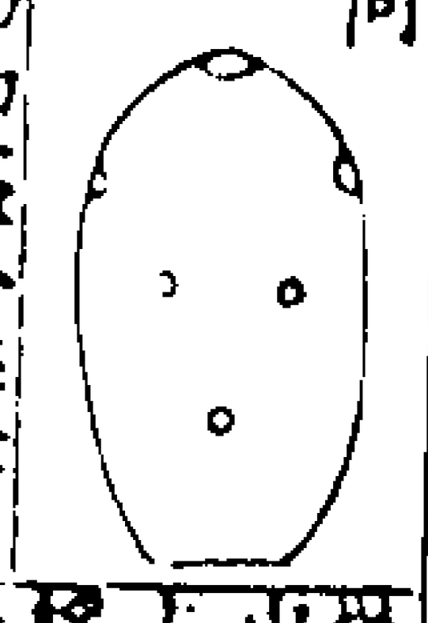
特磬 編磬 俱用石

[illegible]

考工記磬人官名爲磬堂上鳴球玉磬也堂下特磬編磬則石也玉磬清越而石做之爲八音之
所準故詩曰既和且平依我磬聲謂玉磬也磬音最爲樂
若故夔術舜功德而再言擊石拊石然則制磬其可苟乎
此所以立磬倨音據句音勾上曲者爲句
氏之職也倨句一矩有半即股也下直者爲倨即鼓也
股在上廣而短不廣則無以爲厚鼓在下狹而長不長則
無以爲承有天降以交地地亦以承天之義形必垂下以
象天傾西北而下復爲以長掩短則鼓長於股者半矩矩
是然得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩并
句亦得一矩有半也必先度一矩爲句一矩爲股而求其
弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大
小非用此度自依律長短爲之此假矩以定倨句耳假令
句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之
倨句折其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲
假也
鼓博參分其鼓博以其一爲之厚博廣也謂股廣一律也股爲二後長二律也鼓
爲三前長三律也股外面鼓内面則擊者爲前而在内不
擊者爲後而在外内者在下天以清而下降也外者在上

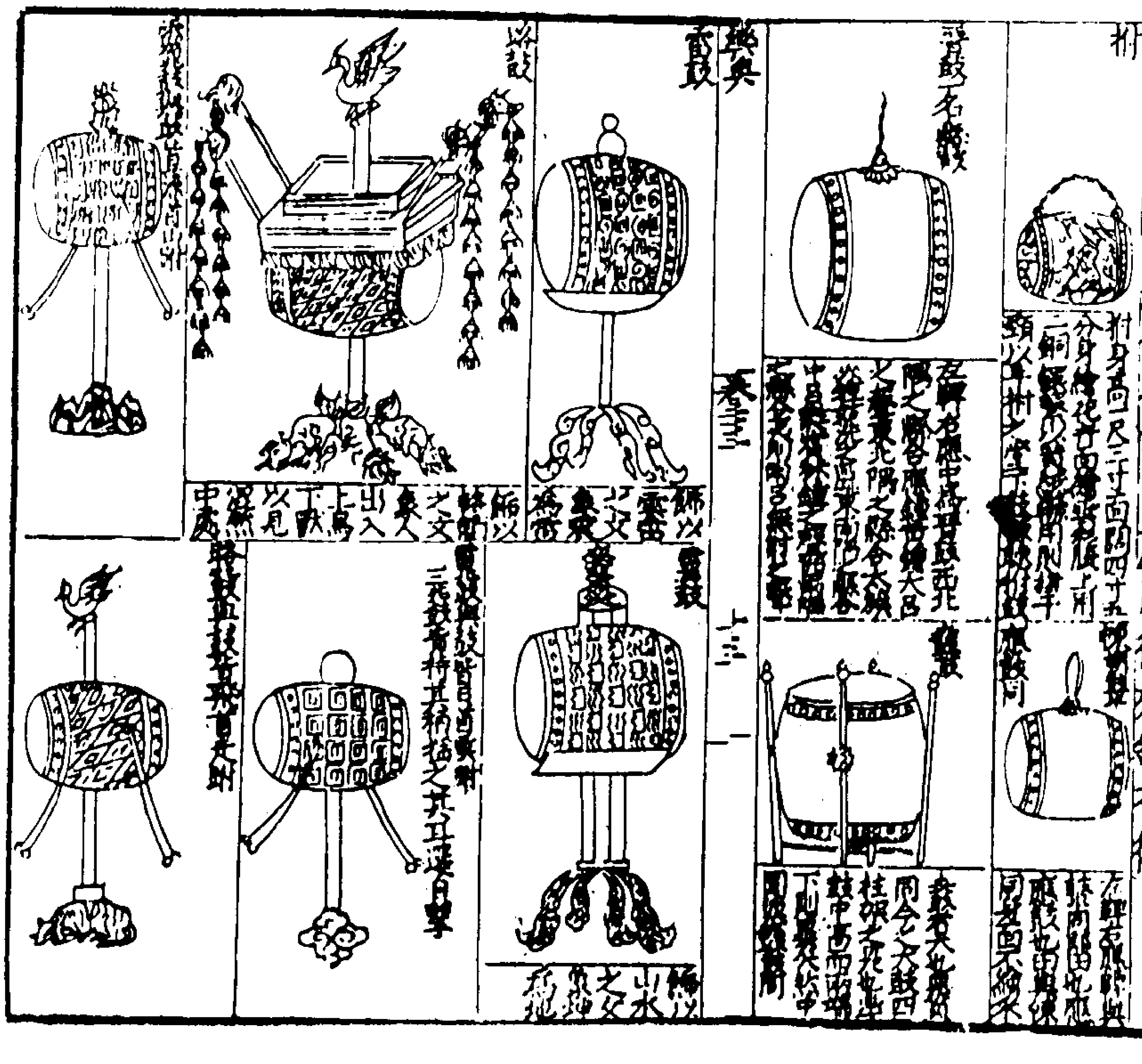
樂典　卷三　十三

地以厚而上升也自黃鍾特磬言之參分其股博去一爲
鼓博蓋股博九寸三分去一則鼓博六寸參分其股博以
其一爲之厚蓋鼓博六寸三分得一則股與鼓同厚二寸
矣其大小長短雖殊而其厚均也十二磬各以其律之長
而三分損益之皆絲股之博四寸五分股九寸鼓一尺
三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分
也已上則摩其旁已下則摩其耑已上過於厚者也太厚則聲石故摩其旁使薄
則不至於濁已下過於薄者也太薄則聲播故摩其耑使
使短則不至於太清八音依之則克諧矣耑與端同
玉石非其地不乘禹貢徐州泗濱浮磬梁州璆磬雍州球琳琅玕同爾雅球琳出西北之崑崙虛
則西域于闐等國是也藍田玉亦出雍州浮磬近
泗水浮生者今鳳陽之靈璧縣西北有山出磬石
土屬　坎方冬至之氣廣莫風從黃鍾之律
塤同



缶　形如缶[illegible]

周官小師教瞽矇播塤笙師掌教龡塤篪管六孔而以其
五取聲乃合簫管絃歌十二律始黃鍾終應鍾塤籥一調也二者其聲甚合則爲黃鍾塤開
則爲應鍾餘樂不然蓋塤雖五孔放之爲一孔笙雖七孔下二孔常相隨合而吹之則合簫與笛管以其皆六孔也
土音函胡合匏竹清亮故笙師并教之埏土爲之播聲贊絃故尾絲尚宮
革屬　震方春分之氣明庶風從夾鍾之律



樂典　卷三　十三

禮記明堂位夏后氏之足鼓鼓制自伊耆氏始夏后氏置足謂趺也下有四足故曰足鼓周人建鼓蓋之春秋楚伯棼射王汰輈是也殷楹鼓貫之以柱爲一楹而四稜焉商頌曰置我鞉鼓置者植也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹而植矣周縣鼓縣而擊之禮曰縣鼓在西應鼓在東周頌曰應田縣鼓則縣鼓新造之器始作而合乎初者也周官鼓人晉鼓鼓金奏是也儀禮大射建鼓三應鼙一朔鼙一建鼓蓋夏殷之制位之於阼則足與楹皆備矣諸侯軒縣三面周官司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓于大寢之門外路寢在北天子出入在焉故曰路鼓路鼓可執則亦植於射矣以此推之雷鼓靈鼓皆建而不縣可知也路鼓建於北黃鍾爲宮則雷鼓建於東圜鍾爲宮靈鼓建於西函鍾爲宮又可知也鼓人救日月則詔王鼓用雷鼓示天事也冥氏攻猛獸以靈鼓示地事也則路鼓以示人事又可知也雷鼓上乘日畢下臨圜盤鑒鼓上立方鸞下承鳧鷗路鼓上栖翔鷺下伏四獸皆嫡姉而鷺特之上下若實而實虛其中皆如之鄭司農曰雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也靈鼓靈鼗四面路鼓路

鼗兩面蓋合樂之時尊可兼卑爾其實鼗鼓皆兩面也鄭玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面則賤說也孔氏釋曰鄭知雷鼓八面者雖無正文鼓釋人爲皋陶有晉鼓鼛鼓皋鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則祭宗廟宜四面也然尊於宗廟宜六面天神又尊於地祇宜八面故知義然也既無正文則不足信矣後世雷鼓靈鼓損鼓八面六面如臘果然以柱貫中擊之無聲別設四散鼓於縣間以爲樂節而建鼓無所用宋乾德初更令改造附以承鼓若與上貫而卑陶無損乃知推我鼓者推於附也鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教謂教眡瞭也音聲五聲和合者聲入器成音必節教爲鼓而辨其聲用爲猶擊也教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事尊卑不同以雷鼓鼓神祀面八尺聲常在六尺之中聲最大則用最尊以靈鼓鼓社祭面六尺聲常在四尺之中聲次大也次天也社謂大社郊地示以路鼓鼓鬼享面四尺聲常在二尺之中又次於地矣故享宗廟用之以鼖鼓鼓軍事以和軍旅也軍動則鼓行其衆鼖凱獻皆擊於眡瞭衆武示之

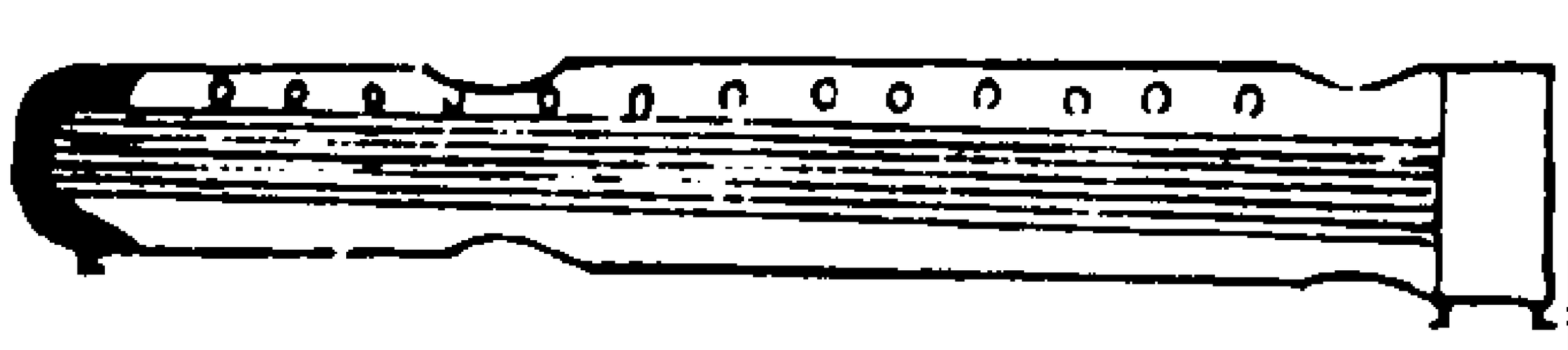
詩曰賁鼓維鏞以鼛鼓鼓役事以正田役也視學設舞以示役也大食三宥皆用之伐鼛而食已侑奏雍而徹詩曰鼓鍾伐鼛以晉鼓鼓金奏而合四縣中律之聲金奏謂樂作擊編鍾大祭祀大師帥瞽登歌令奏擊拊小師乃擊拊大師無目於音聲審故使合樂小師副之登歌歌者在堂也樂或當擊則特奏或當拊則雜比周人懸一磬而尚拊拊形如鼓以韋爲之以手拊之乃歌也堂下焉故曰會守拊鼓下管播樂器令奏鼓朄小師擊應鼓大饗亦如之下管吹管在堂下也播大師播之也樂器八音也凡金石當擊之處皆曰鼓聽鼓而後擊故也朄小鼓也先擊小鼓爲大鼓先引故朄有引鼓之以引樂也應鼙也應與朄故曰應鼓鼓朄則管乃作管作則晉鼓鼓金奏而鐘應之郊廟行饗之時作樂與大祭祀同饗諸侯也舞象武則鼓人以四金節之已凡小師掌教鼓鼗眡瞭播鼗眡瞭掌凡樂事播鼗擊笙磬頌磬鎛師掌大師之縣凡樂事相瞽賓射皆奏其鍾鼓

鼜愷獻亦如之眡瞭能視者也笙磬在東方西面其附笙鍾其南鎛皆南陳頌磬在西方東面其南歌鍾其南鎛皆南陳以其有目故掌縣相瞽也凡祭祀饗射皆擊鍾鎛以奏之東西笙鏞以間其登歌大師自奏之然必上下管弦合焉鼜謂軍中夜戒守之鼓也愷獻獻功愷樂也今制奏嚴鼓將行禮起鼓先擊鼙十二由緩漸急奏擊鼙十二由急漸緩亦擊鼓一百二十侯其將畢再擊鼙十二與鼓齊止另擊鼓一考鍾一此第一通也第二通如前法但二通畢鼓鍾各二磬三通亦如前但三通畢鼓鍾各三磬再若詩樂既作則一鼓一鍾以宣之一磬以收之一章畢則三鼓三鍾三磬此節奏之緊也昭曰天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事其亦古之遺意歟鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂歌掌聲鼓縵樂詳見樂音鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏鍾鎛也鍾則鍾師擊之鎛則鎛師擊之與眡瞭同事也

中夜戒之故有三攷曰三鼜與祭祀行禮備故三通相
類守鼜備守鼓也軍已行而國猶不廢守也此皆鼜鼓之考
工記韗人官名韗音運爲皋陶陶或作鞠徒刀切長六尺有六寸左右
端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正皋陶鼓木也冒鼓雖以革
其質必以木皐緩也始自緩而終急也陶穴中虛如陶穴
也始於漸木以成質終於制革以成聲此皐陶之義也左
右端謂兩頭也中央廣一尺故中廣而兩頭狹如此乃有
弧也左右端與中其廣雖不同而版之厚則同於三寸也
穹高也謂鼓中穹窿而起者居鼓面三分之一也正直也
上三正謂穹上一直兩端又直兩端與中其相取之數又
皆乎正也兩端與中相取之數正則其六尺六寸三分之
而其數各居二尺二寸不弧曲也此謂鼓大而短故懸之
晉鼓鼖鼓路鼓雖同制其身長則植而不懸鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一
謂之鼖鼓鄭詩之賁鼓也其質長八尺鼓面徑四尺圍十二尺中圍加於面之圍三分之一則中圍十
六尺徑五尺三寸三分寸之一爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句曲折郎詩

之鼛鼓也長丈二尺鼓面亦徑四尺倨曲磬折郎其中弧
曲不參正也中圍與賁鼓同以磬折爲異則中高而兩端
下矣凡冒鼓必以啓蟄之日冒鼓以革啓蟄孟春中氣蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也
良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則
其聲舒而遠聞瑕與環皆漆之文理也鼓所以良者其革調急而瑕隨皐陶周圍累累如環之積也
鼓之聲隨其形之大小長短而已大而短則其勢促而伸
故聲疾而短聞小而長則其勢展而伸故聲紓而遠聞與
鍾相類皐陶必堅重而後久固也懸之可習建之可執小則
用三之一大則倉三之一三皆自皐陶之長而言也六尺有六寸用其三之一則二尺二
寸如習鼓懸之可垂而不隕矣倉其三之一則四尺四寸
如晉鼓建之可執而易樂矣司馬振旅王執路鼓諸侯執
賁鼓軍將執晉鼓皆通其變也下管播樂器晉鼓居中右朔倡始左應和
終皆會守拊鼓若並舞歌則鼓以節之鼓以辨祀享饗

琴



絲屬

離　方夏至之氣景風從蕤賓之律

大琴十三絃

升歌清廟大琴練絃達越長八尺一寸正
度也絃大者爲宮居中央商張右傍其餘
大小相次不失其序則君臣之位正矣

雲和雅琴七絃

伏羲氏琴謂之離長八尺一寸二十七絃
奏駕辯之曲黃帝舞雲門宮商始分太少
長四尺五寸隱間三尺九寸漢劉昆能彈
雅琴知清角之操以此

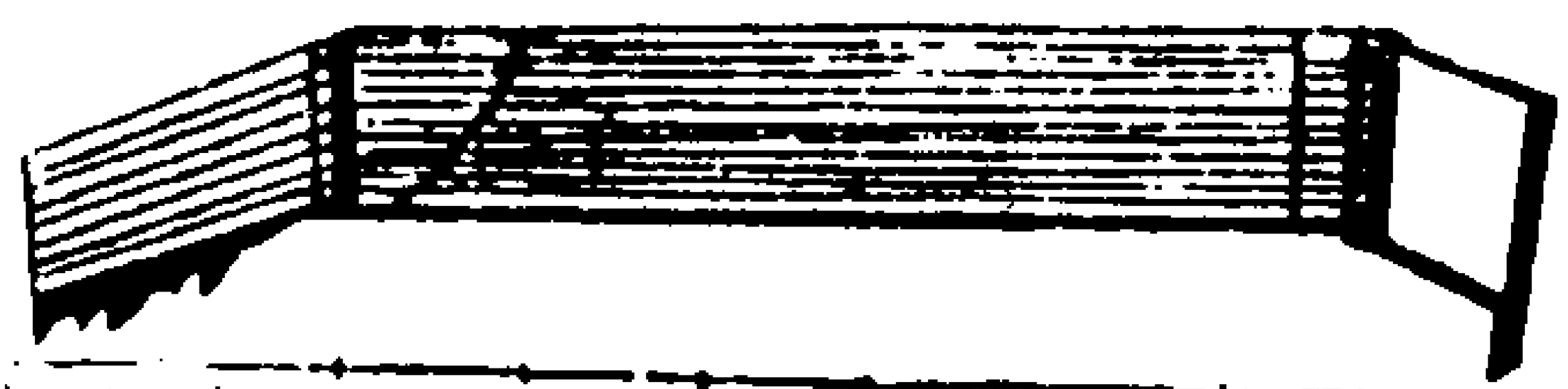
空桑須琴七絃

神農氏琴長七尺二寸上有五絃堯作神
人暢加二絃以合君臣之恩黃帝舞咸池
改爲三尺八寸隱間三尺六寸二分在宮
琴爲清商則弄任商琴則爲羽角流徵

龍門中琴七絃

舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治長
三尺六寸六分象天度也廣六寸象六合
也腹廣四寸象四時也徽十有三象十二
月及閏也周文武加二絃隱間三尺二寸

瑟



大瑟三十六絃

升歌大瑟朱絃疏越其長如大琴濁聲中
聲清聲絃各十二皆設柱如其律以彈宮
羽角與簫合下管金石應之

雲和雅瑟二十三絃

長八尺一寸廣一尺八寸舜時十五絃
之瑟益之八絃黃鍾之均七音清濁爲十
四大呂之均則五音而已清角倡而流徵
和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番
之爲言蕃也與巢笙簫合用七音奏樂

空桑頌瑟二十五絃

長七尺二寸廣一尺八寸泰帝使素女鼓
五十絃之瑟而聲悲帝乃半之宮屬于中
左右商徵角羽五聲具二十五闕今制長
如雅瑟中爲君絃朱之象琴第一徵不用
半身設柱右手彈中聲十二左手彈清聲
十二皆雙鼓之與琴相應

龍門小瑟長六尺四寸十六絃

朱襄氏使士達作五絃瑟堯命瞽叟拌五
絃而三之爲十五絃舜加其一以合[illegible]

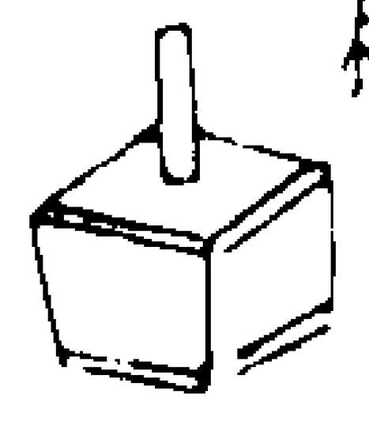
周官瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟播謂發揚其音諷誦詩以刺君過不依詠也故國語曰瞍賦矇誦誦謂世奠繫謂帝系諸侯卿大夫世本之屬誦之以勸戒雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之掌九德六詩之歌以役大師九德謂六府三事九功之德也六詩則風賦比興雅頌也役為之使小師教之大合樂必以簫管定絃依詠然後六律合五聲正而始終相生朱子曰古人以吹管將傳於琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也蓋琴瑟相為經緯故其緩急不齊管孔一定不易故爾禮記明堂位大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也聲應相保為和細大不踰為平宮以奏雅清角倡焉商以奏頌流徵生焉故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑大琴十三絃主於五音中琴七絃亦主於五音其實即五絃也故曰出內五言俗樂黃鍾大呂並用慢宮調故於大絃十徵應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十徵應四絃散聲姑洗中呂蕤賓並用變角調故於三絃十一徵應五絃散聲林鍾夷則並用下徵調故於四絃十徵應六絃散聲南呂無射應鍾並用商羽調故於五絃十徵應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序然猶未盡其妙也朱子曰琴之有徵以分五聲之位亂以當位之律以待抑按取聲而布徵之法當隨聲數多少律管長短而三分損益上下相生以定其位調絃之法散聲四徵隔四而得二聲中徵亦如之而得四聲八徵隔三而得六聲九徵按上者隔二而得四聲按下者隔一而得三聲十徵按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每絃七弦隔一調之六絃皆應於第十徵而第三弦獨於第十一徵調之乃應及思而得之七弦散聲為五聲之正而大弦十二律之位又衆弦散聲之所取正也故逐弦之五聲皆自東而西相為次第其六弦會於十徵則一與三者角與散角應也二與四者[illegible]

散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五弦會於十一徵則羽與散羽應此義各有當初不相須故不同會於一徵也蓋此則慢角主姑洗應黃鍾宮者從大絃十一徵調之而應其絃緩也清角主中呂應大呂宮者從大絃十徵調之而應其絃急也故雅琴第三絃律為中呂者正以其能生黃鍾清聲故緩第一絃得黃鍾正聲則緊第三絃之散聲而因以為宮則凡宮皆生於徵徵皆生於角矣故角應地位居十一徵之西以盡乎九徵之東皆角聲之位也其勢必至合於林鍾徵律此流徵所以和清角者與猶徵賦雅琴曰持促均而增徵按角徵而控商明仁義以厲已故求歸而[illegible]觀其謂此與必以頌琴和之者與徵聲則奏角得以相生也至於大琴以大瑟配中琴以小瑟配者大合樂之統紀也其詳見學律琴更調則改絃瑟更調則退柱終始相生金聲玉振而後歌可安也舞可會也大合樂工八人以歌越內弦相者八人之故樂師詔來瞽皋舞曰朝爾鼓舉爾瑟奏爾悲誦肅肅雍雍毋息毋凶[illegible]相化謂律呂也歌依於鍾而磬次之太高則亢太卑則微高亢則氣難續卑微則聲不揚故歌詩每句啟一鍾一聲一盡一章為一調則改絃退柱樂為一變舞為一成故必隨六律以正五音揚則由漸而舉抑則以次而降以中和之音養性情之德優游諷詠則非僻自消而渣滓渾化故樂所以養人非所以自娛也韶告也來瞽謂視瞭扶瞽者來入也工即瞽也天子八佾故歌工八人琴四瑟四越琴瑟底孔也以手挎而執之內弦者側擔之不外向也[illegible]也舞國子當舞者誦所詠之雅頌也悲聲哀而感人則誦者易悲肅肅而敬不至於太高雍雍而和不至於太卑則其聲不至於怠且凶矣蓋歌必長言之合於律則舞者從容和緩以應之是謂安歌會舞其制器也斲桐為體則有度絙絲為絃則有數本十有二律半則清倍則濁正則中歌聲優游應之一倡三歎故曰善歌者使人繼其聲書曰嶧陽孤桐詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟以桐為面梓為底琴用桐梓左傳襄二年穆姜使擇美檟為頌琴易通卦驗曰冬至鼓瑟用槐長八尺一寸夏至鼓琴用桑長五尺七寸以槐氣上桑氣下也然

與柷柔其中實而不虛未若桐以孫枝爲貴用則發金石
之聲也五分琴身以三爲上二爲下參天兩地之義也琴
首對岳自越徑三寸橫四寸後近尾方越徑四寸長五寸
有天地之象焉故細聲之絃及白色柘絲爲上原蠶次
之蜀產爲上秦洛次之十二絲爲綸過則粗不及則細大
絃七綸中絃六小絃五宮絃八十一絲倍之一百六十以
至二百四十自餘數如之琴自岳至四徽並清聲因絃
至七徽正律中聲七徽至龍齦皆律濁聲宮起於此琴絃
亦分三等調之則一與六以至五與十應生成之序而後
和凡琴大指入曰擘出曰托食指入曰抹出曰挑連挑二
以上曰輪中指入曰勾出曰剔名指入曰打出曰摘琵則
勾剔而已大琴從鐘而起故其名與鐘大琴雅樂而然故
其形制朱絃既張八音既平一倡三歎乃爲
他樂之一聲爲下管之統此所以合竽笙也

木屬　乾方立冬之氣不周風從無射應鐘之律

柷



柷以木爲之[illegible]四寸下敔[illegible]二尺九寸[illegible]尺八寸中[illegible]

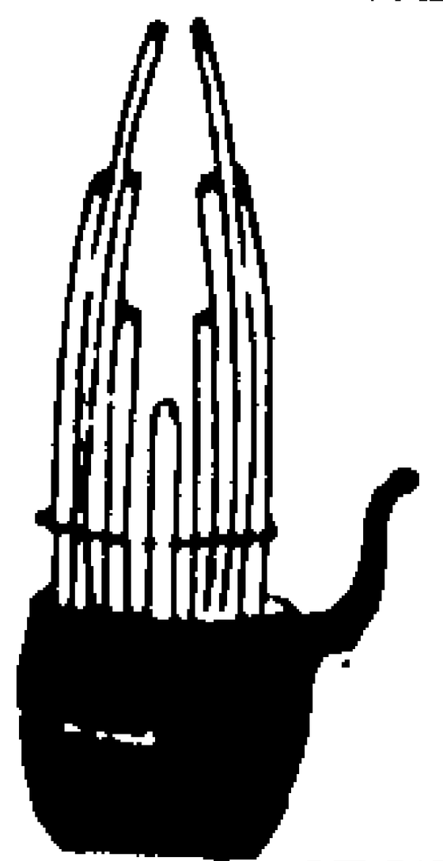
[illegible]

周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌必先播鼗鼓柷敔塤者鼓
則見鼓與塤則見箎也樂記聖人作爲鞉鼓椌楬塤箎此
六者德音之音也柷有柄撞底令左右擊以起樂曰椌柷方二尺
四寸三八之數也深一尺八寸二九之數也九勝八陰勝陽也敔有鉏鋙長一尺析爲二十四敔虎背二十七鉏鋙三九之數也其長
擽之以止樂曰楬尺十之數也十勝九陰勝陽也陽主動故合陰柔靜故止
簫管具舉金以聲之之謂奏詠以琴瑟以振
之之謂吹其文繁矣將合必三擊柷乃考特鐘工乃播鼗
以節一唱之終而後鐘鼓相應則詠歎之聲與舞交作故
擯擊大急則怒大緩則惰疾徐有度若蕪樂之既作也難
於遽止及其止也難於俱齊當一調之閒特擊敔之柔者

聽於敔敔聲一擽則衆音戢然以止若有止於二擽者爲
玩聲止於三擽者爲越聲惟塤箎之音質素簫管衆會
倂於琴瑟合止因爲與柷敔則見塤箎矣故曰下管鼗鼓
合止柷敔大塤謂之嘂嘂喧也聲如嘐嘐喧然大箎謂之沂沂啼也聲如兒啼故奏簫管者倚於絃歌柷
起則塤箎起而衆音合敔止則塤箎止而衆音亦止塤箎與器而同音猶伯仲興體而同氣也故小師教塤止官
塤笙師始焉箎以塤合箎竹故也吹塤從前一竅如吹宮音則前後六孔俱開商音下閉一孔開四孔角音開二
開三孔徵開三閉二羽則四開一簫吹竅如酸棗六孔前四後一底一橫而左吹後一孔爲宮第二孔商第三孔角第
四孔徵第五孔羽開其一則餘皆閉倚簫管也然喧箎無餘韻與鼓敔一唱三歎者異矣故謂之質素雅樂不宜捨
籥以其與柷敔合止似也吳澄以敔爲塤非是

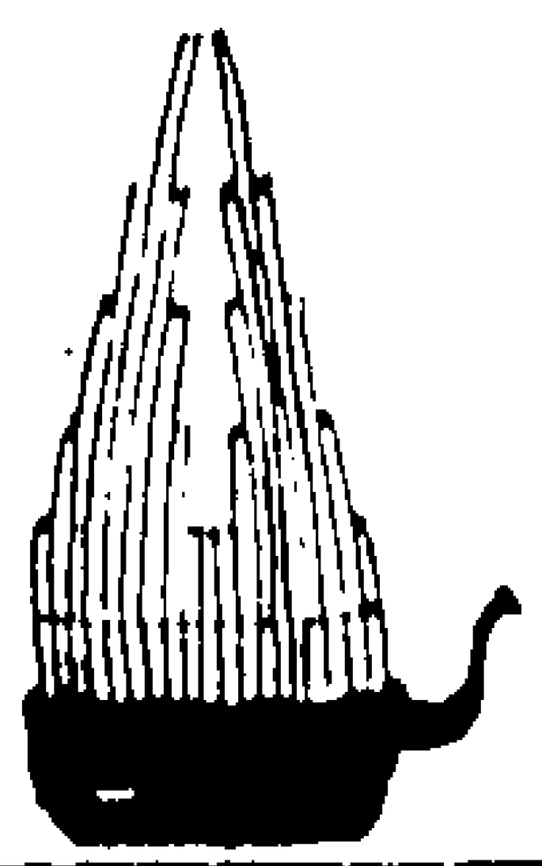
匏屬　艮方立春之氣條風從大呂太簇之律

和笙



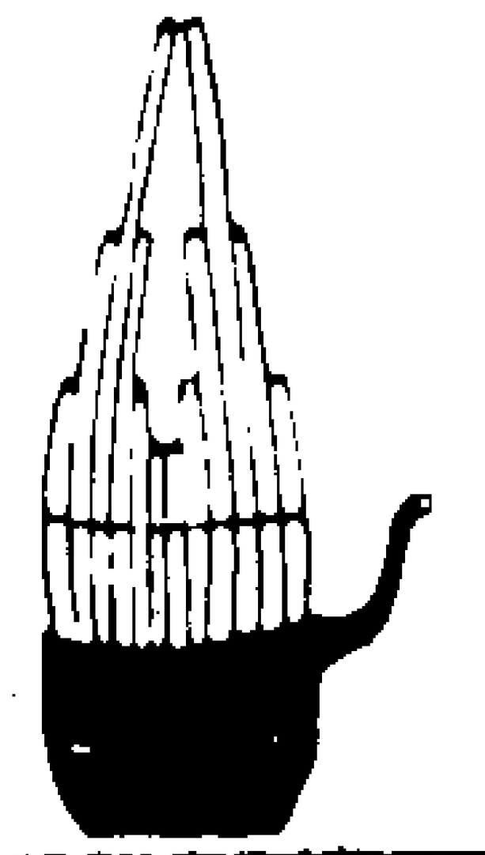
七管十三簧[illegible]

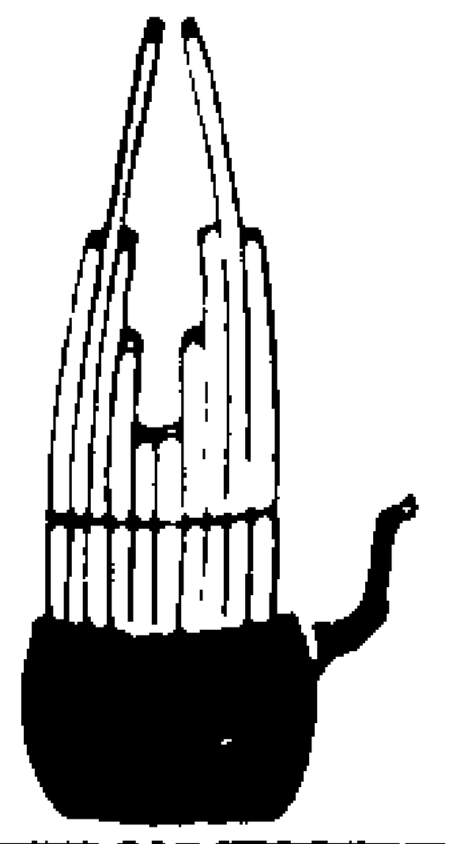
竽



[illegible]

笙　竽笙同





[illegible]

周官笙師掌教龡竽笙凡祭祀饗射共其鐘笙之樂燕樂亦如之磬師掌教擊磬擊編鐘眡瞭掌播鼗擊頌磬笙磬

龡合竽笙吹之也笙師不掌鐘而兼言鐘者與鐘相應之笙也兩言掌教者皆教眡瞭也眡瞭既掌播鼗矣眡瞭又掌之者眡其執爲雷鼗執爲路鼗雷則以祀靈則以祭路則以享使瞽者不亂也鐘之不編者鐘師自擊之編鐘謂笙鐘與笙相應頌鐘與頌磬應者也

儀禮大射笙鐘笙磬在東頌鐘頌磬在西鄉射三笙一和而成聲

小者謂之和三人吹笙一人吹和凡四人

詩曰鼓瑟吹笙吹笙鼓簧言絃歌與笙聲各也傳曰絲聲不可把挎越匏聲不可窒鼓簧

越瑟下孔所以發越其聲

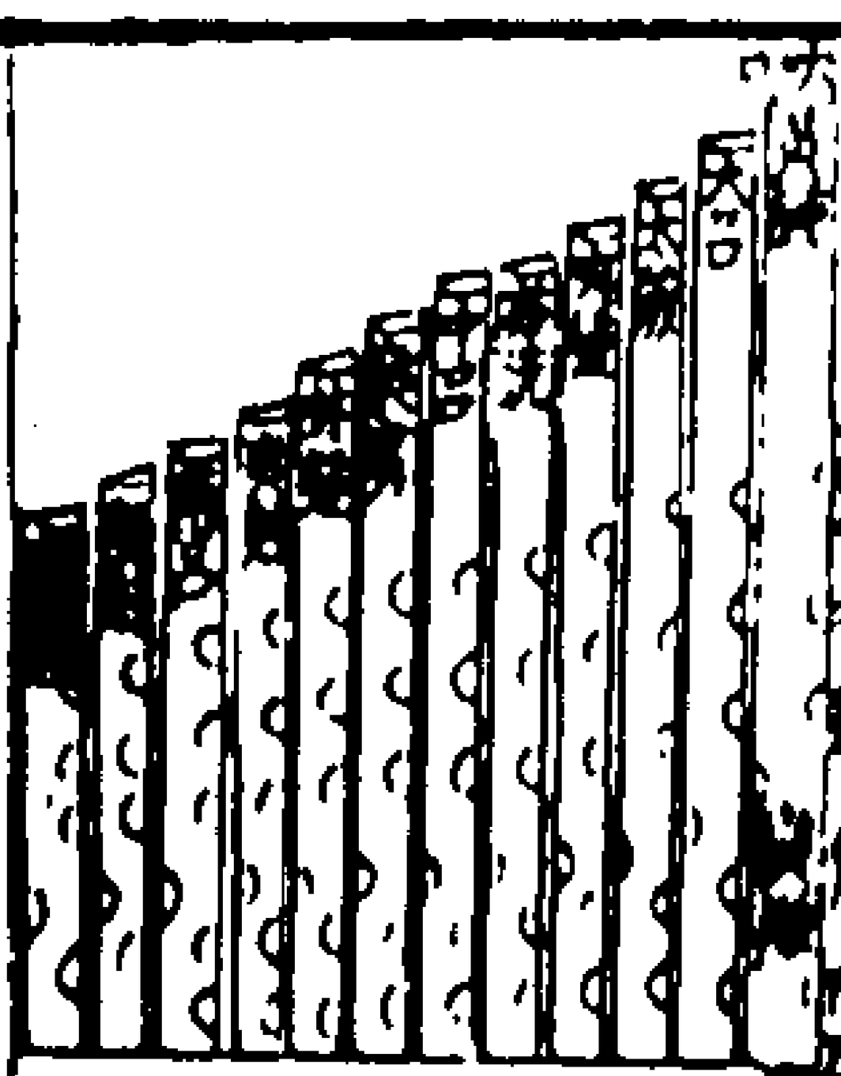
也挎越以手入之深也瑟體首空足然兩頭有孔相通孔小則聲急孔大則聲遲挎其首越正在大處有所把則聲不發越矣窮之可挎猶越之可挎也不把不窒則聲首上下相應而和

其制器也必以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端各守一以司厥聲異以合體歙之則氣須發動而聲發

曲沃河東聞喜縣匏也有柄曰縣匏汶陽魯郡縣名篠近水竹也匏篠在處皆可爲笙出二邑者尤善制而變焉唐州僅倚吹匏笙尚存古制今用木代之栽紮竹管內兩氣眼外用竹籬之令管不散下以抵揚木接竹脚脚內施簧簧用響銅薄片點舌尖頭點以黃蠟避青點輕則聲清點重則聲濁匏端短嘴刳通兩合令氣通入呼吸簧動而聲發矣

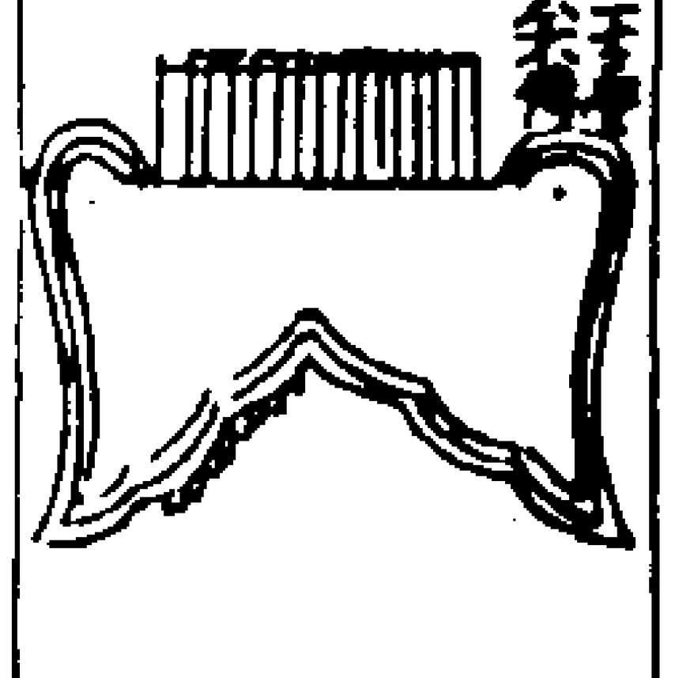
竹屬巽方立夏之氣清明風從始洗中呂之律

竽



[illegible]

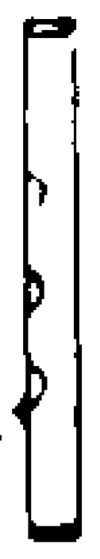
簫



笛

箎　雅二　頌一

籥



[illegible]一名大籥

[illegible]

如笛而六孔[illegible]

敘歌故也

周官笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴
樂（敎謂敎視瞭使示瞽矇也竽笙及塤匏土之音皆統於下管以合絃歌下管者竹音之總名以管爲律而選宮也曰籥簫篪笛管承上四者言也牘籥頌也雅大雅也祴陔同謂賓出奏陔夏其聲訊疾奏牘頌應大雅爲節也後世說爲惰步宋人又謂以節武舞與四金並用詳見樂音）籥師掌教國子舞羽龡籥
秋冬學之祭祀則鼓之象箾以奏象舞南籥以合燕樂小
胥鼓之籥龡篪笛皆以律管倡善龡者一孔取三音善聽
者一孔知三音角羽並起宮徵相應立樂之方也故假借
則兼發（一孔兼三音吹法全在口唇之俯仰大氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲如黃鍾可以兼大呂姑洗可以兼夾鍾亦可兼以中呂蓋分數相近自然有可兼之音也笙師以匏土二音合籥篪笛管者皆從律管比排明排籍雖一管一音然略吹則清正吹則濁籥三孔則清濁中聲無所假借自然笛

論之第一孔黃鍾吹正唇正則得本音大緩唇俯則兼濁
應倍律也吹急唇仰則兼清合少律也第二孔太簇俯則
兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則爲太簇之半聲三孔姑洗
仰則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲四孔林鍾仰則兼
夷則仰而急則爲林鍾之半聲五孔南呂仰則兼無射仰
而急則爲南呂之半聲六孔應鍾仰則無黃鍾之半聲故
用今之籥篪籥管欲全乎律呂者其妙處在兼音也竽笙
亦然林鍾尺必兼大簇四南呂工必兼姑洗一羽綴於角
徵流於商天地自然之氣也故角羽並起宮徵相立樂
之方莫能易焉晉志笛無大呂之聲假用黃鍾太簇應鍾
三孔俱發然亦然矣古制尺八之笛翕聲黃鍾也爲四聲
君從下而上一孔太簇半大呂次上一孔姑洗半夾鍾次
上一孔中呂次上一孔林鍾半蕤賓次上一孔南呂半夷
則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與中呂變聲爲變徵也半孔
爲無射後一孔爲黃鍾清中管起應鍾爲宮其次上孔大
呂爲商又次上孔夾鍾爲角又次上孔中呂爲變徵又次
上孔蕤賓爲正徵又次上孔夷則爲羽變宮爲無射謂後
孔與第三孔與變是也如此即不用半孔謂之十二律用
兩笛成曲也與管併兩而吹者協故塤篪皆應正合絃歌也折揚收放從歌推移

清角陽也則哨吹以漸高流徵陰也則優游以漸下發揚
一聲出入九息宛轉輕妙則噭而繹矣取竹必於其地伐
竹必於其時不窒不浮按律以孔之乃可以定絃而合樂
（清角陽也角在下羽在上自下而上必哨吹令其音清流徵陰也徵在上商在下自下而上必優柔令其音濁即角羽並起宮徵相應之法也凡吹管皆如之必自審其鼻息出入呼吸至於九乃與聲律氣候圓融與歌聲合則聽者不覺其按字而自明矣嵩高之陽嶰谷之竹皆所特有之內外自然圓虛次則生於嶰谷之南者以今年七月望前生明年七月望前伐過期不伐則其音窒未期而伐則其音浮浮者外澤中乾受氣不全比過期者尤不可用必依期而取其內外堅均者彼）律爲孔吹之斯成樂矣
右八音圖說繼曰形器而道存焉人以五聲統八
音洛書之數也記曰鼓無當於五聲五聲不得不
和然聲雖不比而列於十二辰位實同大鏞特磬
奏樂必先鐘鼓者帝出乎震而先應之也籥管具

樂則齊乎巽矣木則一而無二太明終始其惟乾
乎坎與離應故混緣尚宮艮與坤應故笙磬同音
制鍾爲律器隨律定則八風從之矣故曰十有二
律爲之度數十有二聲爲之齊量所謂鍾律也有合
黃鍾之均則用黃鍾之器合太簇之均則用太簇如
之器必先鑄鍾以爲聲律焉故先王以律名鍾如
成王分康叔以大呂唐叔以姑洗景王鑄無射
季武子作林鍾是已玉石之聲雖本天成然諸合
最難於摩治此禹貢所以有磬錯也金石爲衆
音之綱領絲竹匏土包括於中合止以木故則統
而和之以三者特懸專卜二辰非衆音比也故鳧
氏爲鍾磬氏爲磬韗人爲鼓特設官專其工焉非
以其重與磬氏則世其磬而已韗人則運其葦而
已鳧氏世官命名則異其蓋鳧水鳥也入水而不溺
勝水而不淫鍾尚羽則水調也十有二聲之所自
出也作樂亦欲其無淫溺之音故以鳧名焉然則
鍾其左重者乎鍾之法曰已上則摩其旁已下
則摩其耑鄭玄謂磬之曰薄而廣則聲濁短而厚
則聲清王安石信之於是鍾亦準焉金齊一以黃
鍾爲率黃鍾故薄而輕夾清最重而厚磬亦如之

是小加大畢陵尊矣鄭玄又曰雷鼓雷鼗八面乃憤八鼓木貫其中鼎陶波損擊之無聲殊不知八面以尺言銜尺八之齒以寸言之流傳之訛至此可無專官乎三者較之必自鍾始昔魏文侯聽編縣曰鍾聲不比乎左高田子方曰君明樂官不明樂音正以此也鄭律既成欲制八音則必先審焉或十倍之或再倍三倍之必使重者從細輕者從大國語曰琴瑟尚宮輕從大也鍾尚羽重從細也石尚角商大細之中也子朱子曰琴瑟尚宮者非謂琴瑟只有宮聲也但以絲聲太細恐其掩於衆樂而不可徒故大其器使其器重大而與衆樂相備開其中因柯五聲而聲必中律呂也樂書大琴之制其以此敗師曠曰清商不如清徵清徵不如清角凡鐘磬笙管用十六者以臣民不可陵君故增四清聲使角聲亦清也母句氏之磬縣十六枚其咮古矣故古樂宮濁商火之角最清徵羽則請洞不常周武王伐殷因自鵝及駟之象後增三清聲解爲七律數聲自此始清凡縣管用十九者請微乱章昭不知鐘無射大林鍾羽之故而以七音爲七律誤矣此清角清徵之辨也若用亖十四則

律各倍半三十六則十二律各三調也惟特縣則各爲一音弦匏籥管無非雜比若各具十二器[illegible]聲太細而流於靡矣此斛斯徵所以機鄭譯也[illegible]暢有取乎譯而損篪各十二則兼實以降益細而不可爲調矣四清二變伏義以來未之有易也唱堅志去之以爲樂之蠹何其妄哉四清去則臣民陵君二變夫則不成緩樂清濁倡和無以相經矣足故倍半而清濁出焉十節之者非濁大琴帝鼓而八尺一寸圜鍾天合人也靈鼓面六尺函通地承天也路鼓兩六尺八寸黃鍾人合天也鼗則自如其律鼓以先之鼗以兆之以合舞也金奏則通鏄播之編鍾編磬應之所謂鏄即儀禮之鏄乃四金兩鼓陽而余陰鎛之聲厚厚則陰與陽和故可以和鼓鐲之拚濁濁則陰承乎陽故可以節鼓陵之聲高高則陰勝於陽故可以止鼓鐸之聲明[illegible]則陰與陽搬故可以通鼓故薄其金齊以鍾而大非真鍾也以鐸爲鏞豈不誤哉一調始終大鏞[illegible]之於先待器振之於後其中編鍾編磬每句皆[illegible]一應琴瑟之宮鍾一應角之羽聲一應羽之角上歌下舞五節而畢曲所以合生氣之和道五常之

行也俗樂柷敔易爲拍板琴瑟易爲箏琶鍾磬易爲方響四金易爲銅疊鐃鼓而集禮以倍家銅錯仰聲爲鋳于則先王之樂以不可獲矣甚矣古樂之不傳也律呂玄微論說紛紛誦之者蓋泛如也談名理則虛訓詁攻詞章則尚華藻世之鉅儒[illegible]肯用心哉自非講明其道闡習其器則終於成會亦莫能與也已別漢儒鄭玄以後多焉聽說器且莫之知也而於道乎奚有其謬不止鼓鼓而巳如曰孤竹竹特生者孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北者取三竹播之於樂不粗則稱曰矣以壞馬能用哉又曰雲和空桑龍門皆山名亦非也黃帝以雲紀官官和於朝而後雲門作三公九鄉二十七大夫含少之數如之八十一元士全律之數如之天人於昇乎合矣穎帝生處空桑好成池之音禹鑿龍門水土既平乃與部樂竹名之異山云乎哉孤竹之管特起而長者也羽應夾鍾聲與器諸故感天神降孫竹之管生子而孫者也羽應林鏄聲與器諸故感地行出陰竹之管自北而南者也羽應黃鍾射與器諸姑感人鬼格正如漢人[illegible]謂揚白熏鼗清角乃黃鍾之月雨雷鼓茎羽綴[illegible]

角涉淥水奏清徵乃太簇之月東風解凍散流於商荀拘於辭雪與水其可以爲樂哉嘗與太常典絳李文察制十二律管孔以五聲而吹之黃鐘之宮繼濁與次鍾之羽爽則之角清者相類他皆不及以是而信其爲清濁之表也鑄鐘編磬厚者聲濁薄者聲清昔固謬矣制笛用京房荀易法四倍角律作商孔後出而吹之其音錯亂蓋由民聲爲君故也道古尺八孔諸三寸九分之間然後和焉笙則取薄條六管穿匏者吹其柄肅較木尤清其簧亦銅地滿岳曰簧研群聲之清匏想衆清之林清實在金非竹簧也洞簫必有底而五孔相通乃行音韻王褒云旁午飛射夫豈有誣哉劉桐爲黃鐘太簇琴瑟各二勺別之間而有吟孫緯汪汎指等漸以行長其聲與一倡三數相應笙簫塤篪亦無不合聽者諧焉然後知古樂出於人心之間不必求諸俗調央可得而後也朱子謂以管定絃真知務哉

樂典卷第二十三

樂典卷第二十四

大司樂義三

圖說下

凡六樂者

此分樂歆薦之後復大合於九獻之時也夫太極元氣函三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物惟一黃鍾而已八十一分正律九寸濁聲皆由此而倍三十九分變半律四寸三分清聲皆由此而推文以五聲河圖五行也播以八音洛書八卦也陰陽所以合者乾貞於子坤貞於未故月令季夏中央土其音宮律中黃鍾之宮盛德在土氣至而聲應則坤道承天咸池承雲其義昭矣前此春音角夏音徵後此秋音商冬音羽五聲相生見於八音迭奏者也故先王之作律呂也所以辨天地四方陰陽之聲聲生於律律生於辰五聲配五行八音通八風歷十二辰行十二月循環轉運氣無停止崔靈恩曰凡陰陽之管十二律各爲一調迭相爲宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長爲聲調之始十二宮之主季夏氣至則黃鍾之宮應牛弘曰立春木王火相立夏火王土相季夏餘分土王金相立冬水王木相還相爲宮者謂當其王月名之爲宮盖子月以黃鍾爲宮而王在季夏寅月以太簇爲宮而相亦在夏也樂所以用角徵也斗柄運於十二辰而左旋六

律以奏日月會於十二次而右轉六同以歌樂自天作故也播五行於四時必以王相故黃鍾併林鍾吹之以婦從夫季夏氣應而宮王矣函鍾併太簇吹之以子從母孟春氣應而商相矣正聲三調夏郟先春豈有倫哉必也始審單出之聲以君臣民事物之象而播諸八音終審雜比之音以天地四時人之象而合諸六樂天煦地嫗皆立於水而生氣行焉宮尊商卑皆起於羽而角徵生焉當使春角先於夏徵秋商伏於冬羽則顯諸仁藏諸用矣清角流徵格于上下四氣動焉萬物著焉故曰清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨樂變舞成其郎辨聲之初乎天地四方之氣形於聲者其體十也其用九也律呂度數紀陽不紀陰用九不用十樂變如之然黃鍾最長他律莫役及羽於夾鍾角於夷則應以含少何也人者天地之心也天地之間視之外無非民民之外無非物大君至尊誰復役之惟饗帝則自同民物以盡仁饗親則自同臣子以盡禮故曰樂者象也自黃帝施英韶而已然矣黃鍾王冬日至之聲水也其母金也雲門清角以孟秋之月庚申之日金德王而夷則

生其羽中呂黃鍾之羽九變歸焉姑洗之羽合之
太簇主夏日至之聲火也其母木也咸池流徵以
仲春之月乙卯之日木德王而夾鍾生其徵無射
函鍾之徵九變歸焉應鍾之徵合之春陽既動萬
物出地仲春習樂合舞然後季春大合樂此夾鍾
聲應于姑洗所以象天圜也周末漢初古樂雖廢
然楚辭淮南子猶知咸池承雲九韶爲有虞之樂
情之盡善書可徵已書曰予欲聞六律五聲八音
七始詠吳澄曰七音迭用以絡始三調故曰七始孔氏傳作在治忽史記引書作來始滑皆
誤今從漢律曆志以出內五言女聽女舜與禹言予者帝舜也

言以律呂和五聲施之八音合之成樂古者天地
四時人之始也舜以歌詠五常之言聽之則順乎
天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德
感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意
故欲聞之也其爲樂也笙鏞起夾鍾之羽以合鳴
球夷則聲應于黃鍾爲天始頌瑟合無射聲應于
函鍾爲地始雅瑟合中呂聲應于太簇爲人始姑
洗始春南呂始秋蕤賓始夏應鍾始冬皆大呂所
統四聲伎之應也秋合于春則宮管角羽並起羽
管宮徵相證復以角羽應之是謂用宮逐羽而清

角生二變交應則緩于太簇矣姑洗角羽之起也
聲應于中呂六變而角韶終焉移宮換羽天兼地
也冬合于夏則商宮角羽並起羽管宮徵相證復
以角羽應之是謂用商逐羽而流徵生二變交應
則緩于姑洗林鍾角羽之起也聲應于夷則八
變而徵韶終焉移宮換羽人合天也非土無以制
木非宮無以用羽徵盛宮王羽消商分而商怕伏
於徵羽之間猶水浮天載地離門既導其源則出
西北崑崙虛也呂變羽爲角以召商商變羽爲徵
以承宮君臣道合有同父子其地平天成明良喜

起之時乎故禹爲舜而興韶也黃鍾倡太簇而左
旋大呂和應鍾而右轉十二畢具九變以成夏殷
周之損益可知周監二代象勺大武與焉文之盡
美詩可徵已詩曰有瞽有瞽在周之庭設業設虡
崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫管具
舉瞽以掌播鼗柷敔塤簫管弦歌爲職者也上瞽
四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之
昔也瞭服奏公今並備矣夏后氏之龍簨虡殷之
崇牙昔也沿之虡業維樅今則並以璧翣樹羽矣
夏后氏之足鼓殷之楹鼓昔也沿之賁鼓維鏞今

則四隅設鼓皆有左鞞右應同懸於虡矣金石絪
紀殺音皆聽於鼓故首言之乾隅左鞞應鍾亥之
位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮
隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應
姑洗辰之位也巽隅右應中呂巳之位也中鼓蕤
賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則
申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位
也大鏞特磬各當辰位之正以應律節謂甲丙庚
壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰後建
鼓鼗展詩會舞左柷右圉而籥管以齊十六聲焉

故以備舉終言之三鼓而句終五節而調成矣帝
王之作樂也奏有先後焉以揖讓得天下則先奏
文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也故
周合六樂必先大武縣夾鍾曰闓鍾以登歌象大
火應天球上帝之音左鞞獨應鍾曰朔者朔始也
以其起圜鍾之羽夷則之角也中鼓奏黃鍾而大
呂則右應矣大夏爲文武之中右應中呂以起調
亦如之是故圜鍾爲宮則黃鍾從宮以羽函鍾從
宮以角圜鍾也黃鍾也函鍾也交相爲用三才合
一之道也圜鍾之羽以其角應則黃鍾之羽亦以

其角應是謂羽調以角實則宮羽之中聲也及函
鍾之羽以其角應則大呂徵調以羽圜鍾之商伏
焉始終皆黃鍾爲宮大呂爲角部濩合于雲門矣
奏無射之羽合圜鍾之角以其徵應則函鍾之角
亦以其徵應是謂角調以徵實則商羽之中聲也
及姑洗之角以其徵應則應鍾徵調以羽黃鍾之
商伏焉始終皆太簇爲徵應鍾爲羽夏武合于咸
池矣始也黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應鍾球之
宮圜鍾夷則流徵也左鞞應鍾起之右應大呂清
角聲應太簇宮倡而商和焉中聲姑洗之羽應鍾

之徵爲同圜鍾夷則各爲其羽而大呂無射如之
終也夷則之羽無射之徵爲同則四者各聲應于
其角九變則黃鍾之羽歸夷則之羽函鍾之徵歸
圜鍾之徵條理復貫爲一是謂六律六同更倡迭
和合爲節奏歌者歌此而已舞者舞此而已故其
始也翕然如衆羽之合及從之也聲與器諧無所
背戾純如也三鼓節解聲俱見皦如也五聲受
節節節相聯繹如也然後成矣是雖體十用九而
十二律呂則流行乎其中世謂歌奏皆十二非知
樂者也總九變爲闔光之至於十二律呂應二十

四時之變則爲圜於後焉合而觀之則宮也角也徵也羽也商雖文去而實不去皆天地流行之氣非人之所能爲也故曰樂觀其深矣凡樂先擊左中鼓皆一奏三成□□□□□□□□□左中呂右應林鍾中鼓樂奏□□□□□□□後□□□三變良隔左舞太簇右應姑洗中鼓夾□□□□□□□□□□□□□□□□不相□而可舉

大合樂宮角徵羽九變總圖

鼓聲鍾磬起 畢曲

擊拊鼓	金鍾玉磬			宮				角				徵				羽	更調
一變宮	乾	圜	夷	(黃)	姑	南	大	夷	(中)	函	太	應	(蕤)	無	夾角	(夾)	夷角
二變徵	巽	無	夾	(函)	應	姑	夷	夾	(黃)	太	南	蕤	(大)	中	無角	(無)	夾角
三變商	艮	中	無	(太)	蕤	應	夾	無	(函)	南	姑	太	(黃)	黃	中角	(中)	無角
四變羽	坤	黃	中	(南)	太	蕤	無	中	(太)	姑	應	夷	(夾)	函	黃角	(黃)	中角
五變角	震	函	黃	(姑)	夷	大	中	黃	(南)	應	蕤	夾	(無)	大	函角	(函)	黃角
六變宮	乾	太	函	(應)	夾	夷	黃	函	(姑)	蕤	大	無	(中)	南	太角	(太)	函角
七變徵	巽	南	大	(蕤)	無	夾	函	太	(應)	大	夷	中	(黃)	姑	南角	(南)	太角
八變商	艮	姑	南	(大)	中	無	太	南	(蕤)	應	夾	黃	(函)	應	姑角	(姑)	南角
九變羽	坤	應	姑	(夷)	黃	中	南	姑	(大)	夾	無	函	(大)	蕤	應角	(應)	姑角

右九變總圖相傳以爲招本也古樂記有招本篇招與周官之磬皆與韶通用書作惟圖尚傳先儒謂六府三事爲招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而廢者惟在此章琴瑟下管鞀鼓者后

變之前韶也於雲門咸也大磬言之以見其爲籥舞大夏大濩大武則不言舞者以見其爲萬舞春秋書萬入去籥因喪去之則舞羽以吹籥可知矣此圖首行曰擊拊者謂擊石拊石與鳴球相依次行曰鼓則分祀之以鼓金奏則一合主中須及南二建之與鼗導之其丁十二行及其直管之合以合管皆橫推者也官律爲宮爲角爲羽爲之相連皆鼓鍾磬者於前則宮則文管角皆終爲四盡應生於宮角徵羽始終八音會者與黃鍾之羽爲羽并其爲羽以相曰圖者天之也曰以其位以因太簇以終聲賓爲角此所以知律之世謂間由其宮音全則定無別律九變皆以知故而宮之公作應不尚羽全不知移宮換羽以象之土合爲羽爲羽則羽之尚分則皆爲角羽徵商象之木角也合而爲角而爲羽商退伏自爲宮焉何者木非土不生故其根常丘以水數退火皆金則退伏而殺生於土矣此因而行之真性三數九合生氣之和性情羽以生爲角徵而已皆大數三九變則宮之爲角爲宮以爲角徵也

爲羽生氣之中閒相制化爲水火金木土數春秋傳所謂火爲水妃者是也大樂有數焉數至詳而義至精惟精也故不可以詳數求惟以意不可以意見揣摩也得月令曰以大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡以此章三言以單聲互相避而爲宮角徵羽以意見自此言則樂者皆主分矣觀王制曰周官以六律五聲八六舞大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作今六代之舞分用之不歌人心來禘祫日祭祀饗樂分樂益金石之奏詠以人日之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽之合也順陰陽之序所以交神明致精意則知合中自有分序矣分一而序之陽左而不息也合於一中自有分序矣象一大序陰陽台而同而化也合於黃鍾而成於午以作大陰陽其間一律一呂又分陰陽作樂八音雖是有許多却打成一片瓜山潘丨柄陽律象謂上帝用考樂皆九變是也然主分者謂雲門六變咸池八變不與韶合殊不知黃帝鑄十二鐘以施英韶名之曰成也是成池六英非始於堯九韶之舞亦非始於舜也故咸池承雲九韶有虞氏之樂楚

訶淮南頻能言之覩魯有大夏大濩大武雅韶樂爲季札所稱而無雲門咸池是知咸池承雲即九部也清角爲九招陽紀以象萬化出流徵爲九招陰紀以象萬化入則雲咸合矣舜歌南風南首生育之地萬物所以相見乎離也春秋傳註謂姑洗南呂以南爲南風與大磬歌奏合豈非解慍阜財有取於角羽故邪令觀此圖姑洗之角夷則徵于圜鍾中呂之角南呂徵于姑洗蕤賓之角無射徵于夾鍾夾鍾之角函鍾徵于太簇施則必報而四律音自北而南笙鍾雅際以角應徵頌器頌磬以徵應角橫渠所謂東西至[illegible]以間是也宮不召商角徵平晨則逆氣應爲令中琴角聲兼姑中二律以夾鍾爲中呂宮依樂彷彿得其遺韻凡聲相應[illegible]之紀而其歸宿謂之然乃謂宮非宮角非角五[illegible]迭化特宮聲爲多與五音之正者異由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有宮角則其來遠矣主四敘維筆亦然所謂夾鍾爲律本是也象山日黃鍾大呂寬宜于内能生之物莫不萌芽矣以太萬物以夾鍾則无石所壓重壓所黃鍾將以達道中春之律述天地之仁氣爲姑洗之先應者也

此圖調首黃鍾終於夷則爲角之角以求徵羣九庚而淳氣治矣宮倡商和各七音而徵羽與五聲皆備述實爲招本云

一變而致羽物及川澤之示六樂歌奏合十二爲六同九變始終已見總圖

一變者雲門起大韶奏姑洗合黃鍾爲宮歌南呂合大呂爲角聲應皆爲清角大濩歌奏合姑洗角之羽咸池起大夏歌函鍾合太簇爲徵奏蕤賓合應鍾爲羽聲應皆爲流徵大武歌奏合蕤賓徵之羽始條理大呂清角倡太簇應鍾流徵和黃鍾乾陽鼓動金聲而玉振之終條理中呂聲應蕤賓則圜鍾爲羽而更調起函鍾矣惟木生火致羽物必以角音而角以羽爲之地則川澤之示應之

一二三	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	宮	黃	姑	南	大	夾	中	函	太	應	蕤	無	夾
		之角	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
		之羽	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
		應	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
四五六	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	徵	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
		之角	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
		之羽	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
		應	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
七八九	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	商	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黃	中
		之角	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
		之羽	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
		應	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
十十一十二	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	羽	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
		之角	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
		之羽	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
		應	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
十三十四十五	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	角	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
		之角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
		之羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
		應	中	南	太	蕤	大	無	無	函	姑	應	夾	夷

再變而致蠃物及山林之示此六樂歌奏再變也亦合十二爲六同後做此

函鍾調起蕤賓鼓蕤賓爲其角無射羽爲其羽圜鍾角金聲而玉振之再變也始條理引商刻羽太簇之徵爲同無射之宮應鍾應函鍾爲宮角羽並起聲應于夷則爲角反商下徵南呂爲徵聲應于蕤賓爲羽商徵聲應則無射爲圜鍾徵爲終條理圜鍾之羽無射之徵爲同黃鍾聲應大呂則無射自徵爲羽而更調起太簇矣惟火生土致蠃物必以徵音而徵以角爲之地則山林之示應之

一二三	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	宮　之角　之羽　應
四五六	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	徵　之角　之羽　應
七八九	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	商　之角　之羽　應
十十一十二	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	羽　之角　之羽　應
十三十四十五	鼓　鼓鼓　鼓鼓鼓	角　之角　之羽　應

函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃
應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑
姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南
夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大
夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷
黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中
太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函
南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太
蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤
中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無
無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾

三變而致鱗物及丘陵之示

太簇調起艮隅鼓大呂爲其角中呂羽爲其羽無射角金聲而玉振之三變也始條理用宮逐羽南呂之徵爲同中呂之宮蕤賓應太簇爲宮角羽並

起聲應于夾鍾爲角反商下徵姑洗爲徵聲應于大呂爲羽而徵聲應則中呂爲無射徵爲終條理無射之羽中呂之徵爲同函鍾聲應夷則中呂

自徵爲羽而更調起南呂矣惟水生木致鱗物必以羽音而羽以商爲之地則丘陵之祇應之

一二三	鼓鼓鼓	宮 角羽 羽商 應	
四五六	鼓鼓鼓	徵 角羽 商商 應	
七八九	鼓鼓鼓	商 角羽 羽商 應	
十十一十二	鼓鼓鼓	羽 角羽 羽商 應	
十三十四十五	鼓鼓鼓	角 角羽 羽商 應	

太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函
蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑
夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷
無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾
函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃

南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太
姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤
夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大
黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中
中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無

四變而致毛物及墳衍之示

南呂調起坤隅鼓夷則爲其角黃鍾羽爲其羽中呂角金聲而玉振之四變也始條理引商刻羽姑洗之徵爲同黃鍾之宮大呂應南呂爲宮角羽並起聲應于無射爲角反商下徵應鍾爲徵聲應于夷則爲羽商徵聲應則黃鍾爲中呂徵爲終條理中呂之羽黃鍾之徵爲同太簇聲應夾鍾則黃鍾

自徵爲羽而更調起姑洗矣惟土生金致毛物必以宮音而宮以徵爲之地則墳衍之示應之

一二三	鼓鼓鼓	宮 角羽 羽商 應	
四五六	鼓鼓鼓	徵 角羽 商商 應	
七八九	鼓鼓鼓	商 角羽 羽商 應	
十十一十二	鼓鼓鼓	羽 角羽 羽商 應	
十三十四十五	鼓鼓鼓	角 角羽 羽商 應	

南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤
蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾
中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無
太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函
姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南
應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑
夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大
夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷
函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃
黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中

五變而致介物及土示

姑洗調起震爲鼓夾鍾爲其角函鍾羽爲其羽黃
鍾角金聲而玉振之五變也始條理用宮逐羽應
鍾之徵爲同函鍾之宮夷則應姑洗爲宮角羽北
起林應于中呂爲角反商下徵蕤賓爲徵聲應于
夾鍾爲羽商徵聲應則函鍾爲黃鍾徵焉終條理
黃鍾之羽函鍾之徵爲同南呂聲應無射則函鍾
自徵爲羽而更調起應鍾矣惟金生水致介物必
以商首而商以宮爲之地則土示應之

樂典

一二三　四五六　七八九　十十一十二　十三十四十五
鼓鼓鼓　鼓鼓鼓　鼓鼓鼓　鼓鼓鼓　鼓鼓鼓

宮	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
應	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
徵	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
角	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
應	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
商	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
角	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
羽	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
應	函	應	姑	夷	夾	蕤	太	南	蕤	大	中	無
羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
羽	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
應	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	太	夷	黃	中
角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
角	黃	姑	南	大	夾	中	函	太	應	蕤	無	夾
羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃

六變而致象物及天神

六變者黃鍾之變宮也五聲統調既周皆得大呂
右旋之音逆方仲之氣鼓復動於乾隅應鍾合歌
奏而宮角徵羽皆如黃鍾初變爲其角圜鍾羽爲
其羽夷則角函鍾之徵爲同而清角之羽降于地
宮終爲故祭祀百物之神樂上六變（鄭玄曰此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢）象物有象在天（東方蒼龍七宿爲鱗物之象南方朱鳥七宿爲羽物之象西方白獸七宿象毛物此方玄武七宿其介物）天神則日月星
辰也（太白司中司命之屬星辰五緯大辰歲星）祀大神祭大示則必
九成爲故下文詳之

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓
靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地
上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

樂典

此清角合流徵以雲門倡故言凡樂也清角者黃
鍾姑洗夷則相應而夷則用黃鍾清大呂中呂南
呂相應而南呂用大呂清太蔟無射相應而
無射用太蔟清夾鍾林鍾應鍾相應而應鍾用夾
鍾清十二律呂而益以四清聲者使臣民不凌君
聲也故鼓鼗以靈象天聲管以孤竹象一而大琴
瑟之名以黃帝紀雲和也圜丘在地上則桑壇也
籥起圜鍾之聲應于姑洗而中呂從之姑洗爲慢
角三中呂爲清角三倡和清濁參錯成和姑洗從
宮六變而圜鍾爲宮則黃鍾得各具主之羽聲以

生角一陽初復知仁交際而萬化出焉羽調以角則姑洗以其羽大呂應南呂六變而黄鍾爲角角調以徵則姑洗之徵以其角夾鍾應姑洗之角夷則六變而太簇爲徵徵調以羽則姑洗之羽以其羽無射應夷則之羽中呂六變而姑洗爲羽矣圜鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂帝出乎震故圜鍾爲天宮而以黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律之相繼也黄鍾必繼以太簇而後爲父太簇必繼以姑洗而後爲父王者父事天而相繼者天之道故以是祀天神也天神皆降則上帝臨矣

一	鼓	宮	應	夾	夷	黄	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
二	鼓	角	夾	函	黄	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
三	鼓	羽	夷	黄	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
		應	黄	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
四	鼓	徵	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黄	姑	南
五	鼓	角	無	太	函	應	蕤	夾	中	黄	南	姑	夷	大
六	鼓	羽	夾	函	黄	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
		應	函	應	姑	夷	夾	黄	太	南	蕤	大	中	無
七	鼓	商	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黄	函	應	姑
八	鼓	角	中	南	太	蕤	大	無	黄	函	姑	應	夾	夷
九	鼓	羽	無	太	函	應	蕤	夾	中	黄	南	姑	夷	大
		應	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黄	中
十	鼓	羽	夷	黄	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
十一	鼓	角	黄	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
十二	鼓	羽	中	南	太	蕤	大	無	黄	函	姑	應	夾	夷
		應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黄
十三	鼓	角	夾	函	黄	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
十四	鼓	角	函	應	姑	夷	夾	黄	太	南	蕤	大	中	無
十五	鼓	羽	黄	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
		應	姑	夷	大	中	黄	南	應	蕤	夾	無	太	函

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣此流徵合青角以咸池和故言凡樂也流徵者毋子相生兩兩相應黄鍾之同函鍾之徵聲應夷則流于函鍾姑洗之同應鍾之徵聲應黄鍾流于函鍾夷則之同圜鍾之徵聲應姑洗流于南呂凡角羽並起而刻之即爲商徵與宮羽同聲奏焉故鼓鼗以靈鼗地德管以孫竹象二而小琴瑟之名以顓帝處空桑也方丘在澤中則泰折也函鍾太簇俱[illegible]賓大呂以聲應之奮起蕤賓從宮八變而函鍾爲宮則太簇得夏日至之徵聲以制商一陰初姤禮義交際而萬化入焉羽調以角則太簇之商姑洗以其羽應南呂八變而太簇爲角角調以徵則姑洗之徵應鍾以其角夾鍾應夷則八變而姑洗爲徵徵調以羽則林鍾之羽以其羽大呂應應鍾之羽夷則八變而南呂爲羽矣函鍾生於坤未之氣天社在東井輿鬼之外天社地神也地位乎坤故函鍾爲地宮而以太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者律呂之相生也函鍾必生太簇而後爲母南呂必生姑洗而後爲母王者母事地而

相生者地之功故以是祭地祇也地示皆出則后
土格矣

一二三	鼓鼓鼓	宮角羽羽角應	蕤無夾函	無太函應	夾函黃姑	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	大中無太	夷黃中南	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中
四五六	鼓鼓鼓	徵角羽羽角應	大中無大	中南大蕤	無太函應	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑南大	函應姑夷	姑夷大中	應夾夷黃
七八九	鼓鼓鼓	商角羽羽角應	夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	蕤無夾函
十十一十二	鼓鼓鼓	羽角羽羽角應	夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	大中無太
十三十四十五	鼓鼓鼓	角角羽羽角應	無太函應	太蕤應夾	函應姑夷	應夾夷黃	蕤無夾函	夾函黃姑	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夷黃中南

右七變即變徵穆羽與黃鍾相銜者也大夏合之

大中無太	中南太蕤	無太函應	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑南大	函應姑夷	應夾夷黃	姑夷大中
夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	太蕤應夾	蕤應夾函	應夾夷黃
夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	南大蕤無	大蕤無太	蕤無夾函
無太函應	太蕤應夾	函應姑夷	應夾夷黃	蕤無夾函	夾函黃姑	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中	夷大中南	大中無太
中南太蕤	南大蕤無	太蕤應夾	蕤無夾函	大中無太	無太函應	黃姑南大	函應姑夷	姑夷大中	應夾夷黃	夾函黃姑	夷黃中南

右八變應七變爲一成猶坤偶也兩變蕤賓大呂
相應爲宮角夾鍾夷則相應爲徵羽羽終于天宮
凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓
路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於
宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣
英韶之興始自黃帝至舜脩之凡樂之所必有也
故奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角以相
生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知
仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而
木天數也自冬日至而發春是以謂之陽也黃鍾
之羽一變姑洗爲中聲六變圜鍾九變歸于黃鍾
之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾爲
角八變太簇爲角九變而歸于南呂之角然姑洗

角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂
以應夷則六變姑洗爲羽九變復歸于姑洗之羽
清角始于大呂亦九變歸于黃鍾之羽雖角也實
亦羽也而黃鍾大呂收聲矣徵商相制則禮義交
際而萬化入於人聲則吸動心與肺自火而金地
數也自夏日至而成秋是故謂之陰也太簇之羽
一變蕤賓爲中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵
應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇爲徵八
變姑洗爲徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲
之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應

應鍾八變南呂爲羽九變復歸于函鍾之羽流徵始于夾鍾亦九變歸于太簇之羽雖羽也實亦徵也而太簇應鍾收聲矣鼓鼗以路鼗入道橫渠曰天子五門路正在北管以陰竹象自北而南律在北者樂應在南故曰南風琴瑟之名以龍門功成而興樂也黃鍾本爲天始而人實合天始終乎黃鍾之宮天未始不爲人爲黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故黃鍾爲人宮而以大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之相合也大呂與黃鍾子丑合也太簇與應鍾寅亥合也相合者人之情故以是享人鬼也郊必四變

岳瀆之氣亦欲其合故郊祀與宗廟禘祫皆九變者三才合一之道也易曰殷薦之上帝以配祖考則宗廟人鬼在其中矣

一	鼓	宮	夾	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	夷	應
二	鼓	角翁	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
三	鼓	羽角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
		應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
四	鼓	徵	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
五	鼓	角翁	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
六	鼓	羽角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
		應	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
七	鼓	商	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	大	中
八	鼓	角翁	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夾	夷	黃
九	鼓	羽角	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	南
		應	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	函	夾
十	鼓	羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	函
十一	鼓	角翁	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	黃	黃
十二	鼓	羽角	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	姑	姑
		應	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	無	夷
十三	鼓	角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	大	無
十四	鼓	角翁	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	函	夾
十五	鼓	羽角	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	應	函
		應	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函		

右九變者各合十二管爲六同參觀總圖盖九招六列六英也慶始養老仲春習舞季春大合之孟擊鳴球用夾則清角搏拊琴瑟當月宮鍾爲宮黃鍾併函鍾吹之聲應姑洗而夷則則南呂也中呂爲羽太簇併南呂吹之聲應蕤賓而無射則應鍾也故黃鍾七始合大呂一均象祖考格天地之間以君聲所自出也郊廟皆用之黃鍾聲應大呂之角則大呂以清角倡太簇太簇聲應夷則之徵則應鍾以流徵和黃鍾周人養老於太學爲舞合籥

夷則之羽濩應雲韶也夾鍾之徵武應咸夏也六樂既翕鼓起乾及巽轉艮及坤而圜鍾聲出乎震先奏武象勺以事天而後夏籥序興則九招變矣秦漢猶傳二樂先武後文故曰雷鼓淵淵六變既畢冠華秉翟列舞八佾季秋合吹大饗帝亦如之一器爲一聲惟鼓與鍾磬爲然管絃皆雜比七音清濁以成五聲雅瑟巢笙並用十九是也和笙五聲合頌瑟二十五閧頌瑟二十五絃盡用與今瑟異當再考之應籥五節使不相奪倫招籥以齊十六聲聲變成方則宮主角商主徵以動四氣之和而二變四清自不容

去矣故曰春生夏長仁也此九招所以發六英者與夏籥郎七變與一變對待者歌奏皆音比成方無射一單出之聲陳暘欲去四清二變則謬矣

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

黃鍾子月	冬至音比黃鍾三十九分 小寒音比應鍾四十二分	復	乾初九
大呂丑月	大寒音比無射四十五分 立春音比南呂四十八分	臨	九二
太簇寅月	雨水音比夷則五十一分 驚蟄音比林鍾五十四分	泰	九三
夾鍾卯月	春分音比蕤賓五十七分 清明音比中呂六十分	大壯	九四
姑洗辰月	穀雨音比姑洗六十四分 立夏音比夾鍾六十八分	夬	九五
中呂巳月	小滿音比太簇七十二分 芒種音比大呂七十六分	乾	上九
蕤賓午月	夏至音比黃鍾八十一分 小暑音比大呂七十六分	姤	坤初六
林鍾未月	大暑音比太簇七十二分 立秋音比夾鍾六十八分	遯	六二
夷則申月	處暑音比姑洗六十四分 白露音比中呂六十分	否	六三
南呂酉月	秋分音比蕤賓五十七分 寒露音比林鍾五十四分	觀	六四
無射戌月	霜降音比夷則五十一分 立冬音比南呂四十八分	剝	六五
應鍾亥月	小雪音比無射四十五分 大雪音比應鍾四十二分	坤	上六

陳暘樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不錄而獨存此爲圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變宮應于宮大呂中呂夷則之月角羽應于角太簇蕤賓林鍾之月變徵應于徵夾鍾南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰降自冬至右行而六變則應鍾之氣伸於黃鍾而無射聲應於應鍾以漸而爲八十一分陰升陽降自夏至左行而八變則黃鍾之氣詘於大呂而大呂聲應太簇以漸而爲三十九分皆可見矣故以十二辟卦合乾坤爻象爲一大陰陽以明之

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三宥皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之縣音玄下並同騶側留反宥音又傀音怪札側八反弛式氏反

大合樂以降天神出地祇格人鬼爲成皆形見於縣夫列於筍虡者器也而音聲則三才合一之道也凡樂事與舞合詠莫不由之而總其綱者大司樂也故其職掌莫大於宮縣焉圜鍾正東帝出乎震黃鍾在北乾道統天函鍾西南坤道承天夷則角之角也中呂六變天神降于地宮太簇徵之徵也應鍾八變地示升于天宮立秋之氣歸于東立春之氣行乎南則圜鍾者鬼神示之會也後之者角前之者徵鼓動於四隅以通八風成四時歌奏九變而韶舞終矣故曰宮致鳳凰黃鍾用九孔安國曰部舞備樂九奏而致鳳凰則自餘鳥獸不待九而率舞大師展樂器小胥

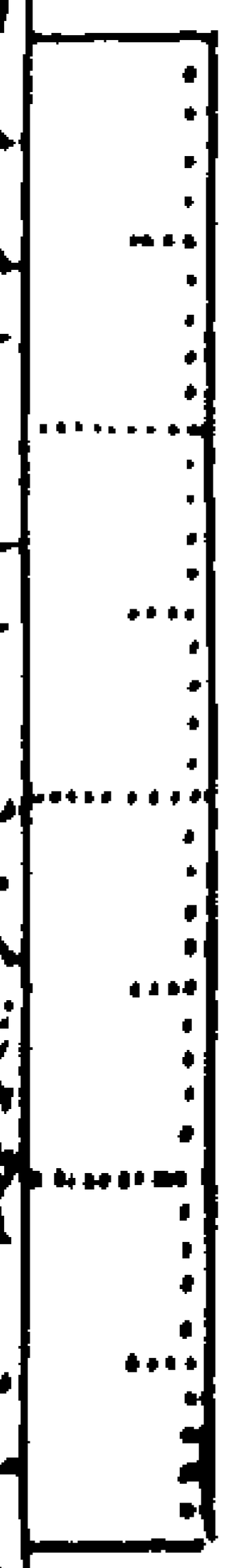
樂縣大師播之小師副之眡瞭且掌縣矣豈無可
委者哉而大司樂前期及者和聽其聲以知完否
敬之至也宿者夙敬也不敬則無禮無禮則非樂
矣故大祭祀也大饗也大射也大食也大獻也吉
賓軍嘉禮莫重焉樂莫備焉三才變異凶禮所先
樂必去焉縣必弛焉而於聲之當禁者惟謹盒制
樂必以禮故也大饗賓客殺牲廟門外而不入牲
故不奏昭夏王與賓出入所奏則同祭祀是謂金
奏雖掌於鍾師鼓於鎛師必係於縣將合六樂則
帥國之子弟有樂德者舞焉與樂師所教小舞異

矣鼓與鍾磬爲舞節雖掌於磬師鼓於籥師亦必
係於縣然則可弗敬與騶虞召南之詩王大射則
歌騶虞爲節也大食朔望之食也食所以養其體
宥之以樂所以和其心也大獻師還而獻捷于廟
也愷獻功之樂也四鎮揚之會稽青之沂山幽之
醫無閭冀之霍山是也五嶽岱爲東嶽衡爲南嶽
華爲西嶽恒爲北嶽嵩爲中嶽是也日月之食山
嶽之崩救災之奇變諸侯之薨逝皆王者所當憂
恤也故去樂而不奏春秋書籥入去籥是已疫癘
之病民旱暵之爲害水火之災股肱之痛皆王者

所當哀傷也故弛樂而不縣皆以三才變異致也
封建諸侯之國必禁其淫過凶慢之聲淫聲則不
正過聲則不中凶聲則不祥慢聲則不肅禁之恐
其蕩人心而敗國俗也涖臨也廞陳也蔽瘞之也
凡從葬之器曰廞有將藏而謹之意焉大師帥瞽
而廞小師與廞樂師陳樂器師樂官笙師鎛師之屬臨而
哭之所陳者象其生時所樂憾引曰琴瑟張而不平竽笙備而不和是也於此見古
之王者非三才變異則無一日而不御樂瞽賦矇
誦幾聲上下日在左右故大喪致其哀職掌之所
以終也宮縣必有樂器制器必有度數稽之度數

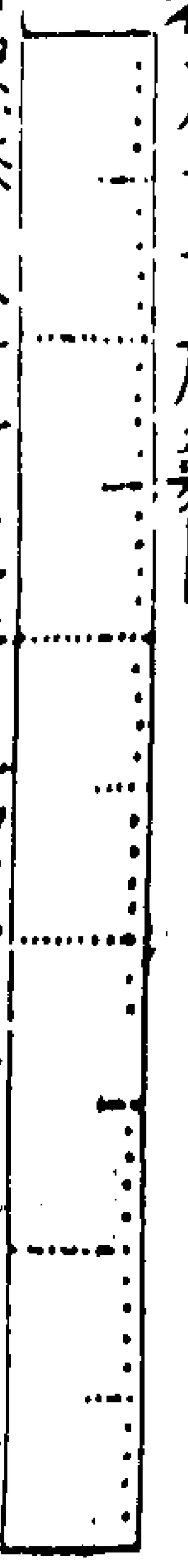
器從律定則淫過凶慢之聲不待禁而天下之樂
中正和平矣故度數宮縣各爲圖于後

周尺八寸度數圖



右周尺八寸之半也大戴禮孔子曰布指知寸春
秋傳何休曰披指爲寸其詳已見樂氣章矣以全
尺加一分郎黃鍾之長也製管之法何氏孟春用
片楮如其長自上而下度數爲律自下而上孔竹
爲聲黃鍾之長八十一分其底兪聲郎宮也自上
而下七十二爲太簇則自下而上九分爲商聲六
十四爲姑洗則九分之上又八分爲角聲推變徵
徵羽五十七分任背後至於四十二爲應鍾則自
下而上三十九分爲變宮與呂氏春秋所謂吹曰
含少以黃鍾一均聲皆在所吹之中也因以爲清
聲應夷則之角郎律呂新書變半律四寸三分也

累黍尺十寸度數圖

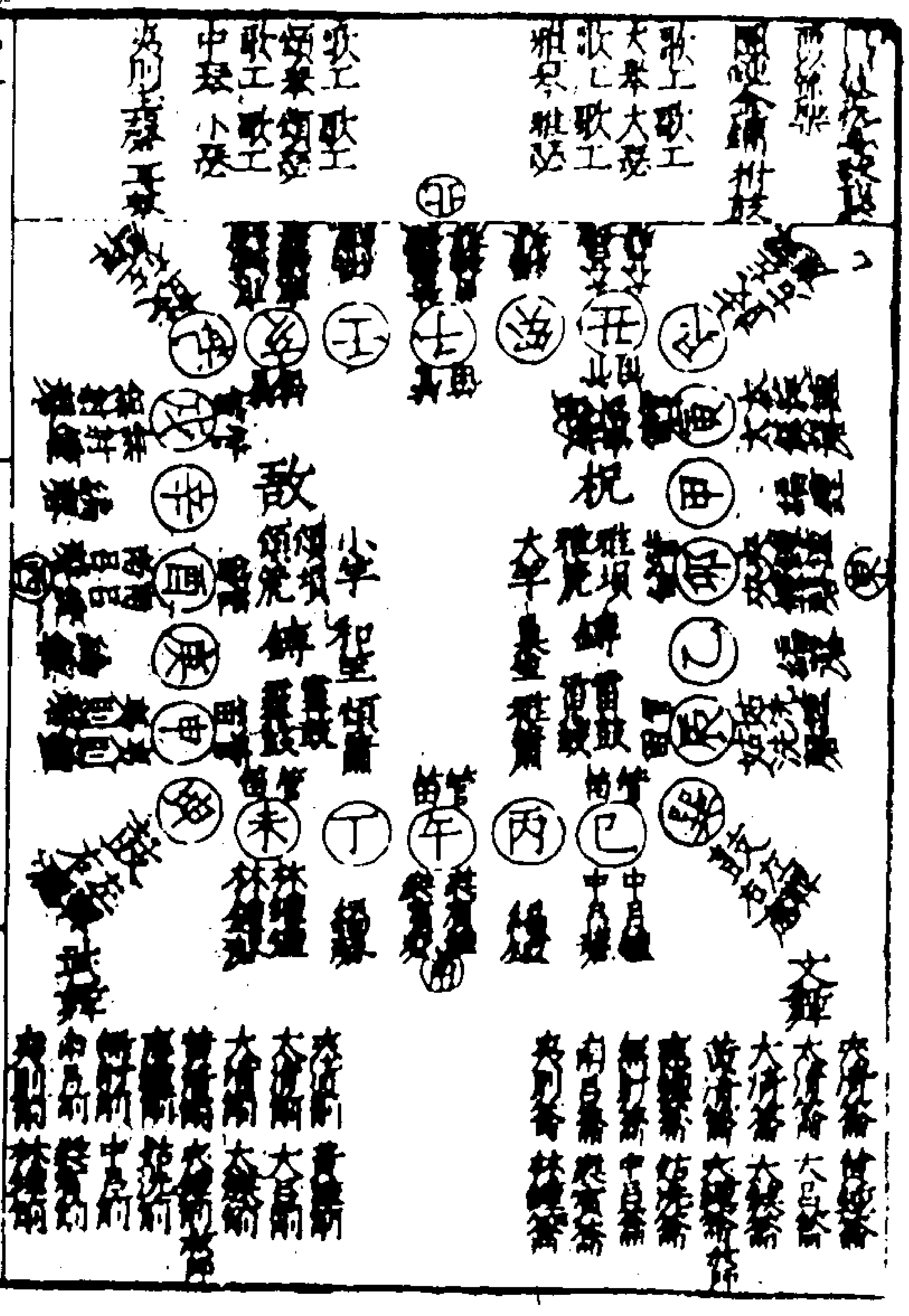


右累黍尺十寸之半也以全尺去一寸擬黃鍾之長多截竹如律呂新書之法以漸而短至于周尺加一分而上以之候氣看其應在何管即以爲律固纍黍國經空國先儒已詳矣

禮記明堂位周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下服周官典瑞璧羨以起度考工記璧羨度尺好三寸以爲度璧徑九寸羨而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆爲尺也盖㮣量方尺圓其外八寸之尺也深尺容一䶵十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羨而用之一也考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸此十寸尺之證也說文曰咫八寸周尺也王制八尺爲步今以周六尺四寸爲步六尺四乃八尺爾此八寸尺之證也律呂新書言璧羨及量已詳矣量資於度則尺存焉禮樂道也度量器也周公制禮作樂而頒度量則以道寓器以器明道天然後天下得以因器會道中心悅而誠服矣

堂上樂圖堂下樂圖

堂上樂以歌爲主堂下樂以管爲主黃鍾南面象君圓鍾天帝明堂之氣春大簇[illegible]則流散合之金春王[illegible]上黃鍾[illegible]天道也東西堂而[illegible]間作與雅頌琴瑟合律皆統於管焉四縣皆十六各一[illegible]有四清聲周用七律加三清聲爲十九十二歲二百二[illegible]十八枚以備食舉三侑唐末[illegible]盜孫[illegible]二十四十歲二[illegible]百四十枚宋[illegible]十二縣合[illegible]皆十二揚雄曰[illegible]中正則多哇則鄭黃鍾以生之中正以平之確乎[illegible]衛不能入也今去多哇比爲四縣



大樂必易者宮羽合角商羽合徵而已盖宮律大聲下羽律細聲上角律平聲中商羽合徵亦如之故曰小大相成律娶妻則隔八生徵呂生子則隔八生商終于中呂復生黃鍾故曰終始相生角羽從宮必宮徵相證則慢角爲清角反商下徵必角羽竝起則流徵爲清徵宮以角倡則君臣合商以徵和則父子和故曰倡和清濁迭相爲經黃鍾大君也森巳南面統體民物豈無本哉解歌聲應圜鍾夷則着大火天地仁氣象徵生宮也朔鼓應鍾起金奏播鍾鏄以合歌 未離之先王與賓尸及牲出入奏夏合唯用之合樂

笙歌後用擊拊應鳴球分鼗鼓以合舞既歌則鼓其羽籥之舞分鼗鼓
以祀以享以祭其聲音合金奏爲一至德其光被四表矣乎編懸鐘
磬皆十六黃鐘宮于北圜鐘宮于東蕤賓宮于南內有函鐘夷則宮于西清聲止應鍾
北面奏之齊之以簫而羽籥合應下八聲黃鍾大呂太簇夾鍾姑
洗中呂蕤賓林鍾自右手向西聲黃鍾正聲爲始上八聲夾清太清大清黃清應鍾無射南呂夷則
自左手向東聲夷則正聲爲始以黃鍾爲主次第遞上下相生簫師東西各二人數輸長十六人合
樂則更籥合象箾專奏象武則象箭南籥曰鍾石殷殷羽籥鳴是也歌奏始圜鍾終
夷則始條理黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應于宮終條理夷則之羽夾鍾之徵爲同聲應于角
中聲始洗之羽應黃鍾生夷則應鍾之徵爲同應太簇歸夾鍾爲一變餘光變皆然聲應六
十而二變合宮羽角應聲凡三千一百六十徵長

生宮而宮盛矣宗廟樂之子孫保之此其兆與邢
奇曰舜樂益長至陳齊子孫保之元興隆笙九十管符其歷年成宗時奏用大明之樂不果若有待
焉道莫大於倫理變雖有九而五音之節必應者
文變而情不可變也古樂不傳荀勗黃鍾笛用姑
洗律萬寶常水尺倍南呂爲黃鍾蓋因聲應訛傳
至此淫過凶慢由是生而倫理斁矣然則君子學
道絃歌羽籥其可忽哉世以談性命爲道學絃歌羽籥古以爲教者未嘗捨
於心目意以彼爲器之末此則道之本也然祭祀燕享盡去八音拱手詠詩豈成樂哉故君子不爲
無詣之虛談必究制作之實用

樂典卷第二十四

樂典卷第二十五

[seal stamps]

樂記一

通曰樂記者記樂之義也[illegible]言性與天道而器
亦存焉戴氏記禮取諸公孫尼子蓋孔門七十
弟子之徒有志禮樂之本者其義精粹蓋發聖
人之蘊也嘗有得於子貢之所傳聞與禮非樂
不和樂非禮不節古者行禮必奏樂故並舉禮
樂以立言焉審聲以舉出象君臣民事物合奏
不至於亂而迭相陵則知音矣審音以雜比象
天地四時人合舞必至於清明廣大終始周還

則知樂矣樂成四暢則天地之氣在人者與性
固非二也情不可變而樂不可爲僞則其能順
四時化百物不止於取象而已聖人參贊之道
大矣哉周官大師教詩以六德爲之本以六律
爲之音是則中和祗庸孝友本之情性者道也
六律六同合陰陽之聲稽之度數者器也必立
成均之法教國子弟而制之禮義則中音自中
德而出茲三者又大司樂之政教也故始於心
爲樂本終於師乙則末焉而已矣世之講求聲
律爭較毫釐者無亦忽其本與乃若天理人欲

之辨與易繫中庸相表裏學道者宗焉荀卿樂論勦竊其粗而遺其精不識性者也史遷樂書雖全載之乃後人補綴無所發明今通釋其義從劉向所校次序分爲十一篇云漢武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記獻八佾舞與制氏不相遠其內史丞王定傳之以授常山王禹成帝時獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同戴氏取十一篇合爲一而註疏畧有分焉餘有十二篇其名猶在奏樂樂器樂作意始樂樂穆說律季札樂道樂義招本招頌竇公於二十四卷記皆無所錄也

樂本第一

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂比毗至切而樂如字

凡總括也總括聲樂惟以音言者始則聲比而爲音終則音比而爲樂故言音則聲樂該矣心爲樂本推原凡音之起由人心而生以聲之所自出也故首以樂本名篇焉宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲物謂萬物凡盈於天地閒者皆是也人心虛靈不昧本自寂然不動及物感於外則情動於中情動於中然後發於口而爲聲矣形猶見也變謂清濁高下不同方謂五樂之方也單出未之變也

五聲相應而變生焉聲有所變則成曲調而有方可比播之樂器聲從律出矣樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之蓋同聲相應曰韻異音相從曰和韻氣一定則餘聲易唱應和抑揚則遺響有餘此合奏成文所以必有聲應也變不成方則音不可比矣比音而樂之謂諧八音以合歌舞也干盾也戚斧也武舞所執羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有帗舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟籥師教國子舞羽吹籥則以籥合文武爲萬舞所謂展詩會舞應律合節者也正義曰文陽武陰故所執有輕重之異樂之在耳者聲在目者容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和而後大樂備矣蓋嘗論之樂何爲而有音也生於人心之動而已心何爲而有動也由於外物之感而已然物之感也不同則情之發也亦異情之動也不已則言之出也不齊此所以爲樂也故關雎興於鳥爲其雌雄不乖居矣

言之不足則及於荇菜而後已焉鹿鳴興於獸爲
其見食而相呼矣言之不足則及於嵩丘而後已
焉至於六義參錯而句之長短章之多寡曲之淺
深俗之薄厚隨之是以辭與意相應五聲成詩自
然生清濁高下之變焉律與聲相和五色成文亦
自然成倫序節奏之方焉故曰先王之和五聲也
清濁小大以相濟也吹小管則聲清吹大管則聲
濁音之應聲猶影之隨形也形於聲而鼓宮宮動
鼓角角動此特以同相應耳彈羽而角應彈宮而
徵應則是以異相應也以同相應必有常聲以異

相應則流行散徙不主故常矣故角羽並起宮徵
相證立樂之方也此所以爲音也聲成矣而不播
諸器音比矣而不合諸舞豈足以言樂哉故祭祀
食饗禮有大小而樂因之小或不與舞而大則合
樂登歌縣一鍾一磬象上帝之音而擊拊必依焉
圜鍾夷則宮也聲應于黃鍾爲宮無射夾鍾徵也
聲應于函鍾爲徵中呂無射商也聲應于太簇爲
商此則天地人之始也朔鼓應鍾起流徵以和黃
鍾之宮則圜鍾聲應于姑洗夷則聲應于南呂而
合大呂之清角大呂起清角以倡函鍾之徵則無

射聲應于應鍾中呂聲應于蕤賓而合夾鍾之流
徵設宮分羽而中呂以角之角羽六變歸姑洗應
鍾以徵之角羽八變歸南呂蕤賓以商之角羽九
變歸應鍾而天地四時六合之莁笙皆歸於人焉
歌者投頌吹者合雅文以琴瑟從以簫管歌長管
緩金石爲節五變四會是謂音比五變者五聲皆
變也四會者四縣俱會也雖音均不恒曲無定制
然手不輕動足不徒舉聽拊鼓而舞必中節焉故
曰五音之無不應也其分審也五節以降餘絃更
興而九德之歌成矣此所以爲樂也心發而爲聲

聲變而爲音音播而爲樂先王所以宣天地之和
者亦因人心而作樂耳陳氏暘曰樂者心之動也
聲者樂之象也文彩節奏聲之飾也羽籥干戚樂
之器也君子動其本樂其象然後治其飾舉其器
音之起由人心生者其本也形於聲而生變者其
象也變成方者其飾也比音而樂之及干戚羽旄
者其器也四者備矣樂之所由成也周官大司樂
以五聲改八音以八音節六舞而大合樂焉是樂
至舞然後大成也言變成方謂之音文言聲成文
謂之音何也曰文者音之雜方者音之節音之雜

第二八冊 續修四庫全書 第34 底正內

者音之始音之節者音之終一倡三歎金舂玉應
鼗鼓柷敔塤篪貫直之音而作止焉故曰樂貫
和而上質所以防隆滿而節喜盛也後世不知聲遲生變之理
皆漢儒所誤鄭玄謂大合樂三宮紫類相避則是以單出爲音比也五聲六律十二管還相爲宮
自鄭出於五音而已然矣一律爲一孔晉列和循知其非然元定以律不和子朱子以書既之乃悟
必索律以孔竹吹管以調絲則比音而樂之斷不難矣
樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故
其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩
其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲
其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔
六者非性也感於物而后動噍子堯切殺色界切其樂音洛嘽昌善切粗音
承上文比音而樂之言合音成樂樂由此音而生
然其本於心之感者終不可變也噍枯乾也嘽寬
綽貌蓋人函天地陰陽之氣莫不有心心感物而
情出焉自情言之失所欲則哀得所欲則樂順其
意則喜逆其意則怒有所畏則敬有所親則愛未
有出此六者之外也噍則竭而無澤殺則減而不
隆由心失其所欲而哀哀則血氣俱結故形於聲
者如此嘽則闡而無餘緩則紓而不迫由心得其
所欲而樂樂則血氣俱融故形於聲者如此發則
揚揚散則流布由順其意而喜喜則血氣俱暢故
形於聲者如此粗則躁急厲則猛暴由逆其意而
怒怒則血氣俱奮故形於聲者如此直則不曲廉
則不多由心有所畏而敬敬則血氣俱定故形於
聲者如此和則不乖柔則不剛由心有所親而愛
愛則血氣俱安故形於聲者如此心之所感不同
而聲隨以異哀怒陰也喜樂陽也敬愛陰陽之中
也謂之非性則靜而未發者爲性從可知矣物感
於心若木根於土誠諸中者形於外萌芽發達自
不可已焉雖比物飾節安能掩之故曰樂也者情
之不可變者也此與中庸喜怒哀樂敬其所尊愛
其所親同義但此專以聲論然既曰樂者音之所
由生而又繼之以六者之聲何也陳氏暘曰聲以
單出爲名音以雜比爲辨論音之散而單出雖音
也亦可謂之聲論聲之合而雜比雖聲也亦可謂
之音此所謂聲者正以音之單出言爾蓋樂非一
人之所能奏或登歌或下管哀而詠之則悲怒而
擊之則武中正和平者幾希如舜之彈琴子之擊
磬由之鼓瑟縱使合奏審聲者各能辨之而況專

第八二冊　續修四庫全書　第 34

一者乎祭義曰樂以迎來哀以送往爲祖考來格而生感也記曰樂以飾喜鈇鉞以飾怒舞者
象之至於敬愛則肅雍和鳴六者樂之所和也然敬愛則中和祇庸孝友皆備矣歌以人聲奏則聲
從端出故皆可以單出者詳見樂物章
是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其
聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所
以同民心而出治道也行下孟切
此承上文六者而言愼所以感人心而致天下和
平也愼謹也極至也禮自外作而道志於內樂由
中出而和聲於外政以一不齊之行刑以防不率
之姦四者雖殊其至則歸於愼所以感之者一而

已矣蓋民各有心不能無異心各有欲不能無亂
先王制禮必愼上下之辨而後民志可定也作樂
必愼音律之數而後民聲可和也立政必愼賞罰
之令而後民行可一也明刑必愼怙終之典而後
民姦可防也以此感民使之喜怒哀樂發皆中節
由中正而至於和平入以親親出以尊尊由異敬
而至於合愛不令而化不肅而成日遷善遠罪而
不知所以爲之者心以道同翕然莫能異也先天
下而治者在禮樂非禮樂則出治無本後天下而
治者在刑政非政刑則出治無法兼舉是道使民

由之治以道出沛然莫能禦也故曰所以同民心
而出治道也非至誠盡性能盡人之性者曷克臻
茲情由性發則所感者敬愛而聲肅雍矣唐虞之
世君戒臣則曰愼乃在位臣戒君則曰愼厥身脩
治定功成相與賡歌皋陶颺言必曰愼乃憲者憲
一成則萬世賴以無愆故欲其愼之也成憲者何
脩道立教亦惟禮樂政刑焉耳後王垂憲一切苟
簡政刑徒具民日澆訛而禮樂爲虛名矣此唐虞
之治所以尊美於前興漢志曰六經之道同歸而禮樂之用爲急治身者斯
須忘禮則暴嫚入之矣爲國者一朝失禮則荒亂及之矣人函天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天

稟其性而不能節也聖人能爲之節而不能絕也故象天地而制禮樂所以通神明立人倫正情性
節萬事者也二者並行合爲一體畏敬之意難見則著之於享獻辭受登降跪拜和親之說難形則
發之於詩歌詠言鐘石筦弦蓋嘉其敬意而不及其財賄美其歡心而不流其聲音故孔子曰禮云
禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉由此觀之先王以禮樂爲治本而政刑乃其輔爾人之所
感雖有六者然喜怒哀樂中節則敬畏親愛不至於辟而肅雍和鳴之聲由是出矣是則敬愛所感
即其性情之正而愼感之効也
凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂
之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以
怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政
通矣

此言音生於人心之感而人心之感由於政治之得失則愼其所以感之者在上而不在下從可知矣蓋心以感物而動爲情情以因動而形爲聲聲者情之所自發而音者文聲之清濁雜比而成者也五聲猶五色也按考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變相次猶六律六同也五采備而成繡猶五聲備而成調也

方者地之正體地道靜而有常天道變而無常隨四時而變其色所以象天之用也又曰火以圜則圜鍾爲大火之象可見黃帝作五聲以正五鍾令青鍾角也赤鍾徵也黃鍾宮也景鍾商也黑鍾羽也五行以正天時之變而人與天調焉詳樂聲章地道承天宮一移易則徵流於商角縵於羽而不能已也天時之變地有四游何以異此聖人見夫宮之角那徵之羽而離者必合者可離也則兩其一以形天下之變見夫宮羽徵角之間且迭而可揚羽爲宮接角以徵也於是乎比其兩以成天下之文羽以角應則清角發徵矣角以徵應則流徵生宮矣始之曰變成方者立樂之方五聲始變也終之曰聲成文者則六律六同合爲角徵而已矣不曰成章與黼黻而曰文者此也安者定靜而安所止也小曰喜大曰樂獨曰喜衆曰樂喜者生於心樂者無所不被故舉樂以該喜也欣喜歡愛而安以樂則政在其中矣政君之政事也治亂曰世指當時天下言亡則政去王室而天下非其有故惟以國言也治世政事和諧故形於音者安以樂亂世政事乖戾故形於音者怨以怒將亡之國無復政事其民困苦故形於音者哀以思由是觀之世異異音音

異異政夫豈聲音自與政通邪蓋其道本於心與情然也脩政象樂民情哀怒豫鄙去之故建國必禁淫過凶慢之聲者以情之所形也然則宮以清角倡商以流徵和其治世之音與角羽從宮爲正聲之調轉下轉濁則天氣下降反商下徵爲同聲之調轉上轉清則地氣上升此青與赤所以成文者也淫哇之樂獨尚清商有臣無君適足以兆亂亡焉耳宋志燕樂一名清商正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號大樂之外又有所謂大宮調下宮調又有所謂中管倍五者妄制管弦以惉懘聲不合正律繁促悲傷棄其本根失之太清又有沉滯抑鬱則腔調含糊失之太濁故聞其淫者性情蕩於內手足亂於外其所以感之者

可知矣

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣徵音旨怗口蕨切懘昌制切

此明五聲單出之象及雜比而爲音也必皆不亂然後安以樂焉人心之感物形於聲者五宮動脾而和正聖全出自喉者也商動肺而和正義出自齒者也角動肝而和正仁出自牙者也徵動心而和正禮出自舌者也羽動腎而和正知出自脣者也是謂五德之言歌者永言轉換亦皆如之第一宮爲君陶洪容全出自喉商爲宗松重於出自齒角爲公事窮喝出自牙徵爲東遍同處出自舌羽爲風音連家出自脣如字本宮聲而曲合用羽聲則轉喉至脣而長言之此歌詩方法也餘韵倣此

稽之度數則本黃鍾之均宮屬土律長九寸絃用八十一絲爲最多而聲至濁於五聲獨尊故爲君象商屬金律長八寸絃用七十二絲聲次濁故次於君而爲臣象角屬木律長七寸一分絃用六十四絲聲半清半濁居五聲之中故次於臣而爲民象徵屬火律長六寸絃用五十四絲其聲清有民而後有事故爲事象羽屬水律長五寸三分絃用四十八絲爲最少而聲至清有事而後用物故爲物象舉依水律和聲此其大小之序也五聲固本於黃鍾爲宮然還相爲宮則其餘十一律皆可爲宮問宮八十一以下乃黃鍾一均之五聲他律不然蔡元定曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣今按黃鍾生十一律內積就數圖各自本位數乘至未得八十一分數至亥得九九三分損益則以戊上數上下相生爲徵商羽角尤爲簡易宮必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於君角民徵事羽物皆以次降殺其有臣過君民過臣事過民物過事者則不用正聲而以半聲應之此八音所以克諧而無相奪倫也半聲一曰子聲本於中呂生黃鍾變半律四寸三分絃用三十九絲自餘半聲皆不能過焉黃帝內經有大宮大商則有少宮少商其來遠矣怗懘敝敗不和貌說

文謂之煩聲舜欲聞六律五聲八音而終之曰出納五言者何哉蓋有律而後有聲有聲而後八音得以依據作樂必以律均聲聲從器出雜雜比而無煩聲亂之相應成方皆協乎五德之言生於心者而已是故上之言聲詩也合彼五德其音安以樂施之於人可以成教化則颺而出之於下下之言謳謠也合彼五德其音亦安以樂斯治矣如或怨怒哀思可以成諷諫而過其亂亡之漸亦皆采而納之於上故曰出納五言者以此曰不亂則五者皆安其位而不相奪矣曰無怗懘之音則其和

可知也夫天下之理君臣民事物盡之矣人見其
歌曲成調以爲音在是也抑孰知其有條不紊出
於心德而然邪先王作樂以一聲寓一理於其聲
之高下驗其理之得失覺其有失則抑揚以平之
協比和諧各得其理而反諸政治宮音有失則求
之於君必和正其聖商音有失則求之於臣必和
正其義至於角徵羽之失而求之民事物者皆然
樂音與政事常相流通則凡一世之君臣民事物
皆止其所處善循理其音安樂而天下和平矣李文
利律呂元聲宮三十九分最清羽九十分反爲最濁可聞乎矣所謂樂記獨刪去此一節蓋亦自知

其不通也
宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民
怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭
相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣陂音畀匱渠媿切
此復明聲音之道與政通也始言五者有一亂則
其音應之終言五者皆亂則亡國之應也即此推
之則五者不亂其爲世治政和亦可見矣荒猶散
也危不安也宮聲弘以舒亂則放散其應君不通
明居上而驕恣商聲溫以斷亂則傾邪其應臣不
守義在官而壞職角聲防以約亂則離愁其應民
不歸仁失業而怨咨徵聲平以切亂則悲哀其應
事不循禮勞役而勤苦羽聲散以虛亂則危殆其
應知不蔵物用財而匱乏迭互也陵越也慢惰也
若五音並和則君臣上下不失倫理政亦象焉五
音盡亂則君臣上下互相陵犯奪倫逆理無復忌
憚如此則國必滅亡焉能久哉黃氏穀曰其君不驕則其宮不亂其
宮不亂則其音不荒其財不匱則其羽不亂其不亂則其音不危故曰五者不亂則無怗懘之音矣
黃帝雲門清角夷則之羽也合以咸池流徵圜
鍾之徵也黃鍾雖尊推讓其應焉體統民物以饗帝
則盡仁上治祖禰以饗親則盡孝若專奏黃鍾不

假餘律則其君驕矣隋文帝　登歌間歌雖用正宮而
樂之末章關雎之亂則用無射清商故舞象前南
籥則備見君人之大道事君之小心焉後之文王
操以少商應大絃臣事殷也若緩其商絃與宮同
音則其臣壞矣司馬昭　虞舜之歌南風也律自姑洗
以南溫柔之氣解民慍焉若北鄙殺伐律自無射
以北則其民怨矣殷紂武王伐紂舞武宿夜由子及
午辨位六同自駟得駟正名七列奏清徵婦從夫
也若除去黃鍾以林鍾爲調首則坤道居尊內外
紛糾其事勤矣周宣帝　大不踰宮細不踰羽故有和

平之音則有蕃殖之財鑄無射則不可以大林鍾
也(林鍾乃無射羽也周景王)若先為變徵之聲而後羽聲或羽
後有宮往而不返則君亂於上物散於下其財匱
矣(燕荊軻齊湯祈)陳氏暘曰宮者音之主商非宮則失其
所守不足以為臣角非宮則失其所治不足以為
民徵非宮則失其所同不足以為事羽非宮則失
其所殖不足以為物五行主土五事主思亦由是
也然則五者之亂與不亂其必主於宮乎(正義曰前言人
心感樂樂聲從心而生此則樂感人心心隨樂聲而變也)
鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡

國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也
承上文迭相陵謂之慢而言以音證之比近也鄭
衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平下
故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰
音生於心者也鄭自緇衣以下二十一篇邶鄘衛
自栢舟以下三十九篇豈以其詞哉志形於歌奏
煩手淫聲慆心堙耳故曰鄭音好濫淫志衛音趨
數煩志並亂世之音也然五者雖亂而未盡近於
慢者爾(鄭衛以音不以詞正如今曲調繫以地名)衛地濮水之上南有
桑間則亡國之音出焉昔殷紂使師延作靡靡之

樂武王伐紂師延自沈於水居民猶傳習之(衛有桑中
詩或以為桑間恐亦以音不以詞詳見樂音章)散失也誣罔也國之將亡
上失其政其民必流政散則誣罔其上罔上則民
無誠心矣民流則肆行其私行私則無公心矣如
此行之不已則靡靡之樂作焉清商獨張與宮靡
應而迭相陵則慢矣然則為國豈可一日而失政
哉夫子論為邦獨放鄭聲者以其近於慢而亂雅
樂故也慢則人能辨之觀師曠聞師涓奏清商即
知其為亡國之音可見矣陳氏暘曰大司樂凡建
國禁其淫聲過聲凶聲慢聲過則去其不中節之

於中凶則去其不善歸之於善惟是亂國之淫聲
未至於慢最為難辨亡國之慢則甚於淫矣記者
所以再言之示深戒也
凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲
而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也
唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審
樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得
謂之有德德者得也(樂音樂)
此總論樂而及禮者以見和由於序而禮樂一致

也蓋樂之有音原其初起則聲之成文生於人心者也比音而樂則天地陰陽四時萬物與凡事之倫類各有其理者無不通焉聲者何擊拊而單出者也禽獸耳有所聞皆能知之若夔所稱蹌蹌率舞是也音者何歌奏而雜比者也衆庶心有所識皆能知之若齊景公之徵招角招晉平公之清徵清角是也至於知樂必道有所通者能之若孔子在齊聞韶是也季札聘魯觀樂始其次乎合首節而觀則審聲也審音也審樂也君子之心通於道者也隋志曰古夾鍾玉律梁武帝以黃鍾之紘二百七十絲長九尺三分損益其一以次生十二律紘絲數郊以夾鍾玉律命之則還相中又制十二笛吹夾鍾笛十二調以飲王律又不差異數前三鍾以夷則笛飲則聲韻合和此則笛與玉律皆有孔也伶州鳩曰夷則詠歌九則朱子曰大司樂圜鍾爲宮則天神可得而禮可見古人察理精微用樂便相感格此登歌鍾球審樂之所先也必吹律管飲之以次皆和蓋古之和聲也律呂在樂器之中令之吹無孔律管以和聲則在樂器之外矣有用右手豎執其管左手大指平面抑塞下端吹之以飲樂器卒無愆者此與田童之稍粹厭彈之變筒亦奚異哉朱子又曰律管只吹得中聲爲定無孔則無中聲蔡季通孔小竹管吹之乃和故審中聲必孔律管宮羽生角徵其上下以定紘爲始審噍殺之聲則知音作而思憂審粗厲之聲則知音作而剛毅審嘽緩之聲則知音作而康樂審廉直之聲則知音作而肅敬此審聲以知音也審順成和動之音變而中禮

則知和樂興焉審流辟邪散之音喜不中節則知淫樂興焉此審音以知樂也興其樂而敬愛者以律呂和五聲施八音合而舞之樂發於聲則中之爲宮章之爲商觸之爲角驗之爲徵字之爲羽五行著矣聲寓於器則金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之八風遂矣以大合樂而審宮羽角焉登歌鍾球圜鍾夷則宮也一變聲應于宮而六變下管如之自上合下則天神降再變徵也金鏞圜鍾爲宮無射爲徵夷則爲宮夾鍾爲徵後皆倣此玉磬聲應于徵而七變下管如之三變商也聲應于商而八變下管亦如之自下合上則地示出四變羽也夷則聲應于羽五變角也圜鍾聲應于角而九變夷則以圜鍾爲同聲應一如其始作焉三才合一而人鬼享矣宮商各有二變其實九歌八風七音皆奉五聲也宮爲君而獨尊必倡於先商爲臣而居次必和於後民與事物各以類從五者不亂音無怗懘則倫理得而政和矣若無序不和其政必乖聲音感召天地之氣自然形見者也去乖從和則政無缺失治道備矣故五聲所以成八音也知音必自聲始不知聲者則不可與言音八音所以合六

辨也知樂必自音始不知音者則不可與言樂知樂則尊卑貴賤皆安其位而不相奪高下大小各得其理而不相亂其幾於禮矣乎何也倫理之中皆禮之所寓也通倫理則通於禮矣不曰通而曰幾者察其微也猶所謂幾聲之上下也夫達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏反情以和志比類以成行則素者華偏者正中和足乎已而無待於外矣故曰禮樂皆得謂之有德德之爲義得也得於心默而成之一貫而無二也舜命夔曰直而温寛而栗剛而無虐簡而無傲教

以有德矣必曰八音克諧無相奪倫則得其理而後和也然則夔豈不達於禮者邪仲尼燕居謂夔達於樂而不達於禮恐非夫子之言

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也食音嗣疏音疏倡唱同大羹之大音泰和及好惡皆去聲

上文言禮樂皆得則得於心者爲本矣故又以貴本忘末明之隆猶盛也極窮也食饗皆宗廟之禮而以饗爲大也陳暘曰周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王盖天祀用物氣而貴精也祭用物形而貴物用人義而貴時故羞其肆而薦獻焉則以祼饗生事之有樂也羞其孰而饋獻焉則以食饗生事之行食也饗以陽爲生而其祭爲禘食以陰爲上而其祭爲祫食禮未嘗不致味盖大饗而兼食言之主清廟謂升歌清廟也朱絃練朱絲以爲絃也練則聲濁不練則聲清疏通也越瑟底孔也首尾之下兩孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲使之聲遲故疏而大之也倡發歌句也三嘆一人倡而三人和非三歎息也遺餘也大饗禘祫先王也陳暘曰大饗之名一而其別有四郊明堂之饗帝宗廟之饗先王王之饗諸侯兩君之相見而已按人鬼曰享凡賓與尸皆是玄酒明水也在五

齊之上以其色黑故名腥生也俎有三牲腥魚獨始末不臑孰之餘皆亨以爲孰也和調也大羹肉湆無鹽菜以和之也夫樂之隆盛非爲極聲音之美主於移風易俗而已禘祫之重禮非爲極滋味之美主於報本反始而已清廟之瑟其詩頌文王之德也是瑟也鼓之以朱絃則音濁矣加之以疏越則音遲矣是質素之音非要妙也此聲初發壹倡之時僅有三人從而和之言和者少也音雖希矣而所道者在德外極天下之備樂無以發之故不足乎要妙然同聽而貴德必同愛而無數是乃

德音之致也其中則有不盡之餘音存焉音希而得者深也故曰有遺音者矣大饗之時尊尚玄酒俎尚生魚豆先大羹是質素之食非嗜好也蓋禮貴本始慈尚真淳爲斯三者味雖淡矣而所報者在德外致天下之備物無以稱之故不足乎嗜好然同祭而內心必同敬而勿替是乃德產之致也其中則有不盡之餘味存焉味淡而得者厚也故曰有遺味者矣由此觀之先王因情性而制禮樂豈以導欲爲哉玄酒生魚大羹是非極口腹也朱絃疏越是非極耳目也所以教民平好惡反人道

之正焉耳夫得其均之謂平復其本之謂反好必在德而不好其所當惡則好得其正而無有作好者矣惡必在欲而不惡其所當好則惡得其正而無有作惡者矣人道不正必自好惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而中和有諸己此所謂德者得也有德則風移俗易而人知本始於治何有哉是故德者禮樂之本也升歌大饗之後肅鼓萬舞音極于九成瑤爵雕俎味致于九獻不過禮之文德之華而已矣此之謂末也是故本立而末自從之升歌清廟律用黃鍾邵子詩曰冬至子之半天心無改移盪以太音玄[illegible]

正與此合

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也物至知知朱子曰上知字是體下知字是用泆音逸脅許刧切知者之知去聲怯起刧切

承教民平好惡反人道之正而推言其故以見心

統性情爲禮樂之原而發明天理人欲之幾則虞廷危微精一實其本旨蓋人受天地之中以生靜則喜怒哀樂之未發者也寂無所感純粹至善非惟人心不動而道心亦不可得而見曰天之性者理具於心天之所命也及感物而動非惟道心之知覺於是乎生而人心亦胥此焉出矣曰性之欲者言亦性之所有未遽爲不善也然嗜欲將至而理或不能勝則漸流於人欲故惟以性之欲言之物至者即上文感於物之物至於吾前也知知者指血氣心知之知能知之也形焉者其動也好善

悪惡原於義理者爲道心好妍悪醜發於形氣者爲人心道心之知覺原於義理雖情也乃秉彝天性發而中節者也發於形氣合其性之欲則好違其性之欲則悪徵諸聲色而取舍得失係焉人心之危其幾在此可無節哉節與無節係乎道心之宰與不宰耳宰則好悪有節率乎性之常而爲人道之正不可以欲言不宰則大本不立内無定節外物又從而誘之此情之所以流性之所以失也天理即指性言變性言理理者健順五常有條不紊全具則爲性循小德川流大德敦化也知者我之知而曰誘於外者我之心知誘於外物非知在外也於斯時也人能反躬而求思其理之是非克去人欲念念不忘則人生而靜者昭昭可見顧諟天理存養自固外誘無得而惑焉人心所以易爲道心者其幾在此故特言不能反躬而後天理滅所以警切之意深矣人化物謂人爲物所化遂同於物也人非聖賢生不聞道惟以無節之好悪而接無窮之物感則心爲物役始爲不善而違禽獸不遠矣語曰性相近也習相遠也其言最完孟子曰性善本其初也荀卿曰性悪習與性成也楊雄曰善悪混内無所節性習之間觀此則孔孟之正傳也荀楊二說不攻自破矣夫性

爲好悪之節天之所以與我也而至於無節宰制萬物人之所以爲貴也而反化於物焉天理惟恐其存之有未至也而反滅之人欲惟恐其制之不力也而反窮之則人之所以爲人者至是盡矣天理滅則良心亡安得無悖逆詐僞生於其心乎人欲窮則善行喪安得無淫泆作亂發於其事乎夫然後弱者無所恃而爲强者所脅寡者無所附而爲衆者所暴愚者無所施而爲知者所詐怯者無所立而爲勇者所苦疾病不養而其政散老幼孤獨不得其所而其民流由其違禽獸不遠則瓜剛者決力强者奪此所以爲大亂之道也不能平好悪反人道之正以至於此夏禹曰惟動丕應徯志盤庚曰各設中于乃心召誥曰節性惟日其邁畢命曰雖收放心閑之惟艱三代而上治出于一而禮樂達于天下未有不節民情而能復其性者也揖讓授受心法四海困窮而豫爲之防盖兢兢爾矣惟幾也察人欲至于精惟康也協天理至于一定靜而安所止恒本之於靜焉是惟不動則已慮善以動動則通天下之志而天下敬應莫之違也上以道化下下以道順上大亂曷由起哉故曰君

子學道則愛人小人學道則易使也是以大合樂遂養老於辟雍而民亦養其老大合吹遂饗帝於明堂而民亦饗其親祭可見已人道不正而後尊德性求放心主靜慎動定性約情從以講學而不見諸陳說播告則世之不治也可慨也夫凡大合樂必遂養老登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也養老以三老五更爲尊吹則致仕之老與死於國事者之父祖及無以之老皆在所養焉而又敎民制田產以養其老大饗以素爲貴則大羹不和以少爲貴恩產之致而又敎民祭饗其先如此則疾病有養老幼孤獨各得其所矣宜合上節觀之

是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣衰七雷切樂音洛冠古亂切笄音雞別彼列切食音嗣

大亂起於不能節性之欲故言先王制禮樂因人情而爲之節文以復其性則同歸于治矣制禮固所以爲之節也樂亦總言爲之節者樂必和而不流是亦所以爲之節也衰謂斬衰齊衰麻謂升數降殺至於緦哭泣謂辟踊以下紀事理也鍾鼓以合干戚於羽籥爲萬舞安樂則民情形於聲音者

也婦曰昏爲陰夫曰姻爲陽男二十而冠女許嫁而笄射謂射禮也揖讓而升下而飲鄉謂鄉飲酒也其禮無算爵無算樂食有殽饋設酒而不飲饗則體薦而不食爵盈而不飲立而不坐依尊卑爲獻數畢而止蓋人情小有所好則喜大有所好則樂小有所惡則怒大有所惡則哀哀樂相生因情見性而飲食男女則人之大欲存焉是故哀莫大於死喪之紀樂莫大於治世之音男女易雜而難別交接易瀆而難正凡此皆所謂情之動性之欲也節之和之別之正之則制動以靜民心鄉道而天之性斯復矣夫天下之至不一者人也至一者心也不同者事也大同者理也肅五禮而抑其太過引其不及以節民心無少悖逆淫泆則同於中正矣聽五言而出之於下納之於上以和民聲無少怨怒哀思則同於和平矣凡越禮樂者則有政以使之必行有刑以防其違教承上文不言民者禮樂爲本政刑爲輔也四者通行於天下而強弱衆寡知愚勇怯無一民悖違而大同乎理則亂無自起而王者之治道備矣前言出治道則四者之始也此言王道備則四者之終也唐虞之治以明

禮聽樂爲先六府惟修三事惟和則有政戒之用休董之用威則有刑故時雍風動而九德之歌九招之舞以象成焉周官大司徒掌邦教以五禮防民之僞而教之中以六樂防民之情而教之和不啻足矣然大宗伯總五禮大司樂合六樂者各行其政也比觵撻罰以懲怠慢則各明其刑也凡性之欲無往而非禮樂爲之節文使之一於天理則性其情而動亦靜矣然則純王之道豈外於性也哉正義曰自凡音生人心至反人道之正應樂感人心又自人生而靜至人道備矣應人心感樂

樂典卷第二十五

樂典卷第二十六

樂記二

樂論第二

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣勝治證切飾音式著張慮切

王道備於禮樂政刑而禮樂之用爲急故並舉二者論之同以和言異以序言親敬以民心言勝猶

過也流不可止也離不可合也樂勝謂和而無禮以節之過於同故流禮勝謂序而無樂以協之過於異故離二者少偏即非天理之正流離則爲人欲之私矣合情言樂飾貌言禮皆反躬之謂也合情以和於內飾貌以檢於外則禮樂並行可以救其流離之失而不至於偏勝矣不曰道而曰事者習其事所以學道也禮義者禮之協於義也樂文者樂之聲成文也等階級也樂必資禮以飾貌則禮之義立於外而不可流雖和以相親而貴賤之分自秩然有等矣禮必資樂以合情則樂之文同

於中而不可離雖序以相敬而上下之情自翕然協和矣因禮樂以平好惡則凡貌飾於禮情合於樂而爲善者固在所好然違教而惡者必惡而屏之不可以和衆而一於好也好惡既著則善惡不混而賢不肖別矣因好惡以施刑賞則凡貌悖於禮情戾於樂而爲暴者固在所刑然從教而賢者必爵以舉之不可以弼教而一於刑也賞罰既公則寬猛相濟而政事均矣是則政刑爲禮樂之輔必極于仁義而後已焉仁義本於天性所以立人之道者也仁以愛之使辨異之中皆吾心惻怛之

周流有樂以資禮而又有仁以輔樂義以正之使統同之中皆吾心權度之裁制有禮以資樂而又有義以輔禮如此則所以救其偏弊者至矣自是民之漸被禮樂者同焉能異自相親而不至於流異焉能同自相敬而不至於離貴賤以等上下以和賢否以別政事以均民治豈有不行者哉上言王道備者爲治之具也此言民治行者爲治之效也嘗考大司樂掌六樂下管協乎登歌干戚會乎羽籥六律六同五聲八音節奏合以成文可謂同矣然分歌奏而序之自同而異者禮之義也大宗

伯掌五禮吉禮之中以享以祭以祀凶禮之外有賓有軍有嘉禮儀三百威儀三千協諸義而協可謂異矣然通倫理而貫之自異而同者樂之文也行禮必檢於貌奏樂必出於情則所以反躬者一皆天理之正而絕無人欲之私矣蓋未有無樂之禮亦未有無禮之樂禮必雍雍而和樂必肅肅而敬禮之用貴和樂之用貴敬季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭有司跛倚以臨祭他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子善之此禮貴合情之證也晉平公不合鬼神而奏清角風雨暴至石晉初定雅樂奏於永福殿王仁裕聞之曰黃鍾音不純肅而無和聲當有爭者起於禁中已而果有兩軍校鬬於昇龍門外此樂貴飾貌之證也蓋樂必資禮則無怨禮必資樂則不爭故下文詳之

政以象樂者也刑以濟政者也先王本人心以爲治而其政治寓於聲樂之中者悄幾於禮焉故審其聲樂知其政治樂之所在即禮之所在也以此行民之治則民之聰明明威皆大同乎天理豈有不順治者哉原其始曰同異親敬者禮樂殊其用而民心所由感也要其終曰情貌仁義者禮樂濟其偏而民化所由成也後世專事政刑反以禮樂爲末務豈足以語此

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文

大樂必易大樂必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓

而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣易以豉切悳氏曰四海之內四字恐在合字上如此則文理爲順

此明民治之本也人君躬行禮樂皆得則舉而措之天下無難矣中指欣喜歡愛之和發於心者而言源於天性故曰出外指進退周旋之序形於貌者而言飾於人爲故曰作聲容具陳若動矣然情意安舒即性之根於心者也中正有本若質矣然威儀交錯即文之見於身者也靜則必形於動文

則必有其本易曰乾以易知坤以簡能大樂與而爲動不過一和而已故易而不勞大樂謂升歌清廟於九奏之先正義曰朱絃疏越是也大禮自文而反本不過一序而已故簡而不煩大禮謂大饗於大祭大祀之時正義曰玄酒腥魚是也至者極而無以復加也樂至則極和禮至則極順極和而不乖於心則人皆得其所何怨之有極順而不逆於行則人各安其分何爭之有天下之心無怨爭如帝世揖讓而天下治者禮樂之至也陳氏暘曰堯舜至治之極不過於彼彰禮樂者拱視天民之序而已豈非指此而治者乎荀卿曰樂者出以征誅則莫不聽從入以揖讓則莫不從服及揖讓而不及征誅者禮樂以文德爲備故也今按舞干羽于兩階之文德者正以用於征誅則爲武合羽籥而舞之則順理爲文樂象總干羽皆指此也達者徹於彼之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效以樂至無怨言之暴民畏刑禁盜竊而不作則諸侯賓服諸侯賓服則兵革不試五刑不用陳氏暘曰兵革言試五刑言用者兵革必試而後用與詩言師干之試同義五刑用而不必試與書言五刑五用同義然後百姓順化於下安樂而無患天子順德於上和平而不怒此皆和之所致而人各得其所故曰如此則樂達矣以禮至不爭言之父子固有親也天子躬能尊養合其父子之親而立愛自親始則家以齊矣長幼固有序也天子躬能

惇叙合其長幼之序而立敬自長始則族以睦矣孔子曰教以孝所以敬天下之爲人父教以弟所以敬天下之爲人兄正義曰此即父事三老兄事五更又能親吾親以及人之親是四海之父吾皆得而敬之也長吾長以及人之長是四海之長吾皆得而敬之也四海之內人人親其親長其長推之五典無有不惇凡在五倫各安其分則禮之本立而用行矣禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可指者而於禮則言天子如此是樂之達乃天子行禮之效也樂由愛敬之心所感而達則樂德中和之兩者交備矣伊尹訓太甲曰立愛惟親立

敬推長始于家邦終于四海孟子謂仁之實事親義之實從兄禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者樂生至於手之舞之足之蹈之其說與此正同陳氏暘曰樂行而倫清則中國如一人故言諸侯百姓而以天子不怒終焉禮達而分定則天下如一家故首父子長幼而以敬四海之內終焉

周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後是
也

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時
並名與功偕沿偕叶韻

此言禮樂之情爲文之本以見事功之實也大樂
以易言非鐘鼓之謂也同和謂陰陽律呂倡和清
濁順天地之氣合同而化大禮以簡言非玉帛之
謂也同節謂尊卑貴賤等殺限制順天地之數高
下萬殊是雖因人情而爲之皆出於自然天地之
情也觀於氣盛而化神非有度數而均節成者則
天地有自然之禮樂聖人制作不過與之同耳不
失言各遂其性也祀升中也祭瘞埋也大合樂九
變不但升歌而已天地訢合生養百物本乎天者
胎生不殰卵生不殈本乎地者五土所出勾萌達

達是大樂之作所以生物而贊化也和而不失其
節曰百物不失則其節著矣分而序之不但大饗
而已因天事天因地事地圜丘尚祀用物氣以降
天神方澤貴祭用物形以出地示是大禮之制所
以成物而報功也節而不失其和曰祀天祭地則
其和至矣明謂聖人幽謂造化禮樂鬼神一理也
在聖人制作處則謂之禮樂在造化功用處則謂
之鬼神禮主藏鬼之屈也樂主盈神之伸也禮樂
本非判然二物也人徒見樂由陽來禮由陰作即
以爲禮屬陰樂屬陽判然爲二殊不知陰陽一氣
也陰氣流行即爲陽陽氣凝聚即爲陰非真有二
物也禮樂一理禮之和即爲樂樂之節即爲禮亦
非二物也善觀者既知陰陽禮樂之所以爲二又
知陰陽禮樂之所以爲一則達禮樂之體用矣體
用之一如此是以禮教所孚樂化所及四海之內
未有不合敬以相尊同愛以相親者也陳氏暘曰
兩謂之合一謂之同禮主敬而爲異故言合樂主
愛而爲同故言同是何也蓋禮有經禮曲禮之事
殊而情主於敬則合經曲異等而一之也樂有五
聲六律之文文而情主於愛則合宮商刑調而一

之也此四海之内所由以感化也沿因也禮樂
之制在明王雖有損益而情之同者則相因述也
唐虞帝也夏后以下始爲明王三聖相授受皆守一道至夏殷始辭干羽乃有損益然沿虞門咸池則同故止言明王而不及帝　今夫禮以時爲大而先王因時以
作事故堯舜之時有事於揖遜無事於征伐湯武
之時有事於征伐無事於揖遜則事曷嘗不與時
並哉樂以功爲主而先王因功成以作樂如堯舜
功成於揖遜而樂以大章大韶名之湯武功成於
征伐而樂以大濩大武名之則名曷嘗不與功偕
哉蓋事在人時在天事與時並則與之併爲一也

名在彼功在我名與功偕則與之俱而相比也王
肅曰有其時然後得立其事有其功然後得受其
名事者功之始功者事之成禮制於治定爲功之
始故以事言樂作於功成爲事之終故以功言事
功之實在於禮樂然則禮樂豈迂闊而徒爲虛名
者哉故明王所以相沿者禮樂之情也所以不相
襲者禮樂之文也故此下又以器與文言之情有哀樂喜怒愛敬六者樂之實則愛敬而已此樂所以必有禮也故禮樂之情止言愛敬
故鍾鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒
疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上
下周還裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮
樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述
作之謂也綴音拙簠音甫簋居洧切裼音思歷切
此言禮樂之文爲情之飾以辨作述之名也鍾以
聲之鼓以節之管在堂下磬在堂上羽籥文舞也
干戚武舞也屈伸舞者之身容俯仰舞者之頭容
綴謂酇作管切舞位相連也兆謂位外營域裼者袒
上衣襲者掩上衣禮盛而尚質者襲不盛而尚文
者裼蓋音比必言其舞舞動必言其容綴兆言其
位舒疾言其節簠簋所以盛地產俎豆所以薦天

產制度者文章之法文章者制度之飾升降言其
行上下言其等周旋言其容裼襲言其服禮樂之
器與文槩見於此矣情謂理趣之深奧者知之悉
故能作作謂創新開始所以察事物之幾微而建
立其規模制度也文謂節奏之宣著者識之詳故
能述述謂襲舊成終所以因前古之遺緒而修明
其度數遺則也聖者生而知之可以兼明自誠而
明者也明者必待學而後知之自明而誠亦可以
至於聖矣陳氏暘曰黃帝堯舜之造律呂垂衣裳禹湯文武之不相沿襲皆聖者之作也周公經制盡取先代之禮樂而參用之兼聖明之作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也孝

子之聖乃述而不作者有其德無其位以爲情寓於義理之精而難知
文顯於器物之粗而易識故識其文者不過述之
於已然凡學道者夫人能之知其情者乃能作之
於未有焉此則聖之事非明之所及也孔子述而
不作非不足於聖也特不居而已蓋有不知而作
者又在所不與焉詩曰不識不知知如知心之知
得其內而深識如識面之識得其外而淺是則明
聖之辨係乎述與作述作之辨係於識與知
樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化
序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作

則暴明於天地然後能興禮樂也
前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功
之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之
序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地
之陰陽相爲流通故始也法陰陽以爲禮樂終也
以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也
氣行而不乖飛潛動植煦嫗並育有不容以獨異
者故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質
具而有秩高下大小形質各異有不可以強同者
故群物皆別天地之道動而爲陽靜而爲陰以其陽之動言之則合生長合同而爲

和下降上躋而不乖相摩相盪而不息物得其氣而日以生矣蟄蚑者孩育以蛻蛇形落者句萌以
茂是所謂天地絪緼萬物化醇是已謂之化則是不失其性消待於聖人之質化也以其陰之靜言
之則收斂冬藏分辨而爲序溢厚特爲散斂和同反爲閉塞物別其質而日以成矣觀上觀下者俾
而不相及成大成小者動而不相害所謂天高地下萬物散殊是已類之別則祀天祭地而特於聖
人之報功也此同和同節之所本　樂由天作者法乎氣之行於天
者而作故動而屬陽聲音氣之爲也禮以地制者
法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質之
爲也朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以地制如由地出不可移易過制則
失其序如陰過而肅則物之成者復壞矣故亂過
作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣故

暴明乎天地之和與序然後能興禮樂以贊化育
也黃氏震曰過者違也亂失其序也暴失其和也制作本於天地則和且序苟違此理則亂且暴
也此一節申明禮樂從天地而來王者必明於天
地然後能興禮樂嘗觀諸易矣雷出地奮豫之所
以作樂也先王以之道天地之和而其比音遂相
爲宮則有建萬國親諸侯之象焉上天下澤履之
所以爲禮也先王以之明天地之序而其節文經
曲與等則有制數度議德行之象焉黃鐘每爲大
君而無雜比以和之是過作則暴矣致鬼神示而
無序以祭以饗以祀是過制則亂矣聖人建中和

之極明乎天地之序故能興禮以效法之使群物皆散殊而別明乎天地之和故能與樂以效法之使百物皆合同而化則其爲禮樂也一天地而已矣

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也

此言禮樂有義有數其義雖知則君之所獨其數可陳則民之所同也論以辭言倫猶類也合律呂

而有倫理也患害也如安而不患於奪樂而不患於淫是也官主也中以行言正以立言行中道而立正位也質猶本也莊敬謂收歛其中恭順謂謙遜於外制節制也越度曲而播之也論者雅頌之辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜歡愛爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順爲行禮之制焉四者雖不同而其大繫皆不出乎一人之身此禮樂之義乃君之所獨知也若夫施之始終條理而金奏於先石應於後播之歌奏曲調而單出爲聲雜比爲音用於宗廟社稷仁祖禰而報土穀事乎山川鬼神自望秩而徧群祀此衆所共知者也先王不以所異者強人不以所同者處已是謂議道自已置法以民前此曰祀天祭地天子所專合而觀之則其序秩然矣此篇以樂論名者盖禮樂有體有用曰情曰質出於天性體也曰官曰制出於人爲用也通四者而言則謂之義然亦不外乎器數之粗焉故文王作樂於辟廱以

節觀者民感中和之至歌之曰虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟廱又曰於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公所奏者器與聲音耳然樂之不能已而言之不能盡焉則其文足論而不息矣故以於論首歎之盖庶民得於見聞惟識其文爾惟聖賢君子兼知其情所謂論倫無患者是也然則樂論所以名篇者其深知情文理趣之奧乎

樂典卷第二十六

樂典卷第二十七

樂記三

樂禮第三

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎辯音編亨音烹

此承上篇禮樂相資而言惟聖人在天子之位制作始爲大備也則夫諸侯以下有德無位不敢與焉其意自見矣王者謂王天下之君如黃帝以土德王帝堯以火德王是也徐氏曰王于況切音旺五帝三王皆可兼功成治定同時耳功主於業治主於敎辯徧也功大謂天下一統治辯謂敎四訖樂云作者動用之義禮云制者裁斷之義功治有大小故禮樂亦應以廣狹也功之大者無備文武之樂干戚武舞耳不如韶樂之盡善盡美舞以羽籥故曰非備樂治之偏者兼備古今之禮孰亨牲體而薦今禮耳不如古者血腥之祭爲得禮意故曰非達禮舜以揖遜得天下比之武王征伐得天下則功大矣故樂以象功不徒盡美而又盡善也舜之時蠻夷率服比之武王時猶有頑民者不同則治偏矣故禮

以飾治既得其文而又得其意也書曰舞干羽于兩階是韶舞已兼文武郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也有虞氏血腥爓祭用氣則是孰亨以薦郊廟亦始於周樂興於五帝英韶不相沿禮成於三王制度不相襲

鄭氏玄曰不相沿襲言其有損益也樂人之所好也害在淫侈禮人之所勤也害在倦畧敦厚也與敦和同

孔氏穎達曰沿因也五帝三王禮樂之情則同明王以相沿是也此論禮樂之迹損益有殊隨時而改故不相沿襲也樂好而不止放蕩者佚物極則反樂去憂來又煩手淫聲慆堙心耳則憂感生矣樂者豫也不以反爲文則其豫若朋淫于家酣歌于室召殄亡之要禮勞而不堪既生厭倦以致粗畧而不能詳審則節文之儀必有偏失而不舉者矣禮者役也不以進爲文則厭倦若勞而不堪有司跛倚致倦畧之失及夫厚重於樂知節而無至於憂必同愛焉修備其禮參酌而不至於偏必合敬焉惟大聖之人道全德備能如此也其五帝三王之不相沿襲者乎夫禮以飾治樂以象功制作本於治定功成所貴隨時變通者如此禮樂要偏之失情之流也後世之所同也故備之著德之成也聖人之所陶也以承情官質制四者而言

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於

樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣敦如字一作純非是

此申明天地肇乎禮樂禮樂合乎天地其實一也帝王制作所以不相沿襲者豈人爲哉體用之妙一出乎天地之自然而已矣高下以位言散殊則群物皆别貭具則物各付物親上親下而不可以強同此造化示人以自然之序也而禮之制行於此矣流以氣言合同則百物皆化氣行則保合大和絪緼化醇而不容以獨異此造化示人以自然

之和也而樂之情於此興焉作起也長大也自起至大鼓出機以生物者天地之仁也歛收也蔵伏也自收至伏鼓入機以成物者天地之義也樂主於和春夏之仁氣行而無乖則合同矣故曰仁近於樂禮主於序秋冬之義質具而有秩則散殊矣故曰義近於禮此言效法之所本也敦和者厚其氣之同也率循也神者陽之靈也和既敦則循其氣之伸而從天天以陽爲德者也别宜者辨其質之異也居歸也鬼者陰之靈也宜既别則歸其氣之屈而從地地以陰爲德者也夫天地之德仁義

近於禮樂上下但不相遠耳至於幽有鬼神固無體之禮無聲之樂也不知者乃岐而二之至於窮地天之通瀆幽明之分以徼福益非所謂鬼神而亦焉用其所謂禮樂者哉作樂不用八音行禮不設奏樂器與文亦不職矣鄉黨巫覡乃竊其近似以所謂聖人因造化自然之和而作爲之樂凡五聲六律之文皆致之設宮分羽大小相成清角流徵終始相生非無聲以爲義也别其調而和宮使之合同應天作長以生物焉因造化自然之序而制爲之禮凡三百三千之儀皆法之制度有等高下以分名物有數散殊不一非不敬

守以爲仁也知其義以裁斷使之辨異配地歛藏以成物焉於樂言應於禮言配中出外作之謂也由是言之則禮樂之精微寓於情文者既明且備矣官猶職主也裁成其道輔相其宜則天之生物陽不過亢地之成物陰不過肅各得其職矣此言成功之所合也始則有所本終則有所合明天地而禮樂與致中和而天地位豈有私意損益於其閒哉

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天

成象在地成形如此則禮者天地之別也以註所作巳
此承制禮配地而言別宜雖屬斂藏之義然氣行
則無時而不合同坤道順承者天始之也應氏曰此即所
謂天高地下萬物散殊而禮制行矣劉氏曰中言天地之序恐皆重複當承上文說盖禮有
形無聲故惟以形體之異言之尊卑謂天氣上升
地氣下降君臣謂朝廷名分卑高謂澤流而下山
峙而上貴賤謂天下名分動謂陽常作長而不見
其靜靜謂陰常斂藏而不見其動小大以事言猶
言小大由之也方猶道也類倫理也聚猶處也物
猶事也群等輩也分區別也物所受曰性天所賦

曰命不同尊卑厚薄之等也象光耀如日月星辰
形體貌如鳥獸草木此與易繫辭略同而義則異
聖人制禮其所本者如此定君臣之禮者取於天
地尊卑之勢列貴賤之位者取於山澤卑高之勢
小事由而殺者不可益大事推而進者不可損取
於陰陽動靜之常也天叙有典各有其道則各以
其倫理而處之如親親之仁禮行於家老老長長
恤孤各爲一類是也尊賢之義禮行於朝如別爵祿之類夫婦之別禮行於閨
門如不親授受之類長幼之序禮行於九族如叙昭穆之類朋友則悅質之類天秩有禮
各從其事則各以其等輩而別之如吉禮事邦國

之鬼神祀及四望祭及山川享及妣祖各爲一群
是也凶禮哀邦國之憂則有喪荒弔禬恤之分賓禮親邦國則有朝宗覲遇會同問視之分軍
禮同邦國則有大師大均大田大役大封之分嘉禮親萬民則有飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶之
分使賦受不同者不容混而一焉自孟秋天地始
肅以至閉塞成冬群物皆散殊而別仰觀於天效
其成象者彰之物采俯察於地法其成形者著之
器用如袞服旂常繢日月星辰之象宗器具作黼藻繢之形是也是則別宜
居鬼而從地必以天始矣故曰天地之別也
地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興

焉如此則樂者天地之和也齊音躋蕩大黨切煖如字音暄非是
此承作樂應天而言敦和雖屬作長之仁然質具
則無時而不散殊乾道變化者地成之也應氏曰此即所
謂流而不息合同而化而樂興焉劉氏曰中言天地之和恐亦重複當承上文爲當盖樂有
聲無形故惟以聲氣之同言之齊讀爲躋躋升也
摩切迫也蕩猶播也鼓振發也霆疾雷也奮迅也
動謂陽動也煖暄也百化百物化生也地卑在下
順承乎天故先言之地氣從下而上升於天天氣
降下與地氣交合絪縕之謂也觀諸曆候天氣上
升地氣下降爲秋盡冬初則此爲春夏之時矣天

地之氣所以交通而成和者陰與陽也地氣上躋則陰降陽矣故至陰肅肅出乎天天氣下降則陽率陰矣故至陽赫赫發乎地地之發陽天實施之而物以資始天之出陰地實受之而物以資生一上一下切迫以交通然後一先一後播蕩而成和焉是固不可得而見聞也何以驗之蓋陰匣乎外陽在內而不得出則搏而爲雷其出地也殷殷然及夾而爲霆則震驚百里矣此入蟄者所以振發而出也陰凝乎內陽在外而不得入則散而爲風其入物也熙熙然及涸而爲雨則施及萬彙矣此

勾萌者所以奮迅而逆也四時錯行天之運也隨陽而動則易斂藏而爲作長無不發育者矣日月初躔星之紀也得照而暄則次娵訾而底鶉火無復嚴凝者矣變者化之漸化者變之成不曰變而曰化物變已成也百化曰興者兼作長言也此亦與易繫辭畧同而義則異前一節言尊卑以象乾坤言卑高以象艮兌此一節言雷風以象震巽言日月以象坎離八卦備矣此記者引易之意也聖人作樂其所本者如此五聲六律十二管還相爲宮三分損益以上生下生取於上躋下降之氣也雲門統陽紀以合陰咸池統陰紀以合陽取於相摩也九德

之歌九招之舞宮角先施如天之燾絲瑟以詠歎則在上以圖鍾爲宮其羽黃鍾爲[illegible]爲角其角姑洗太族爲徵其徵南呂姑洗爲羽其羽大呂角應鍾則其始奏黃鍾歌大呂也六變冬日至之陽聲以降天神九變姑洗中呂聲于黃鍾爲宮大呂爲角徵羽後受如地之載笙鏞以間無射在下承鍾爲宮其敔太族太族爲角其角蕤賓姑洗爲徵其徵應鍾南呂爲羽其羽蕤賓羽夾無射其始奏太族歌應鍾也八變夏日至之陰聲以出地亦九變蕤賓夾鍾格于大族爲徵應鍾爲羽取於相蕩也宮倡而殷商和而疾鼓以雷霆矣金聲尚羽王振尚角奮以風雨矣角徵煩仁商羽嚴用動以四時矣變宮象朔變徵象望煖以日月矣使煦嫗覆育者不容別而異焉自孟春東風解凍以至溽暑盛夏百化皆合

同而興曆候自東風解凍之後曰雷乃發聲曰始電故之者也曰溫風至曰大雨時行齊之若也曰草木萌動曰土潤溽暑勁煖備矣五土氣盛天[illegible]而遂山林川澤丘陵墳衍原隰五土之示莫不生化入樂則地示皆出五物化神藝乳燋而昌羽毛鱗介保五者統自物之神入樂則天神皆降是則敦和率神而從天必以地成矣故曰天地之和也化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也此言禮樂之得失與天地相關所謂和氣致祥乖氣致異也總結上文兩節之意化謂百物由乾道變化也時謂四時十二月辨別也升成也樂以氣化不和則害物禮以形敎不別則亂人化不時則

不生反承上文樂者天地之和而言明樂之所以和者在於與自化以時也化得其時則物生否則不生此天之情也樂以應天者主於時而已矣男女無辨則亂升反承上文禮者天地之別而言明禮之所以別者以男女之有辨也男女有別則治興否則亂成此地之情也禮以配地者主於辨而已矣以時言之五聲比於八音者春角夏徵秋商冬羽土王則宮也六律十二管還相爲宮者仲冬之月律中黃鍾之類是也冬日至以陽聲召陽氣圜鍾爲宮則黃鍾爲羽音夏日至以陰聲召陰氣

函鍾爲宮則太簇爲徵音季春之月大合樂黃鍾爲宮則姑洗爲角音皆以四時爲主焉然秋冬非生物之時也故用宮逐羽而清角生以應春作引商刻羽而流徵生以應夏長至於季秋之月大饗帝舞大武奏無射亦必歌圜鍾應鳴球夷則黃鍾爲角以合咸池承雲九韶則春夏化生之氣常行於秋冬之間若春令太簇不去商而爲徵則化不時矣故曰春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲故清角起大呂以召徵流徵起圜鍾以和角鼓羽則角

應鼓宮則徵應而地宮之羽升於天天宮之羽降於地循摩蕩然九變則始終條理一黃鍾之宮而已羽水也徵火也商金也角木也宮土也角羽並起宮徵相發則水木火土相生而金爲別調以和之六府三事皆在象中而樂變九成矣故樂者天地之氣也反是則無以召和凡樂必用夾鍾爲宮者二月四陽之朕也非此則化不特唐玄宗當正月以夾鍾宮製曲擊鼓催花則柳杏皆已微拆又屢奏人曲亦用夾鍾宮有草應拍而舞俗樂且然況大樂乎在人事亦必食之以時用之以禮故曰用水火金木飲食以時順民之情也以辨言之禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男女非有

行媒不相知名作樂亦然六律以呂爲同故施英韶黃鍾之羽必以函鍾之徵爲同其餘亦皆有別反是亦足以召亂周宣帝去黃鍾以林鍾爲調首其後立妲妾爲五后后以楊堅篡位唐玄宗霓裳羽衣曲用黃鍾合南呂子婦同宮貴妃召亂故曰律娶妻而呂生子天地之情也前漢律歷志主此世以爲常語多忽之由是觀之蓋言天地者以人事蓋言人事者以天地化不時則不生以天地明人事也男女無辨則亂升以人事明天地也易曰天地之大德曰生又曰乾道成男坤道成女非情而何若上文兩節所謂別與和者乃其文爾山澤方物地之文也雷風日月天之文也天地自然之禮

樂有情有文章章明矣

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂著太始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云樂著直略切下二著皆如字

及者連上起下之辭總言乾坤爲禮樂之道而引易大意盡於此矣極至也蟠偏委也天地以位言行流行也陰陽以氣言通交通也鬼神以往來屈伸言高遠氣之覆也惟高故遠深厚形之載也惟深故厚上文災祥治亂之應不可爲僞者天地之

情也氣化既時形教既辨則禮樂大備二者之用上至於天下委於地充塞周流於其間無所不之是以無顯不至無幽不格無高不屆無深不入有情則有文自然和序至於此也所以然者大易乾坤之道爾樂著者樂之所主乾知太始是已禮居者禮之所安坤作成物是已乾主生物之始而坤作成之言樂必有禮也著昭著也乾道至健而昭著不息者天之所以爲天坤道安貞而昭著不動者地之所以爲地天惟著不息則氣之行乎陽神之來而伸者不從地而從天故萬物之出機而顯

諸仁爲作爲長皆此一動也地惟著不動則氣之行乎陰鬼之往而屈者不從天而從地故萬物之入機而藏諸用爲斂爲藏皆此一靜也一動一靜曰天地之間者何哉蓋天職氣覆設位乎上地職形載設位乎下而動靜循環其間固無端也天地訢合著於春夏者動則始物矣然靜專極於冬日至而後其動也直焉天地之間萬古此一動者無聲之和也天地嚴凝著於秋冬者靜則成物矣然動闢極於夏日至而後其靜也翕焉天地之間萬古此一靜者無體之序也劉氏曰自一陽生於子至六陽極於巳而爲乾

此乾知太始也自一陰生於午至六陰極於亥而爲坤此坤作成物也又乾坤交於否泰一歲則正月泰二壯三夬四乾五姤六遯皆有乾以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆有坤以統陽是坤主秋冬也故聖人者察於地之靜以制禮無體之序假有體者以昭之雖自外作而文固不息也然莊敬恭順爲之制者則本諸天性凡其別群物以安定其所成者一靜而已矣明於天之動以作樂無聲之和托有聲者以昭之雖由中出而靜固不動也然欣喜歡愛爲之官者則感於外物凡其與百化以發達其所生者一動而已矣是其情文之所本實則天地昭揭以示人而名之則曰禮

樂也周官大宗伯以天産作陰德以中禮防之以
地産作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化百
物之産以事鬼神以諧萬民以致百物蓋禮樂之
所從出者天地陰陽動靜相濟所以致中和也分
而言之則樂靜禮動若禮樂合而用事則同有動
靜氣化貫其和春先夏秋先冬亦未嘗不貫其別
也形故貫其別君臣相悅夫婦好合亦未嘗不貫
其和也大禮以祀大神祭大示饗大禘爲九獻必
合於樂則翕然交暢而不至於過制大樂以降天
神出地示享人鬼爲九成必合於禮則秩然品節

而不至於過作是則禮樂一天地而已矣庶尹允
諧況萬民乎鳳凰來儀況百獸乎然則男女有別
何與於斯曰大祭祀大饗有男尸無女尸王后饋
獻必使大宗伯攝后稷配天有尸先妣姜嫄之廟
孟仲子曰禖宮也亦不立尸所以坊亂也禮樂所
以大備者無往而非乾坤之道焉記者引易以示
人精微也夫豈聲容滋味之末而已哉

樂典卷第二十七

樂典卷第二十八

樂記四

樂施第四

昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯
故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教
尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行
綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞
其謚知其行也（舞行戶剛切下行去聲）

此承上篇制作而言諸侯用樂必待天子之賞故
以樂施名焉舜曰作者非天子不敢作樂也五絃

謂無文武二絃惟宮商角徵羽也舜命禹聽樂出
納五言故絃止於五歌謂歌言志之詩而長言之
也南風長養之風服虔謂姑洗南呂以南是也夔
曰制者夔欲舜與天下之君共此樂而必爲之節
蓋賞諸侯以樂前此無有也此則因夔故以始制
言之（石梁王氏曰夔制樂豈專爲賞諸侯此處皆無義理失記者之意矣）南風長養
萬物猶人君長養萬民舜爲天子而歌此爲樂則
諸侯君一國之民者亦當法舜之德體南風之象
以長養其民故夔因其歌而寫諸金石絲竹當時
諸侯有養民之德者則以樂賞之所以和同天人

而無間也謂之有德則無天子之位不敢操制作之權亦可見矣王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之傳曰能使民和樂者賜以樂成王分康叔以大呂唐叔以姑洗是其事也樂所以象德亦所以立教惟德盛人所從者衆不待刑以禁暴則其教尊而人事脩人事脩則天時應故繼之以五穀時孰德盛教尊則養其心者至矣五穀時孰則養其形者至矣書曰德惟善政政在養民世傳南風之詩解民慍阜民財以見舜心切於爲民故也景風從乎姑洗溫厚之氣盛於東南而終於南呂春作夏長至於秋成故君子之音溫柔居中以養

天和憂愁之感不加乎心暴厲之動不在乎體姑洗爲角安其位而不亂以憂則解吾民之慍矣南呂爲羽安其位而不亂以危則阜吾民之財矣此謂治安之風蓋水土既平脩六府和三事之時也諸侯有德教養民者象焉賞樂以命德寧不有所勸哉故命夔典樂球瑟以詠笙鏞以閒皆協琴律奏中聲以爲節用宮逐羽而清角生焉引商刻羽而流徵生焉聲應相變水土演而民用也朱子曰五行之數水一木三土五皆天數木爲發生之比水爲貞靜之體而土又包育之母也乾道之終始貞元而已矣宮調之終始羽角而已矣商自爲宮徵以徵亦使如之故黃鍾之角姑洗羽南呂聲應于大

呂爲清角太簇之角蕤賓羽應鍾聲應于圜鍾爲流徵下管之應鳴球夷則故圜鍾之角函鍾羽黃鍾聲應于姑洗夷則之角黃鍾羽中呂聲應于南呂自餘避相宮羽生角而奏中聲爲隨鍾而起依聲而止大司樂九變備矣朱子琴律說七絃上用五聲合參考樂書黃鍾之琴三尺九寸自龍齦至七徵一尺八寸爲濁聲七徵至四徵九寸爲中聲七徵至臨岳四寸五分爲清聲角羽並起宮徵相避皆左手彈角羽變爲宮徵而右手取聲應則在七徵之前如此則不用文武二絃而以太簇之琴三尺六寸和之則清角流徵迭相爲經矣舞行脩也綴舞位相連皆距四步亦謂之酇酇者聚也勤於治民則德盛而樂隆故舞列遠而長怠於治民則德薄而樂殺故舞列近而短註曉曰民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也此說非是勞逸當自治者言八人爲列羽籥與鍾石相應舞師十六人散

之舞羽吹籥國子合節應金石之懸十六頌人之詩執籥秉翟所以敎也自天子達於士降殺以兩而軒懸判懸特懸因之品節器數以爲之節所謂制也服虔曰天子八八諸侯六八大夫四八士二八不易之論也杜預謂凡天子諸侯大夫士之舞一列既減二人至士四人而止恐非聞其謚知其行者比擬其舞也聞謚善否知其行之美惡與觀舞之遠近則知其德之厚薄一而已矣歌者在上發德也舞者在下象功也樂之盡美盡善者莫如韶故獨舉其歌舞言之然則賞諸侯者其韶乎後世因之孔子聞韶於齊季札觀韶於魯蓋以此也周衰禮樂不自天子出故諸侯用宮懸擊玉磬舞朱

干大夫歌䕫雖徹舞八佾奏肆夏而名分蕩然矣此
樂雄所以貴始制而思治世與
大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡
矣
此承歌舞而言六樂與大司樂同章明也大章即
黃帝雲門大卷也因堯德章明於天下而更名之
咸皆也池之言施也即大咸亦黃帝樂也備者言
德皆施被於天下無不周徧是爲備具矣韶繼也
者言舜之道德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者
言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之大濩武

王之大武也盡矣言於人事盡極矣陳氏暘曰五
帝之樂莫著於黃帝作雲咸以施英韶至堯皆脩
而用之大章本雲門大卷者雲門樂之體也易卷
爲章樂之用也堯之德望之如日就之如雲雲
之爲物出則散而成章仁所以顯其仁如天象之
入則聚而爲卷智所以藏其知如神象之故大章
本大卷堯之天道格于上者也咸池本大咸堯之
地道格于下者也韶則舜繼堯之樂也楚辭淮南
皆曰有虞氏之樂咸池承雲九韶此所謂繼者與
繼其天道如天之無不覆燾繼其地道如地之無

不持載雖甚盛德蔑以加於此矣羽籥合干戚謂
之萬舞禹始舞干羽象萬人治水也平天成萬世
永賴敷文命而不專武衛班師振旅七旬苗格敷
文德而不尚武功亦紹堯舜而已春秋傳曰見舞
韶濩者是大濩合九部也（夷則角羽合太簇姑洗中聲）仲尼燕居
曰下管象武夏籥序興是大武合大夏也（無射角羽合奏）
（與黃中聲）人事之大者不過揖遜放伐而已文德武功
至是無復有遺者矣此所謂盡者與樂本一氣而
分文武三體征誅王天下者干戈先六變而天事
武羽籥後八變而地事文萬舞九變而人事成矣

夫是之謂三類
天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之
寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則
無功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣
（行去聲）
六樂效法之所本者天地也道者一陰一陽之謂
寒暑者一歲之分往來應期之謂時風雨者一旦
之變多少得所之謂節寒者冬之氣暑者夏之氣
故言時風雨則散潤於四時之間而已故言節氣
所傷爲疾食不足爲饑氣由寒暑而運故不時則

疾食由風雨而成故不節則饑節則五穀時熟矣
敎者大司樂治建國之學政而合國之子弟使有
道德者敎之也敎爲民之寒暑欲其得時故也事
者大司樂所掌凡樂事如正舞位授舞器宿縣展
聲舞羽吹籥之事也事爲民之風雨欲其適節故
也敎重而事輕故以寒暑喻敎而以風雨喻事也
且敎以經世苟或不時何異寒暑之成疾乎故曰
傷世如冬日至奏雲門發陰以召陽復漢志曰天子陳八音
聽樂均冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏日至奏咸池出
陽以與陰姤夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低然後春

合舞以養老秋合聲以饗帝而音聲感召氣化必
時矣敎非其時則春宮秋律百卉必彫夏官冬律
雨雹必降傷世之驗也事以就功苟或不節何異
風雨之致饑乎故曰無功如堯授舜舜授禹功成
於揖遜舞以羽籥九功惟敘九敘惟歌示事以文
也湯放桀武王伐紂舞以干戈功成於征誅伐夏
救民勝殷遏劉示事以武也然會舞協歌五節一
變命以聲之應角而尚羽郎風以散之王以振之
應羽而尚角郎雨以潤之文以九變武以六變功
各成矣事不適節則文舞揖容不成揖遜武舞聲

容不成征伐無功之驗也分於一歲者可以見樂
之序而爲敎之大變於一日者可以見樂之節而
爲事之詳寒暑不時風雨不節天地之禮樂失矣
敎不時事不節人之禮樂失矣敎時事節氣化之
中形敎存焉人之所以合天地也然則先王之制
禮樂事皆有敎是法天地之道以爲治於天下也
施於政治而無不善則民之行象君之德矣蓋聖
人作則必以天地爲本而其則之之善必於庶民
徵之法者成均之法也以法治者以樂之法爲治
也寒暑風雨天地運之以成歲功聖人則之以行

民治觀歲功之成不能無寒暑風雨則知民亦不
能無樂成均之法雲咸九韶皆曰凡樂者樂之所
必有也季札觀樂有韶濩夏武而無雲咸者雲咸
合天地陰陽之聲即九韶也然濩者聖人之弘也
而有慙德武盡美矣未盡善也則作樂之善正指
上文大章韶夏爾施敎行事既時且節則淸角流
徵與造化相爲流通者皆生氣之和也以此善治
天覆地載而民之行倣爲直而温剛而無虐者象
乾之健陽不過亢也寬而栗簡而無傲者象坤之
順陰不過肅也其所謂偏爲爾德者與前篇曰化

不特則不生曰奮之以風雨天地之樂也後篇曰
終始象四時周還象風雨樂之天地也合而觀之
則道不雜器亦可見矣
夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生
禍也是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食
者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也
是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以
樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而
可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教

焉樂音患綴知劣切樂之音洛下哀樂所樂皆同分去聲
樂事由氣化而寓形教則禮樂本非二用也故明
以禮事豢養也以穀食犬豕曰豢爲作也言豢豕作酒本
以饗神及賓非作民禍也而飲之致罪則生於流
而不節爾壹獻士饗禮也百拜喻多綴謂爲輟止
也備猶防也一獻之牲豕也則有食矣無禮無筭有其牲狗
也幽不同饗既防酒禍爵盈不敢盡飲以訓恭儉惟合
賓主之歡而已樂使民法象其德禮使民輟其淫
邪承合歡併言其義也曲禮曰士無故不去琴瑟士饗禮必有樂與五絃之
琴相應事之小者猶必有節大饗九獻可知矣大福

吉慶之事也以大福對大事而言則大事爲禍矣
喪札禍烖圍敗寇亂皆爲凶禮去樂弛縣至於大
喪泣斂樂器而藏衰者以大事也福者備也嘉禮
不但飲食昏冠賓射饗燕至於大祭祀大饗大獻
尤福之大者以脤膰之禮親兄弟之國而與之同
福祿以慶賀之禮親異姓之國而與之和安樂則
百順備而樂以天下矣哀樂皆以禮終者發皆中
節禮居成物也小大由之故兩言先王樂韶樂也
聖人之所樂者謂大福盖歌者在上舞者在下協
五絃諧八音成文不亂合爲九成以祀以祭以饗

受脤之時也氣化之和而有形聲之節即上文以
禮樂之者也所以樂者以其可以善民心故耳所
以能善民心以其感人深而移風易俗故耳善民心如樂德中和祇庸孝友感人深如安賓客說遠人之類君上所化爲風民下所
習爲俗遷此之彼爲移更有爲無曰易著立也自
夔典樂至周立大司樂以下是也因事謹教則寒
暑風雨不在天地而在吾民矣施自諸侯達于天
下廣樂以成其教者如此應民本漢志俗下增易字音以豉切

樂典卷第二十八

樂典卷第二十九

樂記五

樂言第五

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉

此中篇首言所由生之義而承爲民立教之意故專自民言有血氣則有心知故連言之性氣質之性也哀樂喜怒情也所發無常性之欲也應以心言起以知言卽所謂物至知知術所由也形見也心應乎外感知起於物來血氣隨心知而動則心之所由哀樂喜怒皆見於聲而爲詩矣聲比爲音音比爲樂如根之有莖莖之有英故采詩可以觀民風審樂可以知政以其皆根於心故也宋志曰鄭相出郊辯聲知戚延陵入聘觀樂知風是則音不妄啓曲豈徒奏歌泣悅豫休戚已徵清商是灼山平自應斯乃天地之和升降之明節蓋詩在聲音之先而後樂成之心術無一不形矣書曰性皇上帝降衷于下民若有恒性性本有恒而成於氣質則所感不恒故又曰民生有欲無主乃亂在乎教之而已矣而喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和道心也有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常人心也先哀樂而後喜怒者樂之所始禮之所終檀弓曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯慍慍斯戚戚斯嘆嘆斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮蓋禮所先也此承上哀樂之分皆以禮終而言聖人之性根於道心故情之所發各得其常哀不以喪所欲而以禮終則哀而不傷樂不以得所欲而以禮終則樂而不淫喜以物之當喜怒以物之當怒豈與凡民同哉此所以能脩道立教也首篇曰六者非性也感於物而后動蓋敬愛言而此篇畧之者蓋敬則血氣俱定愛則血氣俱安發於道心之知覺而民無恒心由之者鮮故畧之也禮樂教行則四海之內合敬同愛矣審聲以知音故後復無言則以其皆心術所形故也蓋采詩而納之於上者聲也比音而出之於下者樂也樂之所始固起於民心之感物而其成也則又可以感乎民心故曰先王愼所以感之者良以是夫

是故志微噍殺之音作而民思憂

志疑當作急漢志作纖微細也其哀心感者其聲噍以殺雜比爲音則有清無濁有小無大其調極聠繁碎竝至於急其細已甚轉換盈入於微清商之音靡靡之樂也此音作則其民心之哀思憂愁可知矣殷紂好北鄙之聲命師延制之取律於無

射夾鍾以北不復流行於南清商爲宫復取清商其律極短其絃益小亢麗微末以象殺伐之氣至衛靈公時猶聞此聲於濮上則哀淫之感民心也遠矣哉史記言衛靈公適晉舍濮上夜聞琴聲召師涓聽而寫之至晉命涓爲平公奏之師曠曰此師延所作靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死故聞此聲必於濮水之上也劉熙釋名曰箜篌師延所作箜空國之侯所存也後出桑間濮上鄭衛分其地而有之因命淫樂爲鄭衛焉箜篌似琵而小音逐手起曲頭絃成聲極清而悲哀漢靈帝素好此樂陳後主玉樹後庭花亦微其聲俱至亂亡

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

諧和慢緩易平也慢易之慢非放慢之慢與比於慢矣不同特言其過於緩爾故以易濟之則不過矣繁多簡略也節謂五聲之節康安也其

樂心感者其聲嘽以緩雜比爲音則倡和清濁迭相爲經嘽則不微矣而少或微以濟其太廣則聲應相保以至於和慢則不急矣而少或急以濟其太緩則細大不踰以至於平文理本多節奏則略長養之音治安之風也此音作則其民心之平康和樂可知矣舜歌南風命夔制球琴笙鏞以和之擊石拊石以平之節以五絃成文不亂清角流徵簡以御繁此韶樂也春秋之時季札觀之稱其盛德孔子聞之不知肉味奏者非夔也而感人康樂則聲均存也此所以爲盡美盡善者與朱子曰韶武皆不可

考但書稱德惟善政政在養民至勸之以九歌此便是作韶樂之本所謂九德之歌九韶之舞是也武王之武看樂記便見盖是象伐紂之事所謂南者自南而北伐紂也象便不和韶樂只是和而已愚按周禮奏姑洗歌南呂舞大韶服虔曰姑洗南呂以南爲南風所謂南者自北而南黃鍾爲宮角羽並起即姑洗南呂以南也則其繁文簡節亦可考矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅賁扶粉切

猛威盛貌奮振迅貌起初末終也猛起奮末者金聲猛盛於初起而石音奮振於終末也廣大也賁讀爲憤憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒也容亦如之武猛發起奮動手足樂聲廣大憤氣充滿其怒心感者其聲粗以厲而雜比者如此駟伐盛威

之樂也此音作則知民心感之而剛毅矣大武之音長奧則之上宮以畢陳名之曰羽以黃鍾之下宮布戎名之曰厲奏姑洗中聲則韶濩也以太簇之下宮布令名之曰宣以無射之上宮布憲名之曰嬴亂奏蕤賓中聲則大夏也聲容損益于湯有光而秋官春律則與紂之北鄙異矣是謂武宿夜時則庸蜀羌髳微盧彭濮從之及紂滅返國習焉故其俗喜歌舞流爲巴渝至漢高帝數觀其舞樂其猛銳曰武王伐紂歌也相去將千載而五刃三革應桴蹈節怒氣尚存民之感者遠矣漢高帝自巴蜀將定

三叅閬中范因率賓人從帝爲前鋒勇而善鬬及定秦中封因爲閬中侯帝數觀其舞善之則賓旅玩之則渝舞也大武之變猶存使舞人習之以地出巴渝水故名曰巴渝舞
廣直勁正莊誠之音作而民肅敬
勁堅強也正謂不偏倚莊誠謂端莊純一其敬心
感者其聲直以廉而雜比之如此勁正則異於猛
起莊誠則不至於脅末清角之音雲門之樂也此音
作則知其民心之肅敬矣蓋宮以召商角以發徵
故宮聲正方而好義角聲堅齊而好禮流徵和之
陽不過亢則鬼神合而天地交矣師曠爲晉平公
援琴獨鼓之一奏之有白雲從西北起再奏之大

風至而雨隨之飛廊瓦左右皆奔走平公恐懼伏
於廊屋之間大旱赤地三年亢陽故也原其所則
黃帝作之大容舞之以道其和風伯進掃雨師灑
道虎狼在後蟲蛇伏地其敬心之感乎唐章懷太子賢作寶慶曲閱於太清觀李嗣真曰道人劉槩輔儼曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且哀若國家無事太子任其咎俄而太子廢蓋清角必和以流徵則其音相生而不窮否則召變
寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛肉而救切好去聲
寬含弘也裕優游也肉好猶璧有肉好然考工記
註云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均
曰環觀此則肉乃璧之肉地也肉好喻樂音之圓

瑩通滑圭肅以爲光大充美是也其愛感者其聲
和以柔而雜比之如此則坤順乾而均成柔和剛
而時動流徵之音咸池之樂也此音作則知其民
心之慈愛矣蓋流徵者徵流於商商羽以別調承
雲門也清角倡之陰不過肅黃帝奏諸洞庭之野
陰陽調和流充其聲圭肅以爲包容浸潤行化皆
然坤順承天之謂也其音如母之慈其子子之愛
其親民之感者寧無象諸乃若激流徵而爲清徵
師曠嘗爲晉平公鼓之矣援琴一奏玄鶴二八集
于門再奏延頸而鳴舒翼而舞南方徵音羽物之

應也非諧婉召和曷以致此武后時裴知古善樂律神龍元年正月享太廟樂作知古密謂萬年令元行沖曰商羽激金石諧婉將有大慶其在唐室子孫乎是月中宗復位
流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂辟與僻同狄他歷切
流辟邪散即喜心感者其聲發散流入邪僻也發
散而無節則不莊正矣咸池流行散而不主常聲然承雲門清角則其氣平以直其聲以防其放在正
狄與逖同遠也成者樂之一終狄成
言其一終甚長淫泆之意也其音逆而亂則不順
成矣滌洗也濫泛也言其音之曲折往來疾速如
以水洗物而泛濫浮蕩無分際則不和動矣雜比

之者如此鄭衛之音世俗之樂也此音作則其民之淫亂可知矣首篇以喜怒爲序至此以哀次愛析欣喜慍愛樂之官也喜而有節則爲道心是亦愛而已不節則欲心蕩而音流於遠自然之理也蓋樂均不遠則節奏不至滌濫故宮羽間有變宮爲商之羽角徵間有變徵爲商之角則宮倡既遂羽生清角而商和復刻羽生流徵優柔平中自然順成和動所謂雅樂也鄭衛所以亂雅樂者非無宮羽也不以角平非無商羽也不以徵應其成既遠而中間節奏又復滌濫其去靡靡慢聲一間謝

喜而不節之以禮民心感之此其所以淫亂也與然樂十六調後又增十二調皆有宮羽商及變宮因謂七音之中三音非正而不知移宮換羽相應則爲角徵分散則二調亡矣故清商散樂三調所奏者用漢古辭及魏三祖所作清調主商平調止角瑟調主宮各爲套數而缺羽不用皆以清商爲主又有楚調側調並笙笛所彈也於是鄭衛繁濫混而不可復辨矣陳氏暘曰民心無常之效六者盡之矣思憂亡國之音也康樂治世之音也淫亂亂世之音也治世之音居亂亡之中者以謂世治而不知戒不亡則亂矣此記者之微意也愚按剛毅次康樂者武次文也肅敬慈愛又次之者凡樂必有禮合敬同愛乃文武二舞之所由成此所以統諸治世之音與六者正義皆皆表君德及樂音須於民言其意已然則一句四字難讀者則兩句八字或六字以哀樂相生

怒敬相因愛喜相同爲序也

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣行去聲省懾井切稱去聲比毗至切見音現

此承上文聲音感之偏而言與樂教民惟一於中和而已本者審聲之所由出也情謂哀樂喜怒

性謂血氣心知去其偏以定中和故曰本之情性稽者審音之所由諧也度謂長短廣狹數謂多寡損益律以九分爲寸上下相生必歸諸十分爲寸則度與數合而制器不差故曰稽之度數黃鍾律九寸時爲三分損益立此法耳十倍當言九尺史記樂書曰琴長八尺一寸正度也蓋宮數本八十一必歸之正度十分爲寸乃與數合三寸九分亦然制者審樂之所由分也禮義謂尊卑隆殺清濁高下各有其義如尊者必隆而清以高陽統陰以祀天卑者必殺而濁以下陰承陽以祭地三才合一以饗人鬼而又分之以偏群神則動與禮俱而得宜矣故曰制之禮義周官

大師掌六律六同以合陰陽之聲以六德爲之本
六律爲之音而典同辨其聲以爲樂器小師掌六
樂聲音之節與其和而典同和樂亦稽其度數經
禮如祭祀饗食九變歌奏之序曲禮如出入行趨
九夏鍾鼓之節凡樂之文即禮之義也合敬同愛
則中和矣故又以哀樂喜怒正於敬愛者言之合
樂合之也生氣謂造化發育本自和也運行或乖
調之以樂乃所合陰陽之聲也道樂導之也五常
謂仁義禮知信之德本善行也感遷或偏導之以
樂乃所辨聲音之節也姑洗南呂以前作長之氣

嘽緩矣得諧易則不歸於北無射夾鍾以北歛藏
之氣急微矣得嘽緩則常流於南氣隨聲而成象
使其陽之動不散於直遂陰之靜不密於翕聚所
以和天地之氣也知仁交際而清角以莊正制猛
奮則武爲盛威禮義交際而流徵以順動消逆成
則文爲拙遜性隨氣而成質使其剛氣不粗厲而
怒柔氣不流辟而懾所以平天下之情也哀樂由得喪者
天也故以陰陽言喜怒由順逆者人也故以剛柔言天地之陰陽不乖人心
之剛柔不偏四者各得其中而和暢焉則絪縕於
天地之中者交於人心流動於人心之中者交於

天地元聲合元氣中聲合中氣發形於外而始終
條理自不可已於是宮君商臣角民徵事羽物皆
安其位而不相奪倫也此謂樂由中出故靜此謂
治世之音安以樂徒知同愛而不合敬則五者亂
動爲亢臻此蓋其始也聖人正民心而作樂情性
以度數而播於器度數以禮義而通於道其既也
用樂以致和平及天氣人情感而大和焉則樂與
禮合無怗懘之音矣是其脩本末以合天人者無
非中和然後推樂之教以化民成俗也立之學若
樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等

若十三舞勺成童舞象之類是也賡者增益而習
之也樂之止有節其作有奏作以柷而特鎛聲之
是謂起調一均既成則特磬振之而止以敔是謂
畢曲一律爲六十音六律則三百六十先爲繁文
而後可以簡節故寧增無損也省猶審也文采謂
節奏合也一均之中分小節奏審察其音曲之辭
每歌一句聲以編鍾振以編磬使五聲相和宮商
相應若五色合而者以成文采如黃鍾之羽比於
角則函鍾之徵流於商乃小師所節與其和也繩
約也厚如書惟民生厚之厚天地之大德春夏爲

生木德莫厚於角之角聞其音者以仁存心而義不勝仁火德莫厚於徵之徵聞其音者以禮存心而知不敗禮豊歌圜鍾夷則一鍾一磬雲韶清角倡咸夏流徵合而樂武舍之羽則爲角之角其羽中呂應大呂九變終清角太簇爲徵之徵其羽函鍾淵圜鍾九變終流徵木盛則金衰故義不勝仁火盛則水竭故知不敗禮此大德敦化也徵招角招各有五常之行則小德川流也反躬以檢約其固有之善則能使人復性之靜而不逐物之動德日成焉又何窮人欲滅天理之有自慱而約驗諸內者不薄則合生氣之和暢交於中者民皆由之矣律以法度整齊之也比以次序聯合之也宮音至大羽音至小律之使各得其稱

始於黃鍾之初九終於仲呂之上六比之使各得其序以此法象而寓其事之所行如宮亂則荒必去其亂者使宮安君位行君事而後已焉商角徵羽皆如之故曰以象事行自徵之顯驗諸外者不亂則道五常之行發作於外者民皆由之矣繩德厚以爲性象事行以爲行情性之中和一天地也聲音之中和一情性也文足論而音有倫故一遠一近而親疎之理存焉一上一下而貴賤之理存焉一先一後而長幼之理存焉一內一外而男女之理存焉能使是理形見於樂則人倫得失皆可

反以忘其本廣者、大而緩也狹者小而急也宮聲廣矣不比角徵之清音則節奏疏緩固足以有容然所容者衆聲逖成而已羽聲狹矣不比宮商之濁音則節奏急微固足以有思然所思者情欲哀怨而已故宮羽主角徃而必返商羽主徵離而必合陰陽相求同異相濟而非亂世之所能與也感讀爲減或作覆非條達也暢舒也賤謂棄也民心應感必至容姦亂正導欲增悲減傷天地條暢之氣敗滅人心和平之德是以君子賤之而不用若師曠聞桑間濮上之音撫而止之是也滅條暢之氣則

春宮秋律也此三句以喻世道衰亂上下無常故禮慝男女無辨故樂淫然制樂不以禮義人倫之理皆失而無復敬愛亦可見矣哀而不莊謂哀心感者其聲噍以殺不比以勁正莊誠之音而以急微也樂而不安謂樂心感者其聲嘽以緩不比之以順成和動之音而以滌濫也羽比於角宮必召商則莊而不哀矣徵流於商商必應宮則安而能樂矣惟其用宮逐羽小大相成雖曰慢易而無角聲以平之則不能簡節反以犯其節引商刻羽終始相生雖若窮本而無徵聲以制之則徙爲流湎

於樂而見之是樂之所觀其義深奥矣此古有是
言記首引以爲諸樂言名篇其以此與
土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不
遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不
安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感
條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也
此與上文相反土敝也力竭也故草木不長猶宮
亂則荒也水煩謂澤竭之入無時水煩擾而魚鼈
不得自如故不大猶羽亂則危也遂猶成也物類
之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂猶

非合生氣之和矣滅平和之德則非道五常之行
矣夫樂者天地之氣也感召在聲人者天地之心
也貫通在氣關雎之亂樂之末章也其聲樂而不
淫哀而不傷清廟之瑟大饗之禮則莊敬而有節
知反而報本君子聽之心平德和其所感通者順
矣衛音趨數過哀鄭音好濫過淫既忘平和王氣
不入世安得而不亂哉晉平公好清商聲悲以哀
爲樂傳曰哀樂樂哀皆喪心也哀樂不失乃能協
于天地之性氣之順逆係乎此故次之以樂象焉

樂典卷第二十九

樂典卷第三十

樂記六

樂象第六

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
倡音唱　分去聲
承前篇德成於樂而言凡樂之興必自聲始蓋天
地之間聲氣常相隨故爾姦聲聲之不正者本情
欲違度數而無禮義君子賤之者是也正聲聲之

不姦者本情性稽度數而有禮義先王制之者是
也成象謂天地陰陽交於人心剛柔形著而可見
者故姦聲感於人而逆氣來應二者相合而成象
則剛必怒而有散陽柔必懾而有滞陰減條暢而
滅平和鄭衛淫樂興矣正聲感於人而順氣來應
二者相合而成象則抑其剛而陽自闔引其柔而
陰自闢合生氣而道五常成均和樂興矣聲感人
倡也氣應之和也善倡則善和惡倡則惡和是倡
和有應也回謂往返邪謂偏側曲謂宛轉直謂徑
出凡樂大小舛和必有此四者然後各歸其當

之分限善歸善分惡歸惡分也舊註回謂乖違邪謂邪僻非是史記物忘論故各回邪不相害季札論周頌亦言曲直是樂皆必由此四者乃成音曲明矣善惡
各歸其分是萬物之情理各以類自相感動者皆
形見於樂矣理以人倫該萬物言也或曰羽為物
亦通蓋聲感於微而氣之所應者甚遠氣應於微
而象之所成者甚著象則有形而可見見乃謂之
象也樂之道歸於盡善則理之形見者無一不善
感人心而天下和平皆由於此此所以必慎其所
以感之者於先也由是觀之先王之樂固非一日
之積也而樂之和與淫亦豈一人之所能為哉自

聲之感氣氣之成象然後樂興焉先王因其自然
之象而寫之於八音固不能有加於其間也至紂
為靡靡之樂亦其逆氣自然之象耳蓋淫樂絲竹
間促而聲高變衆而節數以高聲御數節故回則
流邪則散曲則淫直則濫歸於其分親疎貴賤多
近於慢使人情躁而志越類以不善相感動也和
樂則道之以中德詠之以中音金聲而玉振之間
遂而音平變希而聲清以中平御希變故回而不
亂邪而不害曲而不屈直而不倨歸於其分百化
之典則皆形見使人聽靜而心閑其相感動者善

類可知已鄭玄曰宗廟黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽孔穎達曰此祫祭降神之樂也終始之序黃鍾是律之最長者應鍾是律之最短者故特引之祫則大合六樂始奏黃鍾歌大呂終於黃鍾為宮大呂為角始奏太簇歌應鍾終於太蔟為徵應鍾為羽皆陞歌金鐘閒歌玉磬夷則而堂下四縣大小為和以應之此回邪曲直歸其分者和樂也若淫樂則箜篌琵琶箏笛而已自漢衰雅聲而內有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷清商女樂至隋有漸以長短何填詞度曲凡聲相應謂之犯而其歸宿謂之殺如煬帝幸江都其河傳一曲三韻分散煞尾不歸本分故煞聲皆忌之草堂詩餘首有瑞鶴吟自章畫路至歸來舊處是第一段自黯凝竚至盈盈笑語是第二段此謂之雙拽頭屬正平調自前度劉郎以下卽犯大石係第三段至歸騎晚以下四句再歸正平蓋正平乃中呂之羽大石乃黃鍾之商皆太簇也此乃淫樂回邪曲直必歸中呂之羽所以犯者下犯之聲也自餘皆兩段或有一段者俗呼為曲子金元之間北曲又異於宋人其上絃索必

合數曲子乃成一套凡有九宮十二調如黃鍾正宮必犯夾鍾之羽其歸分大簇詩餘云然樂
實與自君心故聖王建中和之極以為樂本言之
出納必致其慎非合於天理之正則有所不言惟
恐或流於姦而致逆氣之應也御製樂記其察微
也夫凡聲卽言也周奏大武之末名之曰武亂終亡於燕秦漢高帝時唐山夫人作房中安世歌而武帝崇后土以抗天謂之媼神愁亡於外戚明帝名樂曰大予音義蓋取諸豫而奏黃鍾之宮以迎黃靈其亡也鉏頗扇黃初以黃武而豫州牧劉備祀漢於蜀陳後主作武媚娘曲唐求微後民歌之而武后革命自隋以來樂府有堂堂曲武后時民歌側堂堂撓堂堂章懷太子廢後李嗣真知其必不然曰側者不正撓者不安再言堂者唐再受命之象后果大敗唐宗室而中宗終反正宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆沒入于金主展祀聖祖天尊作降真之舞且避其諱玄朗

元明肇宗時廢元之樂姜夔請泰徵生宮以駐羽水則北狄可過不從其後蒙古果既大元小詞串用商羽至是亦驗此古者御替鐘聲上下所以豫審王言之出聲歛則不發怨其比音成樂則無及也

是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義上行去聲下行如字

作樂之本在乎脩志行以成德反復也比別也情者性之欲也反情所以復其性類者善惡之分也比類所以別其方反情於內不失其正故足以和

其志志以帥氣則情皆中節比類於外不入於惡故足以成其行以致用則事皆中道此即繩德厚象事行成均之教也故必內外交致其養焉曰不留不接不設如四勿之謂皆反情比類之事百體謂血氣達肢節之微者也外無聲色之誘則內亦正矣內無淫慝之惑則外亦正矣情慢之氣自內出者也邪僻之氣自外入者也二者不得設於身體如是則耳之於聲目之於色鼻之於臭口之於味心知百體之於佚莫不由順而不由逆由正而不由邪道心為宰行禮之義則自養之功畢而

樂之情文備於我矣周官大司樂教國之子弟文設諸子掌國子之倅倅副貳也國子謂公卿大夫士之適子而其庶子之介於適者則爲副貳也掌其戒令與其教治辨其等正其位國有大事則帥國子而致於太子惟所用之使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而進退之夫學習道藝必主於脩身此其要法也德既成矣則其游於藝也乃其餘事爾故下文以道藝言之

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五

色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音旋

如上所言然後可以作樂故此極言作樂之事首言聲音由順正而發者也姦聲逆氣絕無可知發心志以聲音文聲音以琴瑟堂上之樂也動容飾器以會舞從上合作以簫管堂下之樂也八音克諧萬舞有奕管協籥歌而已故大司樂惟以是主籥舞蓋聖人之德以文為至干戚非備樂也奮猶發也至德淵微發之而揚其光如大章發堯之德

光被四表大韶發舜之德光天之下是也動感動
也四氣錯行動之而致其和如剛感于陽而春生
夏長柔感于陰而秋斂冬藏是也著形見也曰以
者承德與氣言萬物散殊合之而著其理如臣民
事物之從君知仁禮義之作聖親疏貴賤長幼男
女之有倫羽毛鱗介象物神示之可致是也德合
天地化特物生昭昭乎正聲順氣之中矣非成象
乎分而觀之清明者樂之聲故象天金鐘玉磬登歌在上貴人
聲也天統元氣之象廣大者樂之體故象地宮懸鍾鼓庭奏在下地統元形
之象終始者樂之序故象四時冬至之樂黃鍾得羽角者應鍾湖鼓起乾

惟依聲應之是以諧而終于伸而始也夏至之
樂太蔟得羽角於大呂亦如之此謂五行四時十
二月還相爲本周還者樂之節故象風雨清角流徵合一律呂各宮一羽一
角一金清玉潤上歌下舞如風雨行寒暑之中有五節此謂五聲六律十二管還相爲宮自不
變者觀之五聲配乎五行之色故各成文而不亂
詳樂聲章八音配乎八方之風故各從律而不姦詳樂風章
百化配乎百度之貞故得數而有常註疏百度百則也應講曰
自一度行之而至於百則百度各得其數猶八卦
至於六十四而其變無窮也大而日月星辰之度
小而百工器物之度各有數焉不止晝夜百刻也
益變起於黃鍾之長因度生量因量生衡樂與百
化度數有百一黃鍾而已自變者觀之羽至小也宮至大也用
宮逐羽黃鍾之宮濟之以羽則南呂也生姑洗優

角而成大呂清角引商刻羽太簇之宮濟之以羽
則應鍾也激蕤賓清徵而成夾鍾流徵極則終也
復則始也黃鍾相生極於中呂然中呂復生黃鍾
而歸於清角與慢角皆往而必返太簇相生極於
函鍾然函鍾復生太簇而歸於流徵與清徵皆離
而必合小大相成起黃鍾之羽合姑洗之羽生清
角應夷則之羽則終始相生矣以倡商之流徵則
爲宮角徵羽終始相生起函鍾之徵合應鍾之徵
爲流徵應圜鍾之徵則小大相成矣以和宮之清
角亦爲宮角徵羽此大合樂五聲所以用其四也

宮爲君以倡商爲臣以和十二律呂皆迭爲宮商
羽至小故清宮至大故濁十二律呂皆迭爲宮羽
律之長者倡以濁音爲經而異音相從和之以清
而爲緯及清者終則濁者始矣律之短者倡以清
音爲經而異音相從和之以濁而爲緯及濁者終
則清者始矣一倡一和一清一濁以緯從經如錦
綬然此大合樂歌奏相命所以成九變也由前言
之則常而不紊由後言之則變而不窮順其常則
能極其變矣故心之貫理自一散之而爲萬猶律
之出度自一衍之而爲百也歌應下管察度於句

拊管應琴瑟合數於節奏狹不過微廣不過綫五音代興舞節因焉聲容召和百化興焉稽之則管正其度絃得其數尊卑隆殺高下自然而知禮義之不可越也及樂教行於天下則論倫無患民心感之皆其傳而不倦學其道而不厭反情復性人道以清視聽不姦亂故耳目聰明口鼻心知百體皆由順正故血氣和平倫清濁不間親疏不爽貴長幼有序男女有辨一如樂中之理無復雜亂此蕩滌邪穢消散渣滓之效也聲音養耳采色養目故姦聲亂色不留聰明歌味養其性情舞蹈養其血脈故情慢邪辟不設於身體移者移從之名上行謂之風風移則去舊而徙新易者改易之稱下習謂之俗俗易則改惡而從善暴民不作萬邦咸寧樂之功效大矣哉

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂

正樂既行自一身以及天下之大無有不和者以其有本有文故也古語有之曰樂者樂也蓋樂之所以爲樂因乎人心之所樂而已矣然人心之所樂者則各有不同焉人生而靜天之性也率之則爲道感物而動人之情也徇之則爲欲君子所樂樂得其性而已故言道小人所樂樂得其情而已故言欲以道制欲是道心爲宰窒欲以順性者也故樂而不亂以欲忘道是道心不宰從欲以傷性者也故惑而不樂也謂不亂百度得數則天性由中而出雲門咸池作而堯舜脩之至德之光存焉

清聲知崇以效天濁聲禮卑以法地中聲聖作以治人雲門圜鐘爲宮黃鍾清聲用數半律四寸三分八釐五毫三絲一忽去其忽微歸之正度三十九分作管孔併三十九數爲絃絲則不亂矣咸池函鍾爲宮太簇濁聲用全律八寸度數七十二制器亦如之彈少宮以際天則日月星辰在天成象徵下徵以及泉則山川動植在地成形大韶黃鍾爲宮姑洗中聲用全律七寸一分度數六十四制器亦如前法其餘律呂皆然宮非角不返角非羽不生故有宮則有角以顯諸仁黃鍾角羽姑洗九變黃鍾爲宮大呂角 羽中呂九變大呂爲角餘倣此徵非商不合商非羽不伏故有徵則有羽以嚴諸用太簇爲函鍾徵其商姑洗六變伏於函鍾之羽函鍾爲黃鍾徵其商南呂八變伏於黃鍾之羽此謂天氣降于地地氣躋于天南呂爲太簇徵其商應鍾九變伏於太簇之羽天地合乎人宮顯仁陽統陰也故嘽緩包乎急徵嚴用陰承陽也故寬裕順乎廉直厲聲殺氣合爲大和此所以調四序而理萬物也聽者釋躁忘憂心平德和是以坦蕩蕩焉謂不樂乎女優雜則人情自外而誘漫瀾戲靡作而桀紂好之淫侈之化行焉夏桀大進倡優漫瀾之樂謂其聲淫濫也商辛偉戲靡紂尤好之魯定公受齊樂荒而不朝魏文侯聽鄭聲悅而忘倦皆此物也漢高帝好楚聲自作楚歌使戚姬爲

楚舞文帝愼夫人鼓瑟自倚其瑟而歌武帝以宫者李延年爲協律都尉以歌爲其女弟得寵號李夫人又寵詛者衛子夫立爲后河間獻王有雅材獻雅樂雖令大樂官存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲及元成之間五侯外戚王與人主爭女樂哀帝疾之罷肖樂府而淫亂不止者禮不設也其後樂府盛行魏晉以後女樂遂爲常矣宋之衰也作爲千秋鍾律名齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲巫音及樂府相和三調變爲清商周人房中之樂曹操時具爲氣出倡有相和三調如長歌燕歌平調也如苦寒秋胡清調也如公無渡河飲馬長城瑟調也三調之變又有所謂清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬燕樂二十八調張羽爲宫自周陳以前雅鄭淆雜隋文帝平陳盡得清商樂以其源自漢也隋爲九代遺聲立清商署以隸之乃分雅俗二部雅部如梁之十二雅用諸郊廟朝廷者是也俗部十六調正宫黄鍾宫中呂宫南呂宫各

有商羽變宫至唐增高宫道調仙呂爲二十八調皆從濁至清下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或以倍四爲度有中管之格有與律呂同名而聲不近雅者其宫調乃應夾鍾之律燕設用之蔡元定所謂燕樂是也大抵俗部諸曲悉源於雅樂後失其傳而更爲妖聲艷詞爾唐玄宗又立胡部天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類又部道調法曲與胡部新聲合作其調惟以羽爲宫於是漢樂府絶矣宋元以來因金人北曲變爲南戲升汴哀促酒從用之所喜者子女發雜兩宫羽則不知清角商羽則不知流徵師曠揚白至發清角爲陽春之曲合北鄙之音變殺聲爲和氣也宋王曰吟清商追流徵今之商羽調即古清商不復與徵相應宋徽宗嘗令教官作徵調而竟不成如正宫之調正犯黄鍾宫乃無射宫也旁犯越調乃無射商也偏犯中呂宫乃夾鍾宫也側犯越調角乃南呂羽也自餘皆無流徵觀此可見其音不發以散則噍以殺此所以陽常散而陰常寂也聽者助欲長怨乃忘平和是以長戚戚陳暘曰樂之所生本於度數度數不立則中聲不在淫侈之樂以鉅爲美以衆爲觀不用度數之過也正樂合天地感人心以隆盛治亦惟本之情性稽之度數制之禮義一要皈於中和之紀而已故傳曰先王之樂有五節中聲以降五降之後不容彈矣非虛語也

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣鄉去聲

承上文而言小人從欲志慮迷惑而不得歡樂是

以君子必反其情以和其志以道義之正而制情欲之私所以然者廣樂以成其教耳廣吾所樂之道寓諸聲容之間以成天下之教使凡有耳目鼻口心知之欲者皆知反其情不以其私而忘道義之正莫不趣向有方焉方以類聚合惡類而歸善類是一身之善散爲天下之善天下之善合爲一身之善也如此則君子之德從可知矣然反情莫難於哀樂廣樂莫難於平和是何也喜怒不過因人之順逆爾得喪之來天也而哀樂生焉當哀而樂當樂而哀則敬愛亟矣蓋天子出入奏宫縣夫以樂侑食年不順成

則食無樂大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟
而外禫而內無哭者樂作矣孟獻子禫縣而不樂
孔子既祥五日彈琴不成聲哀未忘故也祭之日
樂與哀半饗之必樂已至必哀忌日不樂弔喪不
言樂弔於人是日不樂君於卿大夫比卒哭不舉
樂爲士比殯不舉樂大喪三載四海遏密八音凡
此皆以旅其情而盡敬愛也魯宣公聞仲遂喪繹
萬入去籥王子頹作難歌舞及徧舞當哀而樂
宋元公宴飲而泣曾太子
臨樂而歎則當樂而哀矣哀樂不失協于天地之
性以和其志雖無形聲而言之爲詩行之爲禮奏
之爲樂當哀則不樂憂及邦國則民亦憂其憂當
樂則不哀樂及邦國則民亦樂其樂志以帥氣氣
和則形和形和則聲和而天地之和應矣故然不
動者握其機而詩禮哀樂循理中節自然流動充

滿而不可已也記曰志之所至詩亦至焉詩之所
至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦
至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見
也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此
之謂也漢中山靖王勝來朝時有司奏省諸侯恩
禮武帝置酒勝聞樂聲而泣問其故對曰
悲者不可爲絫欷思者不可爲歎息故高漸離擊
筑易水之上荊軻爲之低而不食雍門子壹微吟
孟嘗君爲之於邑今臣心結日久每聞幼眇之聲
不知涕泣之橫集也於是上乃厚諸侯之禮此武
帝不能推愛故感樂而哀本於志而非聲也阮籍
樂論曰季流子向風而琴聽之者泣下沾襟弟子
曰善哉鼓琴亦已妙矣季流子曰樂謂之善哀
謂之傷吾爲哀傷非爲善樂也此則聲有哀樂感
人之志隨來聲無哀樂論曰外內殊用彼我異名
聲音自當以善惡則無關於哀樂哀樂自當以情

感則無係於聲音蓋哀樂在心作樂者必形於聲
聽樂者必發於情誠諸中者形於外作之聽之者
豈容僞哉由此言之樂而不淫
哀而不傷質本之情性而發爾乃若立樂之方細
大不踰曰平聲應相保曰和黃鐘以本之中正以
平之確乎鄭衛不能入也數語盡之矣大合樂六
律六同一時並作必分清角流徵爲登歌縣金鍾
王磬象上帝之音也宮縣四維應之及奏以合歌
也圜鐘自徵爲宮依夷則
王磬黃鐘自羽爲宮圜鐘之
羽以角
膺則黃鐘函鐘之羽各以
角應合于姑洗羽之角函鐘自角爲宮圜鐘之
角以徵
應則函鐘黃鐘之角各以
徵應合于姑洗角之徵宮倡商和各有五節起
羽角而合宮徵聲應以濟九成爲細聲急徵而哀

者皆合於大聲嘽緩而樂擊石拊石商人識之既
和且平依我磬聲是已然一陰一陽皆本黃鐘循
環不窮陽升自冬日至清聲三十九分極于午中
蕤賓穆羽復爲正宮蕤賓與黃鐘正
宮對特爲變徵陽降自夏日
至正宮八十一分極于子中應鐘穆羽復生清聲
中呂與應鐘正
宮對特爲變徵此咸池承雲九韶所以始終黃鐘
之宮者也淮南子十二律應二十四時之變始黃
鍾三十九分及夏至則八十一分冬至
之月音比應鍾復爲清聲大部黃鍾爲宮應鍾爲
羽首此也李文利破蔡季通律呂往而不返之說
立水陽歸陽之論殊不知大樂九變已有之矣
律齊以漸而銷雖召而不返在樂變則不然傳
曰一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌

以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高
下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心心平
德和此之謂也前九者蓋樂之大綱後十者備樂之要用作樂者必本諸此然後無
所遺聽樂者必達諸此然後無不通反情以和其志則以道制欲廣
樂以成其教則以道制人之欲徵諸庶民革心鄉
道則吾至德之光亦舊矣哉樂行而民有不鄉方
者則如之何曰舜之化頑讒也侯明撻記而書識
之合諸射者是也觀德以射少知趨鄉則工以納
言時而颺之感之以樂若風之揚物巽以入之則
言之者無罪而聞之者亦足以勸於是合諸學而

教焉以此風動四方則變者化矣然則鄉射必重
五節豈無旨哉儀禮鄉射樂正東面命大師曰奏騶虞間若一註曰間若一者重節
也謂五節之間長短希數皆如一則是重節也
德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也
詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心
然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順
積中而英華發外惟樂不可以爲僞禾音詠史記器作氣
此又承觀德而言樂之本及文皆由中出以見其
爲德也德行道而有得於心也性則人生而靜天
之性也天命之性不睹不聞君子能以道制性之

欲欲盡理還則情感於物而極順志動於內而極
和性於是始呈露其端緒而可見循孟子所謂四
端也故曰性之端樂謂六樂德在內者煇動而未
奮必待徵之於聲形之於舞則盡發揚於外而爲
至德之光即下文所謂英華也故曰德之華金石
絲竹於八音舉其四者凡樂歌奏必受鐘磬之均
而歌必以絲奏必以竹下管應鳴球以爲舞節故
匏土革木可該也以其爲器則又樂之形而下者
而道實存焉非樂無以章德非器無以成樂皆本
於性然後有文所以爲道也三者謂志也聲也容

也志則端之初發者聲容則華之既見者志動而
形於詩詩成而味歌其聲咏歌之不足則不知手
舞足蹈而動其容焉三者皆本於心之感物而動
然後被之八音之器以及干戚羽旄也正義曰容從聲生聲
從志起志從心發三者相因元本從心而來故曰本於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞聲
須合於宮商舞須合於節奏乃成六樂故曰然後樂器從之陳暘曰樂器重者從細輕者從大大不
踰宮細不踰羽細大之中則角而已莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石
也故尚角匏竹非有細大之從也故尚議革木非有清濁之變也故一聲此言樂器而簡略又言所
以道德者必待器而後達故也則道器不屬形而上下之間爾然情之感於中者
深則文之著於外者明如天地之氣盛於內則化

之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外由是觀之天下之事可以僞爲於外者由其不本於中也樂之爲樂誠於中形於外可以僞妄爲之乎愚謂一陰一陽天地之道降中於繼善之初則性隨氣賦受中於成性之後則性以質殊於是剛柔各分善惡而解中矣人與天地之氣流通貫徹猶草木之於土鱗介之於水本無間隔也是非寂而常貫惻隱感而常通陽生於冬藏則盛於春作知仁交際萬化出矣辭讓動而常離羞惡靜而常肅陰生於夏長則盛於秋斂禮義交際萬化入矣夫樂者天地之體萬物之性也合其體得其性則和離其體失其性則乖聖人作樂將以順天地之體成萬物之性也故定天地四方之音以迎陰陽八風之氣立均必主黃鍾之宮合剛柔之中而成聖爲石陽圜丘天神下之石陰方丘地示上之合乎祖廟人鬼假之天地合其德則萬物合其生衰氣不入盈物來集故謂之樂也蓋有情則有文有氣則有化有積則有發中德本於性而情由靜出者深故中音本於德而文由聲成者明四氣之和動於歌奏者盛故百物之化通於天地者神

氣化大和而極順者既暢交於中而盡善故聲容奮揚其英華者自發作於外而盡美是皆出於天然而非人之所能爲也黃氏裒曰情文詩也文出情出則詩不可爲僞氣化歌也化由氣出則歌不可爲僞積發舞也外由中出則舞不可爲僞此與上文三者相應然則煩乎淫哇心積惡類如土敝水煩而望聲感氣應之善豈可得哉誠之不可掩者如此此德之所以可觀者文在乎誠也溫公曰禮非威儀之謂也然無威儀則禮不可行樂非聲音之謂也然無聲音則樂不可見譬諸山取其一土一石而謂之山則不可然土石皆去山何在哉故曰無本不立無文不行唐太宗以齊陳伴閒王樹之音不驗於今世而謂樂無益於治亂何異睹举石而輕泰山乎必若斯言則非五帝三王之作樂皆妄也惜哉樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉見音見下同飭音勅拔蒲末切通論樂與舞之理以終三者本於心之意動其本心之動也心動而有聲聲出而有文采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示其舞之方法

故曰三步以見方再始謂一節終而再作也往進
也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而退就位也再
始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以飾歸者
復擊鐃以謹其退也此兩句言舞者周旋進退之
事按如按夾赴往之按言舞之容雖若奮迅疾速
而不過於疾也樂之道雖曰幽微難知而不隱於
人也是故君子以之爲已則和而平故獨樂其志
不厭其道言學而不厭也以之爲人則愛而公故
備舉其道不私其欲言誨人不倦也情見於樂之
終而見其義之立化成於樂之終而知其德之尊

君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知
過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古語結之所謂
生民之道樂爲大者盖詩歌以詠德非告戒也聲
之動人其感深舞蹈以習容非約束也理之喻人
其應速入於心洽於氣潛消默化自然遷善改過
莫知所以爲之者矣陳氏澔曰此章諸家皆以爲
論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十一年
觀兵十三年伐紂此誤久矣豈可以生民之道莫
大於戰伐哉愚按大司樂聲音於雲門咸池大韶
言之以見其爲籥舞於大夏大濩大武則不言者

干羽合爲萬舞故也此既言心動而爲樂聲出而
爲象文采節奏爲詩歌作止之飾則籥舞明矣特鍾
特磬均首尾用者合樂一特並作者是也編鍾
編磬一句首尾用者文采節奏是也清角十六
韶箾合之舞師如其數教國子舞羽吹籥以合編
縣漢成帝時犍爲郡規正始中於州蔣賊得古
磬十六枚則其用廣矣服虔日一縣十九則周之
七律清徵之音也巢笙雅瑟合之分爲四縣則七
律亦在
其中
後亂以飾歸獨言鐃則武舞所用也盖周
以戰伐得天下樂舞先武而後文大武之樂奏無
射之調而歌夾鍾爲宮易夾曰圜者應乎天也長
夷則之上宮詠歌九則而後終爲宮縣五節管應
金磬而起舞隨玉磬而止干戚合雲門六變既畢

咸池八變大韶九變而後樂終以聖人尚德武合
於文盡美盡善而平和惟見其德尊也故以此章
爲大合六舞則可專論大武則不可
樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所
自始樂章德禮報情反始也施去聲
奏樂必行禮復兼禮言之樂由陽來陽散其文而
以生育爲功故樂主於施而亦有賞及諸侯之制
禮由陰作陰斂其質而以反朴爲事故禮主於報
而亦有交際酬荅之文舜生於紹堯而施及於天
下故脩雲門咸池而作大韶武王生於武功而施

及於天下故法大夏大濩而作大武此樂其所自生也萬物本乎天故先王以郊明天之道而大報天人本乎祖故王者禘其祖之所自出而以祖配之此反其所自始也章德謂章著其內之德和順積中英華發外是也報情謂祭享朝聘往來反始則有收斂之節大饗尚玄酒大羹是也曲禮曰大上貴德其次務施報故禮得其報則樂然則反始其亦貴德之意乎

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之群則所以贈諸侯也緣去聲

此明禮報之事諸侯來朝將去天子以禮物爲報不明樂施者其事易知故畧之大輅者賜車也上公及同姓侯伯金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅皆天子之所乘者以其受於天子則總謂之大輅也龍旂九旒據上公言之下天子十有二旒一等耳交龍爲旂析羽爲旌則與天子同侯伯七旒子男五旒不備言者舉其大也寶龜甲邊青黑順曰緣卜兆之所同也順如占切禮家不寶龜惟天子諸侯有之大夫士祭筮而已此臧文仲居蔡所以爲僭何休曰緣甲順也千歲之龜青順明乎吉凶舊以緣爲飾非是牛羊非一故稱群畜於牧人燕饗通用之以其末非所先故曰從之諸侯何以無得此哉乃天子所以贈之也反始爲禮之本四者爲禮之文隆殺雖異物采則同蓋樂文同則上下和而禮亦有然者矣此所以爲禮中之樂與石梁王氏曰此專言禮與上下文不相承當是他篇之錯簡愚按大樂以致神鬼示爲成故王者有事郊廟明堂則四海之內各以其職來朝助祭商頌曰龍旂十乘大糦是承大糦黍稷也承奉也郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以敬也和易中有嚴敬之節卒爵而樂闋孔子屢歎之歎美之也美其能以反爲文奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也升歌下管貴人聲者與清廟之瑟同意樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得此言諸侯爲賓之禮而又繼以旅幣無方至於束帛加璧合而觀之則禮報之事與樂施相承也明矣史記樂書併上一節移置樂施篇末尤爲明白王氏之說非也

樂典卷第三十

樂典卷第三十一

樂記七

樂情第七

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也

樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣（管史記作貫）

前篇以聲感氣應爲樂象示君子脩德學道之事而末復兼禮言之此以樂情名篇實則禮樂相資大人之道君子之所從受學者也和樂之興制之禮義亦可見矣是故樂者聲音舞蹈因情而飾之情固感物而多變也然樂其象治其飾而本諸情性之正則嘽諧慢易以宜其康樂哀厲者自不得而雜之寛裕莊誠以發其愛敬流辟者自不得而亂之於是情有一定之和而不可變矣禮者節文度數因理而制之理固隨時而多易也然正其名定其分而本諸道義之公則禮儀三百其大者也大者必隆而莫之能損威儀三千其小者也小者必殺而莫之能益於是理有一定之序而不可易矣惟其不可變故使人佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間所謂統同也惟其不可易故使人親疎有序貴賤有等謹審節文而截然不亂所謂辨異也樂之說統同盡之矣同則人情相親易至於流禮以序之則有義以相維而情不敢以放肆何流之有禮之說辨異盡之矣異則人情相敬易至於離樂以和之則有恩以相與而情不敢以乖違何離之有此禮樂之說所以管攝乎人情也

（陳暘曰樂通倫理非特主乎情禮緣人情非特主乎理故相資而爲用也荀卿曰禮樂法而不說亦不過管乎人情而已又曰樂合同禮别異禮樂之統管乎人心矣益統之以有宗故言管乎聖人說之不過乎人情故言管乎人情是人情者禮樂之管而聖人者又禮樂之管也）

窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節（去上聲　偩音負）

禮樂管乎人情豈徒說哉反躬則天地之性存矣樂之所統非文也變與本同也禮之所辨非事也誠與僞異也本者理之一一則靜爲天性而氣合爲變者氣之異異則動爲聲音而性形焉性與氣二之則不是故曰變與本同方窮聲音之本審一以定和即知性術之變比物以飾節歌奏皆由中出相生相長如循環然本立變通而和樂興矣哀思怨怒皆化而爲論倫無患非樂之情乎（佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間惟性也故統同）人心惟危危則誠斯隱

誠者性之德也道心惟微微則僞斯生焉僞者性
之賊也德與賊理欲不並行故曰誠與僞異者其
理之誠而使微者以顯去其欲之僞而使危者以
安外作皆由内省相制相勝如克敵然僞退誠存
而禮義立矣惰慢邪辟皆釋而爲中正無邪非禮
之經乎秩然有序貴賤有等謹審節文而截然不亂經綜緯也故辨異朱子曰禮
之誠是樂之本也樂一氣周流而生變禮則誠僞
兩者相對以誠克去僞則誠著矣然則樂亦豈爲
僞者哉禮樂所以能治人情以其性之出於天地
也故又原之須依象也降下也興猶出也凝成也

精粗謂道器也領猶理治也禮出於地而質具有
秩樂出於天而氣行不乖其性相似而情可象也
神妙不測自微之顯而爲春夏之仁秋冬之義其
理相近而德可達也節故祀天祭地和故天神降
地示出其氣相感而上下可格也器無非道萬物
散殊之理其類相動而形體可凝也人道莫大於
父子君臣合敬同愛理治不過其節則凡倫理等
殺莫不統焉從可知矣禮曰天子視學大合樂必
遂養老登歌清廟既歌而語以成之也言父子君
臣長幼之道合德音之致禮之大者也義與此同

蓋禮之制度者節也而有樂之理非理則煩而亂
樂之形見者理也而有禮之節非節則和而流仲
尼曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無
節不作此之謂也夫其爲體也合乎造化之大而
其爲用也領乎倫理之大此人情之所以洽歟然
其要道不難亦惟協于天地之性而已故曰大樂
必易大禮必簡

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合陰陽
相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角
觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而

卵生者不殈則樂之道歸焉耳訢註讀音熹今本音欣煦許具切嫗於句切覆方垢切區音勾觡音格伏扶又切鬻音育殰音瀆殈呼覓切
禮樂須天地之情而用之在人故此言舉禮樂之
事大人謂聖人在天子之位舉猶用也將爲昭言
將以禮樂而昭宣化育之道則天地之情見矣天
高地下分陰分陽訢合則上躋下降和氣之交感
即陰陽相得之妙也相得謂陽得陰以施陰得陽
以受推行有漸循環無端論體謂之天地論氣謂
之陰陽也天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而
地嫗育使萬物生成也區生曰區勾曲而生者也

正義曰曲出爲勾㪅互之屬直出爲萌稆稷之屬陸佃曰區讀如半岐別爲區莊子曰萬物化作萌區有狀益萌一而區二若今荼言一鎗二旗是也草木據其成體故云茂區萌據其新生故云達羽翼謂飛鳥之屬皆得奮動角觡謂走獸之屬悉皆生養角之無䚡者曰觡䚡謂角外皮之滑澤者宋隱曰牛羊有䚡曰角麋鹿無䚡曰觡蟄蟲之蟲初出如暗而得明如死而更生故云昭蘇是則植物無徵㣲蕃動物無隱不出而化成徧矣嫗伏體伏而生子也孕鬻妊孕而育子也此言已成者得草胎生無内敗之殰卵生無外裂之殈此言未生者得遂孕育以上和故百物皆化不殰不殈和故百物不失自生自育

而無所害豈有窮哉非樂不能使之然故曰樂之道歸焉耳然序之至而後和是皆禮樂參贊之道至誠盡性之功雖歸於聖人可也愚按周官禮樂合天地之化致百物之產而五土物生動植異宜百物之神五土之示則六樂爲能致之此章首言植物以及羽毛則鳥獸蹌蹌矣胎生可以該倮形生可以該鱗介大樂五變所致物示亦備於此蓋大樂之合也宮以清角倡君道也父道也亦有天道焉商以流徵和臣道也子道也亦有地道焉乾坤相索陰陽相求化時物生此天地之情所以昭

宜也陳氏暘曰天地者萬物之父母也陰陽者萬物之男女也天地訢合而化醇陰陽相得而化生故男女之辨亦形見於樂此其所以言動物爲詳與石音也與徵相合者致鳥然後及獸後漢王阜爲重泉令有鸞集學宮阜擊磬則鸞鳥翔而舞觀此則石音足以作動物明矣樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故

先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也禮樂有道有器前皆言道至此言器謂道非習藝習事者所能知也兩言末節則大人所舉者著誠去僞窮本知變其本也而所領之節大可知矣黃鍾大呂律呂之首作樂必奏律而歌呂黃鍾大呂先合而和聲然後其調從之弦以琴瑟歌以雅頌堂上之樂也楯謂之干鉞謂之揚武舞所執堂下之樂也樂器播揚樂非樂之本也故國子舞之鋪筵席而下所以飾禮乃禮之末節故有司掌之鋪筵席司几筵之職陳尊俎司尊彝內外饔之職列籩豆籩人醢人之職樂師帥歌之

官辨謂別而正之北面位之卑也弦謂鼓琴瑟也
後尸謂居後贊禮儀也商祝習知殷禮者殷尚質
喪禮以質爲主故用之吉禮莫先於祭凶禮莫重
於喪宗廟之敬在象神之尸喪禮之哀在主喪之
人後尸與主人輕可知也大祝掌六祝之辭逆尸相尸所辨者宗廟詔相
之禮故後尸士喪禮主人入即位商祝襲祭服褖衣次繼之主人襲反位商祝掩瑱設幎目所辨者
喪紀前相之禮故後主人德謂至德指人君言鄭玄以爲中和
之德藝謂才技童子有司所習行謂孝友順行指
尸主人言事則宗祝商祝所習也師氏掌以媺詔王三德以至德
爲首敏德孝德次之三行則孝行友行順行上下先後之序一以本末

爲輕重然後禮之制有本有文不專器數樂之制
盡善盡美不專聲容行之天下有不可得而易者
矣然禮之末節夫人知之哀敬不盡則行不成雖
有文而誠不著也樂之末節世方講求律呂無乃
忽所重與孟舜言六律五聲八音樂器以律爲度
數則聲從器出也按律孔竹以管定絃施及金石
則聲正而音諧矣黃鍾八寸一分大呂七寸六分
雖有釐毫無所用之而奚有於絲忽秒初善乎溫
公曰中和者樂之本鍾律者樂之末徒講求律呂
是猶執琵之規矩而無工與材待器之成終不可

得也況吹律於樂器之外而求聲和者乎聲之所
以和者變之聲若拊石是也角當清濁之中黃鍾
極濁其中聲則姑洗也大呂之中呂亦然善乎程
子曰八十四聲清者極吹盡清濁者極吹盡濁就
其中以中聲上生下生歌奏依於玉磬則人受天
地之中者形於聲音矣治天下之道惟中則和以
此行禮舉而措之天下則志氣塞乎天地而萬物
以育揆厥所元則禮之誠樂之本也徒說云乎哉
仲尼告子張曰君子明於禮樂舉而錯之而已爾
以爲鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎必行

綴兆興羽籥作鍾鼓然後謂之樂乎言而履之禮
也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫
是以天下太平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢
不承事矣然則記者其有所受乎八十四聲十二管各七音也中
聲上生爲宮爲商下生爲徵爲羽程子之言最爲明白黃鍾極濁爲聲氣之元謂之元聲則可中聲
則不可樂得中聲則清不極於噍殺濁不極於嘽緩令人欲心平躁心釋合生氣之和協天地之性
所謂行而樂之樂也以此感人心豈非中和之德與

樂典卷第三十一

樂典卷第三十二

樂記八

魏文侯第八

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也相去聲

承上篇鄭本知變而以文武合舞言之因明樂與音之異也魏文侯名斯晉大夫畢萬之後僭諸侯於周威烈王時子夏孔子弟子衛人卜商也教於西河文侯師事之端玄衣也冕玄冕也凡冕服之制皆正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端古者大合樂天子帥公卿諸侯大夫親往視之至周末列國之君猶敬其名而端冕以聽也音謂鄭衛之音厭之故惟恐卧好之故不知倦如彼外之也如此內之也旅猶衆也舞人或進或退皆齊一無參差也和正以廣聲之善也寬裕而有清聲相濟故和廉直而無姦聲相奪故正嘽諧慢易與[illegible]同其容故廣此皆變由本出者也堂上弦之以琴瑟堂下匏之以笙簧堂上非特琴瑟也又會守拊焉堂下非特笙簧也又會守鼓焉拊書謂之拊搏拊拍琴瑟言明堂位謂之拊搏則別為小鼓以節詠盍以共應弦或拊或拊莫適先後也其制見前爾雅和樂謂之節即拊也衆人曰黃鐘唱歌九部與舞口非節不吹手非節不拊盍歌工拊之會循合也皆也言詠詩合舞皆待擊拊及鼓乃作周官大師大祭祀帥瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓𣫘小師擊應鼓此其遺制也文謂鼓其羽籥之舞武謂鼓金奏以舞干戚鼓主發動象春故為文金屬西方可為兵器故為武始奏樂時先擊鼓舞畢反復亂理欲退之時則擊金鐃也周人合樂主大夏以禹脩九韶故萬舞以文為先若舞一代之樂歌維清奏象舞先之歌武舞大武次之有安不忘危之意而揖遜征誅之義盡矣干羽並奏容有失行列而不治甚疾速而不刺者乎是故播鼗以相使之治而不亂也鄭玄曰相即拊也亦以節樂以韋為表裝之以糠今邪人或謂糠為相今按瞽矇掌播鼗柷敔簫管弦歌眡聽相之謂祀用鼖鼓祭用鼛鼓享用路鼓分辨以為歌舞之節陳暘曰此言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏說矣舂牘應雅使之奮而不拔也訊與迅同謂奮也笙師掌教舂牘應雅以教祴樂盍樂者正也賓出而奏雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其訊疾

而不失正也賓出之奏雅者有祓樂則工舞之奏雅各以其舞之曲如舞象合文王有聲舞武合下武皆頌合大雅故以雅名春牘或曰鼓聲以牘拄之如春築也謂鑑鼓盌鼓路鼓之屬昔梁王綦拔以鼗爲節而役者以杵和之蓋其遺制也樂終於舞如此則樂終而德尊樂正告歌備而旅旅而語以成之文王世子曰大樂正教舞干戚語說即大司樂所謂樂語至是說之也故曰古者於旅也語道古即所語父子君臣長幼之道也以所作者古之樂故從而道古之事鄭玄釋樂語曰道者言古以制今謂是矣治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也平言無上下之偏均言無遠近之異知古樂而明修身之

道則家齊國治而天下平矣發謂發見於事者如此文王世子曰下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣義與此同

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也儒音濡獶乃刀切

此即鄭衛之形於動靜發於聲音者進俯退俯謂俯僂曲折行列雜亂也姦聲以濫即淫濫之音謂姦邪之聲浸濫不止也溺而不止即狄成之音謂其聲沉淫之久也及俳優雜侏儒短小之人如獼猴之狀間雜於男子婦人之中不復知有父子尊卑之等作樂雖終無可言者況可與之言古道乎優與倡同易曰有男女而後有父子此專言不知父子者男女無辨則亂生也與男女之理形見於樂者大相反矣王制曰作淫聲奇技以疑衆殺故夾谷之戲孔子請誅齊人之饋孔子遂行雖泰穆公以之遺戎而由餘亦去蓋知聲而不知音則禽獸之歸知音而不知樂則終爲衆庶先王所禁君子所不道也教坊之樂有院本有雜劇有雙弄有女舞與此正同淫聲奇技備矣

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦詩歌頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也當去聲疢敕覲切莫音默長上聲王去聲俾讀爲比必復切祉敕紀切施去聲

文侯雖問樂而意之所存者鄭衛之音故明辨之古樂有音聲律呂今樂亦有音聲律呂是樂與聲

相近也樂由德正應和而聲容合奏音則鏗鏘之類雖心邪聲亂亦皆爲音是不同也古雅樂鼓宮縣於庭而奏之辨必應於故大師掌六律六同合陰陽之聲登歌合奏擊拊下管合奏鼓朄無律呂各自分奏之理後世知分而不知合遂改周禮古本以合爲令夫既掌之矣所令何事豈非誤乎樂府雜錄二十八調宮商角羽並分平上去入而無徵調蓋新樂也上宮多以商名宮而黃鍾反在其後七羽黃鍾首應夾鍾曰中呂調太簇應中呂曰正平調七角則以夾宮爲角南呂應無射曰越角應黃鍾曰大食角七宮黃鍾自爲七商黃鍾應無射曰越調太簇應黃鍾曰大食調餘如之雖有聲音律呂其亂可知矣古者謂先王之世當謂四時不忒各當其分大當則以三才之理無適不當而言蓋樂本於德聖人一心之和合天地而天地順一身之和合四氣而四時當和氣既洽則天下之民物皆和有德循言俊民用章昌盛也循言五穀時孰萬物皆育以其切於民食故特言之妖祥祥亦妖也書言亳有祥是已民物皆和故無疾癘各徵也天地萬物同然一和則大化均調矣故曰大當德既充盛然後制禮禮不止一事以領父子君臣之節爲大如絲之有紀網之有綱故曰以爲紀綱紀綱先正則衆緒咸理萬目悉張而天下大定禮既秩序然後作樂陳氏澔曰作爲父子君臣以爲紀綱是一句請言聖人立父子君臣之禮爲三綱六紀之首也綱維網大繩紀附綱小繩網目則附於紀也三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱也六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊也先序之以禮乃可和之以樂故然後有正六律以下之事周子曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情意蓋本此正六律可以和五聲和五聲可以弦歌詩頌詩謂風雅頌謂周頌公登歌主頌故特言之此作樂之序也然欲知樂必自音始故音成於聲聲蕩而音溺何有於德音惟得其理而後和則發於詩頌者性之端也知聲可以知音故曰此之謂德音樂成於音溺音出而樂淫何有於古樂惟節其和而後動則協於弦歌者德之華也知音可以知樂故曰德音之謂樂是古樂不出德音之外也詩大雅皇矣之篇俾當依詩作比引詩以證德音之說言王季有清淨之德雖無心於聲樂然其德自不可掩類者明之充君者長之推比者順之積明謂知此理類謂觸類而通一理混融徹上徹下也君又尊於長學記言能爲長然後能爲君是也以之君臨大邦則順而能和其民比而能親其民順言不擾比則驩然相愛矣春秋傳曰德正應和曰莫臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順擇善從之曰比比及文王則其德生知安行無有可悔謂渾然天成無少乖戾也王季德正應和傳于文王而益盛故受天福而延于

後也樂由有德而發爲聲音生生不息亦如是耳
陳氏暘曰孟子以宣王不能同樂於民故語之以
今樂猶古引而進之也子夏以文侯好音而不知
樂故告之以今樂異古抑而正之也愚謂文侯僭
竊其君臣父子之間必大違禮況是時王室微弱
雖孔子欲爲東周而不能故先言禮之大節而後
及於周家積德以興樂法語之中而又巽與之言
意蓋望其從而改說而繹是亦往公山氏之教也
已
今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出

也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨
數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德
是以祭祀弗用也趨音促數音速敖去聲辟匹亦切喬音驕
溺水溺人也鍾尚羽水調也晁氏爲鍾義取晁入
水不溺故官起角羽聲應生變商復爲宫則角爲
徵皆主鍾而依玉磬若絲竹張羽爲宫不以角徵
平之則哀厲爲溺音矣好濫謂喜好滌濫燕女謂
燕用女樂趨數謂迫促疾速敖辟謂倨肆偏邪皆
以音言淫謂非已之色溺謂朓內煩謂思欲煩勞
喬謂矜逸皆以志言音生於人心紀綱不正無復

反情和志故志形於音皆淫於色而害於德聲既
多哇詩辭鄙褻不可達諸神明故祭祀弗用也燕
禮無筭爵無筭樂鄉樂惟欲謂國風隨所欲則歌
之用諸燕飲猶沉湎致非故關雎之亂爲風始謂
用無射清商以爲燕樂之正所以風天下也列國
自作鄉樂清商遂變溺音然風有鄭衛齊而無宋
詩則音以聲而不以辭亦可見矣朱子曰二南乃天子諸侯燕樂
用之鄉人用之邦國所以風天下也然隨事自有正樂者則燕及之如燕禮自有鹿鳴等詩無正樂
則專用之如鄉飲酒是也按史記詩三百孔子皆絃歌之以合韶武之音蓋下管大武象無射用象
勺南籥二南也則鄭樂合於韶武明矣若鄭衛雖歌關雎亦樂而淫在音不在辭季札觀樂鄭衛

在焉魯人歌之則非其音矣朱子謂鄭衛之詩爲諸何等鬼神觀此則燕飲所歌非祭祀所用可見
詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫
敬以和何事不行
詩周頌有瞽之篇承上文祭祀弗用溺音之意引
而釋之以明德音之可聽也肅雍皆由中出而通
倫理肅謂廉直雍謂寬裕肅中有雍雍中有肅嘽
諧慢易絕無哀厲則五聲各安其位不相奪倫而
倡和清濁迭相爲經其鳴和矣蓋本之情性制之
禮義故能和敬相濟外不淫色內不害德用於祀
則天神降用於祭則地示出況用之宗廟先祖有

不聽者乎何事不行謂可行之於諸事不止祭祀凡饗燕之屬皆可用也怒音粗厲哀音噍殺祭祀忌之蓋厲則不敬哀則不和也王莽初獻新樂於明堂太廟或聞其聲曰厲而哀非興國之聲也後果敗滅爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也人君者長民之通稱德音之正溺音之邪皆易以感人故人君不可不謹所好惡也君者臣之倡上者下之儀臣則聽君而和下則視儀而動詩大雅板之篇誘詩作牖進也孔甚也言臣民從君所好進之於善無難能好古樂惡新樂則人心化爲道

心盡慎感之道則無有不從者矣文侯不能謹其所好惡好其所當惡惡其所當好聽古樂則思臥聽新聲則不知倦好惡之不謹故也謹之一言其人君爲治之本豈但樂之一事乎

然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也

然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鞉音桃椌音腔楬丘八切壎音喧篪音池竽音于和如字酳音胤

上文言人君謹所好惡以誘人好所當好然後古樂可興矣故此一節言聖人作樂之序易曰見乃謂之象形乃謂之器成周之樂亦惟樂其象治其飾而已以發諸聲音者寓之象以稽諸度數者寓之器使著見而未成形者皆有形則肅雍和鳴從器而出也鞉鼓皆革音柷曰椌敔曰楬皆木音周語曰革木一聲無宮商清濁也壎土音篪竹音皆重濁無餘韻六器爲本以其聲質也播鼗而鼓從之擊椌而楬止之吹壎而篪應之一均節奏成焉德音尚質其音之寓者此也故曰德音之音既用質素爲本然後用華美之音以齊其和鍾金音磬

石音竽匏音瑟絲音文質相宣八音備矣一均之中各有五節而用舞以動之干朱楯也戚玉斧也皆武舞旄旄牛尾也狄與翟同雉羽也皆文舞二舞會合而樂成焉若樂九變而鬼神格者是已故足以祭先王之廟如下所言用於禘祫及禴祠蒸嘗之祭則先祖是聽幽足以交於神矣然祭祀之行必有燕饗又用於廟中以接納賓客獻酬酳酢則明足以交於人焉若賓入奏肆夏及卒爵而樂闋是也官序謂公卿大夫士之序也序爵以辨貴賤貴者在上賤者在下貴者常先賤者常後故曰

各得其宜尊卑以上下言長幼以先後言自兄弟以至群從子姓序齒以辨昭穆使後世因之此皆人之與於祭祀燕饗者也通達神明興起德性於聲音度數而得禮義之制皆如樂之象焉古樂之感人也大矣均是序也行於當時以其所主治故曰官爵諸後而不易者則止謂之序施于孫子百世守之宗廟朝廷無非禮樂之用矣文王之德可無斁思乎

鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲

則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也橫古曠切磬上聲力敵切畜敕六切

比音而樂之如上所序是已此文以單出之聲可以繹思者言之明其爲樂之象也鏗堅剛之聲有號令之象號令欲其嚴嚴橫則盛盛氣充滿號令嚴氣壯斯爲武矣磬讀爲罄中罄所止有辨別之象辨別非介如石者不能決決則守彼此之限矣哀淒切之聲有清廉之象清廉則志不誘於利欲矣濫汎合之聲有卑聚之象卑聚則衆必歸之而能容民畜衆矣竽笙以匏爲體而聲則在竹故連簫管言之鼓鼙謂左鼙右應以晉鼓鼓金奏列於四維應十二律與導舞鞉鼓不同讙嚻之聲有行師之象故惟將帥可以當之非若泛言武臣也始曰聽聲終曰聽音者節奏合作必以金石絲竹及金奏鼓動雜縣則文采成矣彼謂樂聲雜雜比成音而單出者自可尋繹也合之契合於心也人君先

有求才之志應感相孚豈以其聲哉何也樂生於心因器而形心通於道因樂而見也唯君子爲能知樂子夏於文侯蓋引而進之矣魏雖與趙韓列爲三晉惟文侯好賢友段干木敬田子方任李悝西門豹爲守吳起爲將盡力耕戰敵不敢犯凡所思者悉爲之用矣盜殺晉幽公則誅亂者愛少子摯使長子擊守中山倉唐諷諫即復擊而出摯其於紀綱未嘗不正也豈聞樂知德以彼易此故邪尊周伐秦除用愛民名過於齊桓子夏之教驗矣

樂典卷第三十二

樂典卷第三十三

樂記九

賓牟賈第九

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也憲音軒雅法聲

此亦竊本知樂之意但止論大武之樂爾賓牟姓賈名家語以爲周人蓋當時知樂者備戒擊鼓警衆也久謂備戒之後立行綴久之始作舞也憂猶病也象武王伐紂憂不得衆心故先戒衆久乃出戰也咏歎長聲而歎也淫液聲音連延流液不絕也逮及也事戎事也象武王恐諸侯後至者不及戰事故吟思以遲之也蚤與早同謂初舞時即手足發揚蹈地而猛厲也賈言象武王及時伐紂戎事當行故不可緩然下文孔子言是太公之志則

此對非也武舞大武之人也坐跪也致至也憲讀爲軒輊之軒謂舞人忽有時而坐以右膝至地左足仰起也賈言非武坐以武舞之法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐此對亦非也淫貪欲也樂中有貪商之聲謂商聲衆紂當殺伐商聲甚長則是武王貪欲紂之天下故取之也賈言武王非有貪商之心此非武音也孔子因問既非貪商之聲則是何樂音乎賈又言此典樂之官失其傳而時人妄說也若非失其所傳之真而謂武王實有心於取商則是武王之志有荒繆矣豈神武不殺應天順人之志哉唯應之速而無凝也若似也萇弘周大夫之知樂者孔子適周嘗訪樂於弘孔子年三十歲當周景王二十三年即魯昭公之二十年也孟懿子與南宮适見孔子學禮適言於昭公曰孔丘將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以乘資之臣請與俱往公與一乘車兩馬豎俱至周歷郊社之所考明堂之則察廟朝之度嘆曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也訪樂於萇弘弘謂劉文公曰吾觀仲尼有聖人之表言必稱先王躬履謙讓洽聞強記博物而不窮抑聖人之興者乎文公周上卿劉子所謂天地之中者其人也弘亦盡忠王室而事文公死於趙鞅之難是也爲一句孔子於是然賈言而謂其言與弘相似遂以爲是也賈所對有非則不斥言者殆亦與人爲善之心與蓋發聲音而

播諸詩者有司掌之承訛襲舛有時而失傳通倫
理而㵸于君子則不以久而遂泯若弘與賈可謂
深知武王者矣
賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之久則既聞命
矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語女夫樂者
象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲大公
之志也武亂皆坐周召之治也語去聲女音汝大音泰
免席避席也孔子雖然其說而賈猶有未知者故
復更端請問也聞命謂既爲孔子所許也備戒已
久所謂遲也久立於綴是遲而又久也方氏曰上遲字音稺

待也待諸侯之至也下遲字如本音謂遲而又久則遲之至也居猶安坐也賈禮
恭辭避可與之言故使之居而語之象成象其成
功也制其聲容備其節奏凡其偃武脩文之績見
於行列綴兆之間皆所以倣象之故將舞之時舞
人總持干盾如山立而不動象武王持盾以待諸
侯之至故曰武王之事也發揚蹈厲奮其威武象
太公鷹揚之志也亂樂之卒章也維清合武勺告成功上篇
言復亂以武此言武舞將終行列皆坐象周公召
公文德之治蓋以文而止武也此三言說盡武樂
之事蓋孔子之所自得者而賈所對之非於是始

明焉武莫若太公故繫以太公文莫若周召故繫
以周召君臣上下先武後文情見而義立矣祭統
曰及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而揔干
率其群臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂
之諸侯之祭也與竟內樂之廟中在天子則天下之象也在諸侯則竟
內之象也春秋晉平公時大師猶謂人主舞之然則象
武王者君自舞也君冕服揔干而立舞者皆持戈
矛與大夏異此所謂盡矣而未盡善者與晉平公欲伐齊
使范昭往觀焉景公賜之酒酣昭曰願請君之樽酌公曰進之晏子曰更之昭佯醉謂大師曰能爲我調成周之樂乎吾爲子舞之大師曰冥臣不習昭趨而出公謂大師曰子何以不爲客調成周之

樂對曰夫成周之樂天子之樂也若調之必人主舞之今范昭人臣也而欲舞天子之樂臣故不爲也昭歸以告平公曰齊未可伐也欲犯其禮樂而其臣知之
且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南
國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天
子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟
也久立於綴以待諸侯之至也復音伏綴知劣切分去聲
此孔子又言之成者曲之一終每奏五曲一終爲
一成書云簫韶九成武則六成也武舞之位以象大司馬之四表
大閱以四表爲卒伍出入坐作進退之節舞位亦然周官大胥以六樂之會正舞位以序出入文武綴兆各有四表將大合樂而習之也陳氏禮曰先儒謂立四表於郊丘廟廷舞人自南表向二表爲

一成自二表至三表爲再成自三表至北表爲三成乃轉而南向自一表至二爲四成自二表至三爲五成自三表至南表爲六成則天神皆降若八變則又自南而北爲七成自二表至三爲八成則地示皆出若九變又自三表至北表爲九成人鬼可得而禮焉蓋周都鎬在商南
紂都朝歌在周北一成者舞人初自南第一位而
北出則至第二位矣以商居北故也再成則從第
二位至第三位象滅商也三成則從第三位至第
四位極於北而反乎南象克殷而南還以周居南
故也家語而南下有反字四成則從北頭第一位却至第二
位象伐紂之後疆理南方之國也五成則從第二
位至第三位乃分爲左右象周公居左召公居右

也家語分下有陜字後分夾亦作陝謂周公召公分陝而治也說見毛詩綴謂南頭
之初位也六成則從第三位而復于南之初位樂
至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇
武王爲天子矣樂終而德尊也家語作崇其天子夾振之
者總干中立兩司馬夾而振鐸以爲節駟當爲四
振鐸則舞者以戈矛一擊一刺爲一伐左右至再
牧誓曰今日之事不過四伐是已象伐紂之兵勝
殷遂劉所以盛威於中國也一說引君執干戚說舞位猶天子連下句四舊註以崇訓充則未可通耳四伐或象四方征伐勝殷而滅國者五十則亦有東征西討南征北伐之事矣又有說爲駟駟之駟者謂元戎駟介三人同載夾持戈矛而擊刺伐地也非是分部

分也舞者各有部分而振鐸者夾之而進也濟猶
成也鼓之而左右擊刺欲事早成也軍以鼓進以
金退未嘗停矣而久立於行綴之位象武王待諸
侯之集未嘗動也此又申言武始北出以下事皆
統於總干山立則所以崇之者豈待樂終乎武樂
之始終大槩不過蚤與久兩節而已蹈厲之已蚤
大將之鼓勇也分夾之早三軍之養勇也備戒之
已久不敢輕大敵而易進久立以有待不敢迫諸
侯而速進敏以趨大時而以蚤爲貴則動如飄風
之不可禦緩以聽人心而以久爲貴則靜如磐石

之不可搖一急一緩俱不可偏然六成之舞其久
之意常勝於蚤者聖人無貪利之心迫而後應不
得已而後動也故勺以大武告成曰載用有嗣實
維爾公允師其是之謂乎
且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車
而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後
於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封
王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位
庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而
弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之

府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使
爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵
也（反鄭註讀爲及莂音許行去聲 艸許靳切建其展切櫜音高）
此樂語也凡樂告備而旅有合語之禮牧野則其
道古以爲名者反讀爲及言克殷之後即至紂都
也家語作反商之政亦通（牧誓曰至于商郊牧野 武成曰反商政政由舊）
（今汲縣即牧野地）殷後不曰封而曰投者舉而徙置之辭
也然封微子於宋在成王時此特歷敘黃帝堯舜
禹湯之次而言之耳其曰未及下車而封與下車
而封先後之辭讀者不以辭害意可也積土爲封

封比干墓崇賢也行猶視也商容禮樂官武王既
式其閭使箕子視之道達殷勤而後復其位所以
用賢也弛政解去紂之虐政也倍祿祿薄者倍增
之也濟河而西布令既畢從紂都河陽（今懷慶）南度
黃河至洛城（今洛州）西歸鎬京也散放也桃林在華
山旁甲鎧也（衅許）與釁同以血塗之也凡兵器之戴
出則刃向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後
有似於倒故云倒載也建讀爲鍵鎖也（家語作鍵）櫜韜
兵器之具兵器皆以鍵櫜閉藏之示不用也封將
帥爲諸侯賞其功也今詳文理名之曰建櫜一句

當在將帥之上凡此皆旅語偃武之事也
散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也
裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝
朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬
五者天下之大教也（左射右射皆音石裨 音皮賁音奔說音脫）
散軍散放部伍歸之鄉也六鄉之地曰郊郊射習
射於郊學以擇士簡德也左東學也在東郊射以
歌貍首之詩爲節右西學在西郊射則以歌騶虞
之詩爲節也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射
但主於穿札今既行禮射則此射息而不爲矣裨

猶埤也天子六服袞冕以下皆爲裨逮于下大夫
搢插也笏公及士所搢也見君則秉之虎賁以奔
走有力言說解去也將帥自封爲諸侯以下皆易
禮服則武士亦皆解去其佩劍矣（陳暘曰古者虎 賁之士雖後統
之者下大夫二人而已大夫 既冕笏故所統之士亦化之）文王之廟曰明堂蓋
鄗宮也季秋之月大饗帝以文王配之事親如事
天故民知孝也春朝秋覲故諸侯知所以臣其君
躬耕藉田以供粢盛故諸侯知所以敬神無射節
禮容祀饗朝覲耕藉五者皆所以潛消其暴戾驁
悍之習而開導其恭順孝敬之心使諸侯還國致

其國人耶周頌所謂求懿德肆時夏者故曰天下之大教也武王治定功成而一變天下以文教然則武舞豈徒尚武而已哉

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎（食音嗣更平聲大音泰）

先立大教然後養老則禮備而樂具矣合禮有飯有殽雖設酒而不飲以飯爲主故曰食也三老五更謂備三德知五事而壽考者者（三德至德爲道本敏德爲行本孝德知惡逆五事貌言視聽思）大學在郊學之中一曰辟廱（立四學在四郊）

其實一處也（辟廱居中北爲虞庠東爲夏學西爲殷學學干羽就東序學禮就瞽宗學書就虞庠辟廱唯天子養老及出師成謀受俘大射等就焉）天子非事人者也躬執子弟之禮以事之首戴冕而手執干盾就舞位以樂之以此教諸侯然而不弟者未之有也陳氏暘曰七十者養於學達於諸侯周初因殷人以食禮其後脩燕饗而兼用之文王世子曰凡大合樂必遂養老天子視學釋奠於先老遂設三老五更群老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也言親袒衣割牲則適饌可知言執豆而饋則珍具可知（口食肉用醬各有所宜盛之以豆饋餉也）言執爵而酳則省醴可知（酳漱口也以水曰漱以酒曰酳）言冕而總干則發咏可知故又曰反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也（反謂老更受獻畢皆立於西階下東面今皆反升就席乃使樂工登歌以樂之歌畢至旅酬語說倫道合清廟詩中德音）下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣維清象舞之曲也堂下以管奏之而不言征伐武頌大武之舞曲也庭中舞之惟言勝殷遏劉天子之樂頌合大雅咏歎淫泆而其辭下武而尚文則合於羽籥可知矣下管之應鳴球也長奏則之

上宮合奏黃鍾之下宮則姑洗爲慢角及歌大呂則中呂爲清角以大簇之下宮合奏無射之上宮則蕤賓爲清徵及歌應鍾則夾鍾爲流徵此中聲以成九變者也宮爲君以角偕商爲臣以徵和神不可度以此達之德不可見以此興之君臣貴賤上下之義行而禮樂明備矣雖大夏合文武之中大氐本此所謂樂本知變也不然豈備樂哉四達者東西南北無所不達也交通者上下內外無所不通也功小則綴短而舞速今功大治徧矣舞綴遲久重禮樂也故曰不亦宜乎　樂典卷三十三

樂典卷第三十四

樂記十

樂化第十

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也

此承上篇禮樂交通而述君子之言盖禮樂爲治身心之本俄頃之間不可去之雖統同辨異二者相對而其本皆出於一禮之誠即樂之和樂之和即禮之誠也致窮至也治理也樂由中出故以治心言之於聲音動靜詳審其哀樂喜怒和與不和以其和者理其心則性有養而氣不暴也易謂平易直謂正直子謂慈愛諒謂誠信朱子曰韓詩外傳子諒作慈良近是油然新生潤澤貌制樂由於禮義其音平和中正致此以治心則和而有節性常存而欲日消易直子諒油然而生矣生則樂謂善端之萌自然悅豫也春秋傳曰和聲入於耳而藏於心心儇則樂是已樂則安謂心樂天理而厭人欲則處善之心不爲情激不爲物奪德性堅定

而能安矣安則始終如一無少間斷故能久也久則自實無妄其靜也天天則變化無方其動也神天者性之原也氣靜則性靜渾淪一本默成德行雖不言而信自存也神者氣之主也性動則氣動闔闢萬變訢喜感通雖不怒而威自著也信存於中者非他也心之邪穢已盡則情反性性至命即帝降之有恒也有恒故信威著於外者非他也心之清明已還則神使氣氣就形即陰陽之不測也不測故威此皆窮至之驗故申之曰致樂以治心者也樂之感化人心至於天而且神可以識窮本知變之妙矣樂感人心自是實事商頌曰我有嘉客亦不夷懌樂則安也周頌曰我客戾止永觀厥成安則久也孔子聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也久則天也黃帝作爲清角大合鬼神西大山之上風伯進掃雨師灑道乃奏成池洞庭之野四時迭起萬物循生而苞褰六極天則神也

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣

躬身也禮自外作故以治躬言之於天理人事詳審其節文儀則序與不序以其序者理其躬則儼可去而誠可著也視聽言動制於中者端莊而恭

敬則血氣心知飾於貌者嚴肅而威重自誠而形而窮至之功驗矣心惟平易正直而無艱深險阻此其治於樂而平和者也不和則鄙而貪欲不樂則詐而偽生不莊則失之輕易不敬則失之怠慢不和不樂不莊不敬者生于內者也鄙詐易慢者入自外者也日入則外誘使然非本心實有此惡雖非本有然心既為所奪則得以為主於內故亦謂之心也然則著誠去偽之心豈可斯須而少間哉夫禮之著誠去偽在於修為而樂之窮本知變出於感通修為者不可間斷感通者不可勉強禮之誠真積功深則樂之和安久而化矣故此一節以和樂莊敬合身心而言禮

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣錯音措

禮樂之所以能治身心者以其本之出於身心也動於內則能治心矣動於外則能治躬矣樂不離乎聲音動靜然必內有欣喜歡愛之和然後發之於聲音形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於內也微不出乎節文儀則然外有進退周旋之序然後節文由以立儀則由以行非序於外則不能成其禮故曰動於外也極和極順謂樂自安久禮自莊敬而推極之至于精密則無斯須之不和不順矣內和而色和天神任我故民不與爭外順而貌順嚴威在我故民不生易慢心身無一時不治所以感人動物其效如此德以煇言乃英華發外之驗易直子諒之流通也理發諸外是動容周還之中禮自誠而形也蓋德煇即顏色理發即容貌上泛言之此乃指其實爾曰承聽則非徒不與爭也至樂無聲而自和曰承順則非徒無易慢也至禮不讓而自治如此則樂之本禮之誠本諸身心者徵諸庶民矣何以致此極效於民哉蓋聖人與斯民均備禮樂於性分但聖人先得我心之同然耳故舉而措諸天下此以心感彼以心應宜其易也此謂同民心而出治道

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也樂如字樂註音洛非

上言動於内外而再申之者和順出於身心既徹於治人然後報本反始以事鬼神也故祭義論鬼神報禮教衆反始以及孝敬之至而引此證之（自君子曰至此）減謙損也盈充滿也進謂勇猛力進反謂曲終反始以禮言之禮減樂盈以用言之禮進樂反樂動於内情文美善爲人心之所喜故其體主盈禮動於外威儀繁多爲人心之所厭故其體主減減則退讓撿束其用當自勉強而行之以和故以進爲文如饗必至於百拜儀必至於三千是也盈則舒暢發越其用當自休止而抑之以節故以反爲文如燕樂必止三終簫韶必止九成是也禮既謙損若怠而不進則銷歇矣樂既充滿若往而不反則流放矣故禮有報必資於樂樂有反必資於禮報氣以臭神本昭于天也報魄以味鬼本歸于地也報賔以大饗人本天地之性也禮得其報皆由樂以和之周還進退從容不迫則樂不厭矣圜鍾起羽角六變反于圜鍾函鍾起徵商八變反于函鍾黃鍾起宫九變反于黃鍾樂得其反皆由禮以節之優柔平中曲終告闋則安所止矣禮之報也即樂之反始也樂之反也即禮之報本也禮樂無濟而得中事理合宜而無貳故曰其義一也究而言之達有神與有德我之天神也正君臣之位貴賤之等我之嚴威也明則有禮樂幽則有鬼神其義亦一而已矣

夫樂也者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先王耻其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也（者樂音洛耐與能同）

上言達有神此言與有德樂者樂也兼歌舞言出於人情之所同歡誰能無之故曰不能免也發謂出於口聲音謂嗟歎詠歌形謂見於身動靜謂手舞足蹈道猶路也情發中節天下之達道也性術謂出由於性盡心統性情前曰心術形焉人心感物而動乃性之無恒時此曰性術之變變者情也情出由性則人心易爲道心帝降有恒之本體也盡於此謂歌舞皆率天性而不可過過則流放也形無楷聲容不爲道者不率天性以欲忘道如鄭

衛之樂是也亂謂淫蕩以至亡國喪家鄉樂雜於清商其亂自漫瀾北鄙而來亦已遠矣先王恥人情無節故制為雅頌聲詩以道迪之聲謂聲與器諧雅琴雅瑟合笙鐘笙磬頌琴頌瑟合歌鏞頌磬文謂樂之篇章王政廢興在雅不在頌盛德形容在頌不在雅雅辭多故匏竹吹之頌詞少故一倡三歎聲足樂者樂其道以制欲而不至於流文足論者論其理以成章而不至於息論倫無患樂之情也究轉曰曲徑出曰直衆多曰繁從小曰齊樸隅曰廉圓滑曰肉終上曰節始作曰奏樂律之清濁高下隨分而作以會其宜使足以感動人之善心而已既正之以

雅頌又調之以律呂其音安以樂則貌肅敬而心慈愛使哀厲滌濫盡皆銷化故放肆之心邪僻之氣不得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也蓋嘗審之樂必歌投頌吹合雅琴瑟以詠之鐘鼓以和之嘽緩而不噍殺此謂曲直笙磬以合之簫管以齊之節節而不粗厲此謂繁齊清角以倡之流徵以隨之勁正而不流僻此謂廉肉箾舞聽鞉鼓椌楬壎篪以作止和動而不伏成此謂節奏是其立方法以節人情不越乎八者之外矣故曰樂得其反則安方氏曰曲若聲之柔若絲是也直者聲之剛若金是也繁若聲之雜若笙是也濟者聲之純若磬是也廉者聲之清若羽是也肉者聲之濁若宮是也節者聲之制若徵是也奏者聲之作若合是也琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角歌者在上瑟鍾並起匏竹在下笙磬同音宮羽相變小大相成微作則宮止商和則宮合故云然

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也

上言興起德性此言默成德行蓋樂語必言父子君臣長幼之道而其理亦形見於樂故耳之於聲

也天下本有同聽然正樂隨地而流行倫理因人而感化宗廟之中主敬族長鄉里之中主順閨門之內主親同聽者各一其感則和於敬而自不慢和於順而自不逆和於親而自不蹠紀綱正而倫理明矣一者心也心一而所應者不一蓋有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常作樂必先審人聲之所由形喜樂合同敬愛絕無哀怒以參之則所發有一定之和矣定調和之曲比八音之物以飾音曲之節節以止樂而奏以作之一節一奏倡和清濁相合而成五聲之文則由中而出者相生相

長如陰陽之變化雖至於九成而一者未嘗變也
此謂窮本知變此謂天則神凡在同聽此其所以
合和者與合和至親至嚴之倫附親其至疏至衆
者此謂比類以成行蓋樂發於吾心而感於人心
無二理也再言先王立樂之方者陳氏暘曰五聲
所以爲一者以宮爲之君也十二律所以爲一者
以黃鍾爲之本也故審宮聲則五聲之和定審黃
鍾則十二律之和定及比於器物宮倡商和奏中
聲以爲節節奏合則成五降之文道三靈之氣宮
爲君父商爲臣子角爲萬民皆見於象矣由前則

先君臣後父子重輕之序也由後則先父子後君
臣家國之序也用之祭祀燕私者施及邦國飲射
則疏遠者亦皆親附非中聲合於宮商之所感與
故曰黃鍾以本之中正以平之雍乎鄭衛不能入
也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰
詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉
進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所
不能免也詘音屈要平聲行戶剛切

上言樂以和禮此言禮之節樂聲莫重於升歌雅
頌皆用黃鍾正宮舞莫重於大武天子冕而摠干
故樂周道所重也綴表也所以表行列也兆域也
舞者進退所至也要猶會也周官大胥以六樂之
會正舞位是已節奏謂歌舞作止武舞與之相要
會兩階各分行列進旅退旅也命教也紀總要之
名也雅以施王道頌以贊成功樂聲作則同聽者
内之爲志意發由天性和親和敬和順皆無一毫
私欲自蔽故曰得廣外之爲威儀執干戚以習其
動止首之俯仰身之屈伸皆一於敬故容貌得莊
依綴兆之位隨節奏之會故行列得正進退得齊

禮爲之節故也由是觀之天地之性得於心者鮮
克盡之志意充廣則和順積中達於君臣父子長
幼之道皆性之流行矣是樂爲天地之教命也中
和之氣形於身者鮮克致之曰莊曰正曰齊則英
華發外皆由樂爲之紀紀散則樂淫亦猶禮爲衆
之紀紀散則衆亂也夫樂有本有文本立則文備
矣文成則化行矣其始也本人情而作其終也人
情亦必由樂而洽聞其聲則攝其心習其容則檢
其身此所以不至於亂也然則人情於樂雖欲勿
用其可得乎故又言不能免以總結上文

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣儕音柴

禮中有樂則嚴而泰樂中有禮則和而節非天子建中和之極何以致此故末復歸諸先王蓋王者喜怒天下休戚係焉儕類也皆得其儕言各從其類喜以物之當喜而非私喜怒以物之當怒而非私怒也喜當其類非善不喜則自閨門以及於邦國自朝廷以及於鄉黨無有不和者矣怒當其類非德不怒則暴民不作而五刑不用諸侯賓服而兵革不試無有不畏者矣人情之發易私難公公於喜怒不過順乎人情耳而德之所施者博威之所及者廣則宜可以爲儀哉夫禮有五軍居一焉以飾喜爲樂則飾怒爲禮矣禮節民心樂和民聲皆由慎感如此由是知先王之道徵諸庶民極和極順如上所言則禮樂正其盛者也禮樂達於天下人皆不容斯須去身非是道也天地不能以自爲命中和不能以自爲紀則禮之必資於樂也章章明矣故猶以樂化名篇云一說天命有德制樂以賞諸侯天討有罪軍旅以遏暴亂當自賞罰言亦通

樂典卷第三十四終

樂典卷第三十五

樂記十一

師乙第十一

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉贛與貢同

承上樂化德成則可以游於藝矣樂師辨乎聲詩故以此終篇子貢孔子弟子衛人端木賜也師樂官名乙正義曰魯之大師瞽而無目知音者聲歌謂詠聲以諧音必鼓琴瑟各有宜言取詩之興趣以理其情性使合於宜也周官大師教詩以六德爲之本以六律爲之音註謂子貢此問人性也本人之性莫善於律合人聲爲音曲曰歌歌既宜則氣順性也賤工樂人稱工誦其所聞蓋述周官之教執猶處也大師以律爲辨又使其人作聲合之聽人聲與律呂聲合揩故爲音合曲曰歌聽性所宜見於聲氣則六德知仁聖義中和也人生而靜天之性也六德以是爲本而後

中和故廣言之寬柔則有容矣既靜而且正則仁聖而有禮禮恭則德盛猶頌矣盛德之形容也廣大而又疏達則有別矣既靜而且信則知仁而聖猶大雅用於朝會發先王之德政之大者也恭儉則有敬矣好禮則恭而能安不至於勞儉而能惠不至於固其猶小雅用於燕饗以逮群下政之小者乎正直清廉則有執矣既靜而且謙義行於禮風之發乎情止乎禮義者如之此皆歌之以養其德者也肆直者義之勇慈愛者仁之情義不勝仁習成柔性商音剛決濟其柔焉則沉潛剛克矣溫良者仁之本能斷者義之用仁不勝義習成剛性齊音柔緩濟其剛焉則高明柔克矣此皆歌之以正其偏者也直己則循理而無所枉陳德則因性而無所隱有此德而宜此歌則是身以德立復其正直德以歌發見於敷陳也動己謂德輝之動自不能隱也應謂有感和謂不乖理謂不亂育謂生成人之歌也與陰陽相爲流通物象相爲感動故有四者之應也豈非氣順性者與天應雲門地應咸池奏角則和青陽發徵則和朱夏動商則和西顥羽則和玄冬歌大呂而日在虛歌應鐘而日在尾歌南呂而日在亢歌函鍾而日在星歌中呂而日在參歌夾鍾而日在奎冬用春律寒谷生黍鄒衍能之然

更授其次曰度曲度曲未終雲起雪飛漢元帝能之彈琴而參清角翔風至而玄雲起夏統能之正月用夾鍾歌春光好柳杏微折唐玄宗能之然則四者之應豈虛語哉

故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此志識音樂以歌爲本詩以聲爲用頌及風雅誦其文而說其義協於律而播於絃皆有理可見惟商之韶濩沿舜九歌齊之武音因武王之事以見太公之志文久而息節奏久而淪故商非全五帝之聲齊非全三代之聲特其遺聲而已凡樂必文之五聲播之八音歌者詠聲以諧音故言歌以聲音爲次序宋爲商後商人謂宋人也周人兼用六樂宋正考父得商頌於周之大師周之禮樂盡在魯而魯師摯適齊商頌歌於宋宜魯頌歌於齊與明者不敵之謂保循安也言安於勇安於義而不移也肆直而濟之以慈愛不以慈愛而蔽其肆直是明乎商之音者也故臨事而屢斷即德性本然之肆直也溫良而濟之以能斷不以能斷而蔽其溫良是明乎齊之音者也故見利而讓即德性本然之溫良也臨事而屢斷則明道義而無疑配道義而不懼故曰勇

見利而讓則無爲其所不爲無欲其所不欲故曰義勇與義固人之本有也然非歌乎商音則臨事溺於慈愛而難覆斷非歌乎齊音則見利蔽於能斷而不能讓故曰孰能保此訓詁之學興而聲歌之學微矣俗樂詞曲腔調雖有聲歌而無義理文溺音之尤也可勝歎哉宋音燕女溺志齊音敖辟僑志鄭齊所歌也彷周聲足樂而不淫色內不害德文足論而可以修身及家平均天下及其溺也則與鄭衛同矣亦猶雅樂變爲樂府又變小詞爲北曲至於南戲非惟無義理而律呂亦亡矣欲復正樂惟於聲音義理以求中和而已

故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢問樂隊音墜槀苦老切倨音據中去聲句紀具切纍力追切說音悅

此歌詩之方法也抗言聲之發揚如舉而高隊言聲之重濁如隕而下樂府雜錄曰善歌者必先調其氣氤氲自臍間出至喉乃噫其詞即分抗隊之音既得其術即可致遏雲響谷之妙曲言其回轉而齊也折猶旋也止言其關後而定也槀木枯木也度曲見上註倨微曲也句甚曲也倨則居而不動有方之體故中矩句則屈而不直有曲之體故中鉤自常而入變也纍纍屬貌端正也聲之相繼或高或下或倨或句或曲或止正如貫珠之相連也長言之引其聲也嗟歎和而續之也既論歌之形狀後論歌之始終始於悅而形於言終於不知手舞足蹈則歎之至也毛詩曰情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足故手之舞之足之蹈之也此先長言而後嗟歎蓋一人倡三人和之主樂聲而言詩先嗟歎而後詠歌者蓋先嗟嘆其詞之善而後歌之至於孟子言樂惡可已先足蹈而後手舞亦一時之言所

曰子貢問樂者蓋結上文而題其事也陳氏暘曰仲尼門人知樂者惟子夏問及樂者惟子貢而已豈二子達於詩仲尼嘗悅而進之與大戴禮曰凡雅二十六篇其七篇商齊可歌也故曾子商歌聲若出金石莊周與之甯戚商歌桓公用焉蓋商齊二音皆可以砥礪德性而正其偏故子貢問及而師乙再申言之然子貢達於政非不能臨事而發斷也但累於貨殖見利未必能讓耳然則其所宜歌者可知矣漢藝文志儒家公孫尼子二十八篇序在孟子之上註云七十子之弟子而不言其出處蓋與子思同時其所論天地感萬物有與中庸相似疑亦衛產以所記子夏子貢皆衛人而子思亦皆在衛也戴記緇衣篇皆出其書宗師仲尼亦醇儒也正義曰尼子次撰樂記前天地感人情辨攻治故細解之師乙所對散簡失次今依史記所定云

樂典卷第三十五

樂典卷第三十六

詩樂

通曰古者燕饗通用之樂歌此其遺聲也每句之中字字律呂堂上之歌皆用黃鍾以象君堂下合樂則用清商以象臣其二南之時事殷之義乎朱子得諸趙彥肅以為詩樂今從之俗呼正宮越調與蔡元定所錄燕樂相同因併以合四一上勾尺工凡六五譜焉夫樂居六經之一雖備於聲容而其本原則詩也史記孔子刪詩關雎之亂以為風始鹿鳴為小雅始文王為

大雅始清廟為頌始三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音四始則學者所當肄也周衰樂崩錯雜無倫賴聖人正之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所當時必有聲譜不止於辭而今不傳觀笙詩有其義而無其辭則有聲可知已清廟之瑟不以簫管亂人聲故有倡有歎倡者發歌句也歎者繼和其聲也詩詞之外必有嘆字散聲以發其趣雅則合以匏竹春秋傳伶簫及鹿鳴之三是已風亦名鄉樂末乃合之故謂之亂燕禮曰笙入三成遂合鄉

樂若舞則勺勺告成大武之樂歌也蓋韶奏黃鍾武奏無射孔子所以合韶武者謂雅頌用黃鍾為宮鄉樂皆無射清商故兩用是觀之此譜之傳豈無自哉世疑其直以一聲協一字無復倡歎而不知頌與風雅體固殊也惟合樂笙歌並作淫音得以亂之故論為邦曰樂則韶舞放鄭聲後世有作因是審焉本九德之歌為九成之樂用雅頌之正戒鄭衛之淫則古樂興矣大戴禮言凡雅二十六篇以鹿鳴為首漢晉自製詩易之雅殘亡高帝時唐山夫人作房中安世歌十七章以准關雎之亂風亦亡唐裴耀卿守宜州燕飲歌南陔六詩聽者感泣蓋借俗樂哀聲

以為僞爾儒生傒為矣談其歎世盜名如此

小歌鹿鳴四牡皇皇者華三終學記宵雅肄三官其始也首肄此三

雅每篇為一節

呦黃清六呦南高工鹿蕤勾鳴姑高一食南高工野姑高一之太四苹黃清合我蕤勾有林尺嘉應高凡賓南高工鼓蕤尺瑟南高工吹黃清六笙林尺吹蕤勾笙林尺鼓南高工簧姑高一承應高凡筐黃清六是姑高一將南高工人林尺之南高工好黃合我姑高一示林尺我南高工周太清高五行黃清六○呦黃合呦姑高一鹿蕤勾鳴姑高一食林尺野南高工之太清高五蒿黃清六我林尺有南高工嘉應高凡賓黃清六德南高工音蕤勾孔姑高一昭林尺視姑高一民南高工不黃清六恌姑高一君

應高凡子黃清六是姑高一則蕤勾是姑高一傚南高工我林尺有應高
工旨黃合酒姑高一嘉林尺賓南高工式應高凡燕南高工以太清高五
敖黃清六○呦黃合呦姑高一鹿太四鳴黃合食太四野黃合之蕤勾苓
姑高・我蕤勾有南高工嘉應高凡賓南高工鼓南高工瑟南高工鼓
黃清六琴林尺鼓蕤勾瑟林尺鼓姑高一琴南高工和應高凡樂黃清六
且姑高一湛南高工我林尺有南高工旨黃合酒姑高一以林尺燕南高
工樂黃合嘉應高凡賓南高工之太清高五心黃清六

鹿鳴三章章八句黃鐘清宮俗呼正宮下同

四黃合牡姑高一騑蕤勾騑姑高一周太四道黃合倭蕤勾遲姑高一豈
林尺不南高工懷應高凡歸黃清六王蕤勾事姑高一靡林尺盬南高工

我林尺心黃合傷應高凡悲黃清六○四黃合牡姑高一騑林尺騑南高
一嘽應高凡嘽南高工駱太清高五馬黃清六豈蕤勾不林尺懷應高凡
歸南高工王蕤勾事姑高一靡黃合盬黃合不林尺遑姑高一啓太四處
黃合○翩黃清六翩姑高一者林尺鵻姑高工載姑高一飛應高凡載
林尺下南高工集蕤勾于南高下苞蕤勾栩林尺王太四事黃合靡蕤勾盬
姑高一不林尺遑南高工將太清高五父黃清六○翩黃清六翩姑高一
者蕤勾鵻姑高一載林尺飛應高凡載林尺止南高工集林尺于南高工
苞蕤勾杞姑高一王蕤勾事姑高一靡林尺盬南高工不黃合遑蕤勾將
太四母黃合○駕黃合彼太四四黃合駱姑高一載林尺驟南高工駸黃
六駸林尺豈林尺不南高工懷應高凡歸黃合是太四用黃合作蕤勾歌

姑高一將應高凡母黃合來太清高五諗黃清六

四牡五章章五句黃鐘清宮

皇黃合皇南高工者林尺華南高工于林尺彼姑高工原林尺隰南高工
駪蕤勾駪林尺征蕤勾夫姑高一每應高凡懷南高工靡太清高五及黃清
六○我黃合馬姑高一維蕤勾駒姑高一六黃清轡姑高一如林尺
濡南高工載林尺馳南高工載黃合驅姑高一周蕤勾爰姑高一咨太四
諏黃合○我黃清六馬林尺維應高凡騏黃清六六林尺轡南高工如
蕤勾絲姑高一載林尺馳南高工載蕤勾驅林尺周應高凡爰黃合咨太清
高五謀黃清六○我黃清六馬林尺維應高凡駱南高工六蕤勾轡姑
高一沃林尺若南高工載蕤勾馳南高工載蕤勾驅林尺周黃合爰南高工

咨太清高五詢黃清六

皇皇者華五章章四句黃鐘清宮已上皆黃鐘為宮林鐘為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵隨歌聲抑揚為五音之等非叶字本音也下皆倣此

笙入奏南陔白華華黍三笙詩皆無詞乃間歌魚麗笙由庚無詞歌南有嘉魚笙崇丘無詞歌南山有臺笙由儀無詞三終儀禮三笙一和而成聲謂笙工必用四人也堂上升歌畢則堂下吹笙一詩為一終謂之笙入若間歌則間代而作堂上先歌魚麗則堂下吹由庚為一終共三終三終皆如之

魚黃清六麗姑高一于蕤勾罶姑高一鱨太四鯊黃合君蕤勾子林尺有
應高凡酒南高工旨林尺且南高工多黃清六○魚黃合麗太清高五于

太四　留黃清六　魴蕤賓勾　鱧姑高一　君蕤賓勾　子林尺　有蕤賓勾　酒姑高一　多蕤賓勾
且林尺　旨黃合　○魚黃合　麗太清高五　于應高凡　留黃清六　鰋林尺　鯉南
高工　君蕤賓勾　子姑高一　有林尺　酒南高工　旨林尺　且南高工　有黃合　○物
黃清六　其姑高一　多應高凡　矣南高工　維蕤賓勾　其姑高　旨林尺　矣南
高工　○物黃合　其林尺　旨蕤賓勾　矣姑高一　維南高工　其蕤賓勾　偕姑高一　矣
林尺　○物黃合　其太四　有黃合　矣姑高一　維應高凡　其南高工　時太四　矣
黃清六

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮

南黃清六　有林尺　嘉應高凡　魚南高工　烝應高凡　然南高工　罩姑高一
罩南高工　君林尺　子南高工　有蕤賓勾　酒姑高一　嘉應高凡　賓黃清六　式

樂典　卷三十六　五

林尺　燕南高工　以太清高五　樂黃清六　○南黃清六　有南高工　嘉蕤賓勾　魚
姑高一　烝蕤賓勾　然姑高一　汕林尺　汕南高工　君林尺　子南高工　有黃合　酒
姑高一　嘉黃合　賓姑高一　式太四　燕黃合　以南高工　衎黃清六　○南黃清
六　有太清高五　樛應高凡　木應高凡　甘黃清六　瓠林尺　纍南高工　之黃清
六　君黃合　子太四　有黃合　酒姑高一　嘉太清高五　賓黃清六　式應高凡　燕
南高工　綏太清高五　之黃清六　○翩黃合　翩太四　者黃合　鵻姑高一　烝林尺
然南高工　來蕤賓勾　思姑高一　君黃清六　子姑高一　有林尺　酒南高工　嘉
蕤賓勾　賓姑高一　式太四　燕黃合　又南高工　思黃清六

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮

南黃清六　山太清高五　有應高凡　臺南高工　北應高凡　山南高工　有太清

高五　萊黃清六　樂應高凡　只黃清六　君應高凡　子南高工　邦林尺　家南
高工　之黃清六　樂蕤賓勾　只林尺　君南高工　子姑高一　萬黃合　壽姑
高一　無太四　期黃合　○南黃合　山姑高一　有蕤賓勾　桑姑高一　北黃合　山姑
高一　有太四　楊黃合　樂蕤賓勾　只林尺　君應高凡　子南高工　邦林尺　家南高工
之黃合　光林尺　樂應高凡　只黃清六　君蕤賓勾　子姑高一　萬林尺　壽南高工
無太清高五　疆黃清六　○南黃清六　山林尺　有應高凡　杞南高工　北林尺
山南高工　有太清高五　李黃清六　樂應高凡　只黃清六　君應高凡　子南
高工　民南高工　之蕤賓勾　父姑高一　母林尺　樂蕤賓勾　只林尺　君蕤賓勾　子姑高一
德蕤賓勾　音姑高一　不太四　已黃合　○南黃合　山太四　有黃合　栲姑高一　北
南高工　山蕤賓勾　有姑高一　杻林尺　樂蕤賓勾　只林尺　君應高凡　子南高工　遐

樂典　卷三十六　六

林尺　不南高工　眉太清高五　壽黃清六　樂應高凡　只黃清六　君蕤賓勾　子姑
高一　德應高凡　音南高工　是林尺　茂黃清六　○南黃清六　山姑高一　有
蕤賓勾　枸姑高一　北應高凡　山黃合　有太清高五　楰黃清六　樂應高凡　只黃合
君應高凡　子南高工　遐南高工　不蕤賓勾　黃姑高一　耇林尺　樂蕤賓勾　只林尺
君蕤賓勾　子姑高一　保黃清六　艾南高工　爾林尺　後黃清六

南山有臺五章章六句黃鍾清宮朱子曰宮聲逆濁不敢用用則貴主失散樂忌臣民徵君故商聲不得過宮聲亟鍾不敢擊以避役宮聲也黃鍾九寸最濁清聲則四寸半黃鍾君象非諸宮所能役故盡其正而不用所用祇其再生之變者就再生之變又缺其半於正聲三寸九分即含少清宮也琴弦少宮合大弦奏之

笙入三成遂合鄉樂關雎鵲巢三終合樂謂歌笙與衆樂俱作

堂上歌瑟堂下笙磬合奏此六詩也言三終者二南各三終也
關黃清六關南高工雎林尺鳩南高工在黃合河姑高一之太四洲黃合
窈林尺窕南高工淑黃清六女姑高一君黃清六子林尺好南高工逑
黃清六○參黃清六差南高工荇林尺菜南高工左林尺右南高工流
無下凡之黃清六窈中上窕林尺淑無下凡女姑高一寤太四寐姑高一
求太四之黃合求黃清六之南高工不林尺得南高工寤姑高一寐中上
思南高工服林尺悠姑高一哉中上悠姑高一哉太四輾黃清六轉南
高工反無下凡側黃清六○參黃清六差無下凡荇南高工菜林尺左
太清高五右林尺采南高工之黃清六窈姑高一窕中上淑林尺女南高工
琴林尺瑟姑高一友太四之姑高一參太四差黃合荇姑高一菜林尺左

樂集　卷三十六　七

林尺右姑高一芼林尺之南高工窈黃清六窕南高工淑林尺女太清高五
鍾黃合鼓南高工樂無下凡之黃清六
關雎三章一章四句二章章八句無射清商俗呼越調下同
葛黃合之太四覃姑高一兮太四施太四于姑高一中太四谷黃合維中上
萋南高工萋無下凡萋太四黃南高工鳥無下凡于南高工飛林尺集
中上于林上灌無下凡木太四其黃清六鳥南高工喈無下凡喈黃清
六○葛黃清六之太清高五覃林尺兮黃清六施林尺于南高工中無下凡
谷黃清六維林尺葉南高工莫南高工莫[illegible]是黃合刈姑高一是太四
濩姑高一為林尺絺姑高一為太四綌姑高一服太四之姑高一無太四
斁黃合○言黃清六告姑高一師南高工氏林尺言林尺告姑高一言
太四歸黃合薄黃合汙姑高一我太四私姑高一薄姑高一澣中上我林尺
衣南高工害南高工澣林尺害無下凡否太四歸黃清六寧南高工父
林尺母黃合
葛覃三章章六句無射清商
采黃清六采姑高一卷林尺耳南高工不林尺盈姑高一頃林尺筐南
高工嗟中上我林尺懷無下凡人太四寘黃合彼姑高一周太四行黃合○
陟黃清六彼無下凡崔南高工嵬林尺我林尺馬姑高一虺南高工隤
林尺我中上姑林尺酌南高工彼無下凡金姑高一罍太四維太清高五以
林尺不南高工永無下凡懷黃清六○陟黃清六彼南高工砠黃清六
矣林尺我黃合馬姑高一瘏太四矣黃合我中上僕姑高一痡林尺矣南

樂集　卷三十六　八

高工云黃清六何南高工吁無下凡矣黃清六
卷耳四章章四句無射清商
維黃合鵲姑高一有中上巢林尺維黃清六鳩無下凡居南高工之林尺
之中上子林尺于無下凡歸太四百黃清六兩林尺御南高工之黃清六
○維黃合鵲林尺有南高工巢林尺維林尺鳩姑高一方太四之黃合之
林尺子黃合于林尺歸姑高一百太四兩黃合將太四之黃合○維黃清六
鵲無下凡有南高工巢林尺維南高工鳩林尺盈南高工之黃清六之
黃清六子南高工于姑高一歸林尺百太清高五兩林尺成南高工之黃清
鵲巢三章章四句無射清商
于黃清六以南高工采林尺蘩南高工于林尺沼姑高一于太四沚姑

高一于黃合以姑高合用太四之姑高一公黃清六侯南高工之無下凡
事黃合〇于黃清六以林尺采黃合蘩南高工于太四澗黃合之太四中
姑高一于姑高一以南高工用林尺之南高工公黃清六侯南高工之
太清高五宮黃清六〇被黃清六之太清高五僮南高工僮林尺夙太清高五
夜姑高一在南高工公黃清六被黃清合之姑高一祈太四祈姑高一薄
林尺言南高五還無下凡歸黃清六

采蘩三章章四句無射清商

于黃合以南高工采林尺蘋南高工南姑高一澗林尺之南高工濱林尺
于林尺以姑高一采中上藻林尺于黃合彼姑高一行太四潦黃合〇于
黃合以姑高一盛太四之姑高一維黃清六筐南高工及林尺筥南高工

樂典　三十六　乙

于林尺以姑高一湘中上之林尺維林尺錡南高工及無下凡釜黃合〇
于黃清六以南高工奠黃合之姑高一宗林尺室姑高一牖太四下黃合
誰中上其南高工尸無下凡之林尺有黃清六齊南高工季無下凡女
黃合

采蘋三章章四句無射清商已上皆無射爲宮中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太簇爲角南呂爲變徵凡十一徙選相爲宮皆宗黃鍾故曰清商也

右燕樂各止三終者以反爲文也黃鍾清宮起調即以清宮畢曲合亦如之諸侯燕禮大射以爲正樂下達大夫士庶人鄉飲酒禮皆用之鄉射正樂惟合樂三終而已編燕禮下管新宮無傳焉管卽笙也新宮小雅逸篇叔孫婼逆女于宋宋郞公賦之或爲斯干以天子之樂頌合大雅故曰其在朝廷則道仁聖禮樂之序燕處則聽雅頌之音蓋臨下議政口之所道非德性不言言之有序即雅頌所奏者也象勺謂象箾南籥止令二南而不他及他及則鄭衛矣故天子未聽以養德也此謂宮羽相變角徵接商以喉齶牙舌唇迭轉五聲張子曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深始以古樂爲不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽今卻歌者亦以轉聲

樂典　三十六　十

而不變字爲善歌長言時卻要入於律律則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則止以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也斯言眞確論哉歌旅物物鹿鳴首物黃鍾全出自喉調氣使清轉及習上則次物爲南呂回假牙舌之間則鹿爲羽次變徵矣又轉至牙則鳴爲姑洗蓋南呂爲黃鍾羽洪賓爲南呂羽生姑洗爲角洪應于大呂圖鍾與夷則鍾求相應皆謂所不及徐徹此窮不謂性靜知與謂高下由靜出也

樂典卷第三十六終

樂經元義序

六經缺樂經古今有是論矣予謂樂經不缺三百篇者樂經也世儒未之深考耳夫詩者聲音之道也昔夫子删詩取風雅頌一一絃歌之得詩得聲者三百篇餘皆放逸可見詩在聖門辭與音並存矣仲尼殁而微言絶談經者知有辭不復知有音如

以辭焉凡書皆可何必詩也烕學之後此道益加淪謬文義且不能曉解况不可傳之聲音乎無怪乎以詩為詩不以詩為樂也故曰三百篇者樂經也或疑之曰樂之用廣矣大矣乃以三百篇當之何局而不弘也予曰樂之道與他書不同有以文義存者器數存者聲調譜奏存者文義存者詩章是也器數存者六律八音是也聲調譜奏存者工師以神意相授受是也古聖人以明物之智制為黄鍾之宫自十二律出而律吕之能事畢矣自鍾磬琴瑟笙簫塤篪出而聲音之能事畢矣則器數者即經也周太師制歌聲自關雎鹿鳴文王清廟以往皆有定調國風小雅多商音大雅

多宫音三頌盡為宫音則周庭之樂惟黄鍾太簇二調也至春秋而魯庭師摯猶能傳其音漢興制氏以聲音之學肄業晋杜夔尚能傳文王鹿鳴伐檀騶虞四詩餘響此以音調相授受也南陔白華華黍崇丘由庚由儀六篇其辭已不可考而笙竽獨能存其音節此以譜奏相授受也則神意

者即經也二者其始皆出於聖人既寄之器數即求之器數寄之神意即求之神意遺此而使聖人更復著經將何著乎惟所謂詩者以辭義寓乎聲音以聲音附之辭義讀之則為言歌之則為曲被之金石絃管則為樂三百篇非樂經而何哉虞書詩言志數語萬世詩樂之宗也自是而下言

樂之詳者莫如樂記及周禮大司樂其言過當失實如繫風捕影無一語可裨於樂者蓋由不知詩之為樂乃遺詩而言樂故其失如此至於律呂之法古聖人本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中使鐘磬絃管諸音與人歌協和而不奪倫者律呂之能也以累黍容黍為黃鐘三分其一

以損益之十二變復歸黃鐘本數其法亦甚簡矣三代襲用皆其遺法漢魏以後儒者智不稽聖性寡神解視律為神異之物鑿以元尺之淫說附以候氣之誕術其論愈夥其法愈密去古樂萬里矣故予論律呂於黃鐘諸篇各著數語餘幾萬言不過辨歷代諸儒穿鑿附會之謬於律呂本意

不敢有加也八音則又有說矣鐘磬二物各十二枚猶能辨其六律旋宮之法如絲之琴瑟竹之笛篪匏之笙竽土之大塤小塤音意隱淪含胡所謂六律旋宮者窈冥惶惑莫能省曉不但儒者不識師工亦不識矣故予論八音之變雖一絲一竹一匏莫不以聖人六律旋宮之法為準不敢參

之以私智小慧也夫自周至今上下數千年中間聞歷聖哲凡不知有幾未聞擬三百篇為宮商二調者乃今輒擬之未聞定樂器之品為宮商角徵羽及各具六律旋宮之法者乃今輒定之未聞辨黃鍾之法為陽生陰成尺量之法為累黍容黍及以夷則無射直指為二變調者乃今輒辨之其於古今諸儒之論不無少涉於剌辨揆之聖門之教先王之律則固不敢叛也嗚呼黃帝遠矣夔倫邈矣求之載籍載籍不靈求之世說世說淆亂又而求之心焉有餘師矣此吾之所以作元義也

嘉靖二十九年夏六月南宮徵山劉濂自序

樂經元義目録

卷一

律呂篇

律元　五音
黃鍾　十二律
樂調　旋宮
四清　二變
樂章　六十調
候氣　度量權衡
審音　金石
律意　律尺
制器　辨舞
堂上堂下　樂記
周禮　歷代律議
中原音韻　近議

卷二

八音篇

金

鏞辨　鏞圖
特鍾辨　特鍾圖

編鐘辨 編鐘圖

石

特磬辨 特磬圖

編磬辨 編磬圖

絲

琴辨 琴圖

瑟辨 瑟圖

竹

簫辨 簫圖

篴辨 篴圖

篪辨 篪圖

管辨 管圖

籥辨 籥圖

匏

巢笙辨 巢圖

和圖

土

塤辨 塤圖

革

拊鼓辨 拊鼓圖

鼗辨 鼗圖

木

柷辨 柷圖

敔辨 敔圖

堂上下樂總部

卷三

萬舞篇

舞議七首

圜丘舞表位總圖

圜丘六變表位圖

方澤六變表位圖

宗廟舞表位圖

文武兩階表位圖

古詩音調篇

卷四

總論三百音調七首

風

論二南音調四首

周南房中曲六篇

關雎 葛覃 卷耳

樛木　螽斯　麟趾
國中曲三篇
桃夭　兎罝　芣苢
江漢曲二篇
廣漢　汝墳
召南房中曲七篇
鵲巢　采蘩　草虫
采蘋　殷雷　小星
江汜
國中曲七篇

甘棠　行露　羔羊
摽梅　死麕　何彼
騶虞
風奏眞詮
論五首
曲四篇
卷五
古詩音調篇
小雅
論小雅音調六首

燕饗通用樂歌五篇
鹿鳴　魚麗　嘉魚
有臺　菁莪
遣勞使臣樂歌二篇
四牡　皇華
燕兄弟朋友樂歌二篇
常棣　伐木
荅君樂歌一篇
天保
遣戍役勞還役還帥樂歌三篇

采薇　出車　杕杜
燕諸侯樂歌三篇
蓼蕭　湛露　彤弓
中興樂歌三篇
六月　采芑　車攻
雅奏眞詮
論四首
曲二篇
卷六
古詩音調篇

大雅

論大雅音調三首

殿廷朝會樂歌十三篇

文王　大明　緜緜

棫樸　旱麓　思齊

皇矣　下武　有聲

生民　公劉　泂酌

假樂

臺池遊觀樂歌一篇

靈臺

山阿遊觀樂歌一篇

卷阿

祭畢燕父兄賓尸樂歌一篇

行葦　既醉　鳧鷖

雅奏真詮

論二首

曲二篇

卷七

古詩音調篇

頌

論頌音調六首

圜丘樂歌一章

思文

明堂樂歌一章

我將

巡狩祭告樂歌一章

時邁

宗廟樂歌七章

清廟　維天　天作

昊天　執競　有瞽

潛

視牲樂歌一章

絲衣

徹俎樂歌一章

雝雝

獻助祭諸侯二王後樂歌四章

烈文　振鷺　載見

有客

大武舞辭六章

武　酌　般

象　賚　桓
祀田祖方社樂歌五章
臣工　噫嘻　載芟
良耜　豐年
嗣王朝廟樂歌四章
閔予　訪落　敬之
小毖
頌樂真詮
論二首
曲二篇

八

卷八
微言篇
虞書　商頌
周頌　左傳
論語　樂記
孟子　漢志
隋書　宋史
慎言

樂經元義卷一

劉濂著

律呂篇

律元

書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此萬世詩樂之宗也夫人性本靜也喜怒哀樂之心感而呻吟謳嘆之事興凡詩篇歌曲莫不陳其情而敷其事故曰詩言志也歌生於言永生於歌則長其音而使之悠颺回翔纍然而成節奏故曰歌永言也樂聲效歌非人歌效樂當歌之詩必和之以鍾磬琴瑟之聲故曰聲依永也樂聲以清濁順序不相凌犯為美必定之以律管而後協焉故曰律和聲也律呂既定由是度之金石絃管諸音如作黃鍾調則衆音以次皆從黃鍾太簇調則衆音以次皆從太簇人聲樂聲莫不安順和好故曰八音克諧無相奪倫也此堂上之樂即古先王所謂雅奏登歌平調者也夫始於詩言志終於八音克諧古樂之全大畧可見矣獨所謂律和聲者罶然未定也蓋律呂者正樂之法器也古聖人本人聲清濁之形吹律以定其樂聲之中然吹律之法又不可以徑致而襲取必有所由起而後可以施吾之智而運吾

卷一　一

之巧于是仰觀俯察於秬黍而有得焉謂一黍可以為分九黍可以為寸計九十黍可以為尺容一千二百黍可以為中空之廣使天下後世累黍為尺以較律之長容黍為量以較律之廣此一物也而尺量生焉所以為聖人之神智也或謂年有凶豊地有肥瘠種有長短圓妥大小不同如何曰雖有不同要之不甚相遠也神明存乎人耳聖人何不用菽麥粟稻也

五音

宮如牛之鳴窌商若羊之離群角若鷄之鳴木徵若豕之負駭羽若馬之鳴野言一物具一音也惟人稟中和

之性而備聲氣之全古人制五音必本之人聲又必以中原之人為準宮本喉商本牙角本舌徵本齒羽本唇此五音之原也凡人之言說歌唱必會通五音而成聲若統論音聲之大致則沉鬱重濁者為宮商飄揚輕清者為徵羽宮商洪遠而悠長徵羽高厲而剽疾以器數論則宮商役徵羽以聲響論則徵羽軋宮商如歌宮商濁曲亦必會徵羽而成聲其大致則宮商也如歌徵羽清曲亦必會宮商而成聲其大致則徵羽也五音之妙盡于此矣世儒謂氣呼而聲出必自宮而徵自徵而商自商而羽自羽而角予大不然五音之出皆本於喉四者待喉而有聲無喉焉四者無聲矣無四者喉能自為聲宮者元聲之所出也喉會於牙為商喉會於舌為角喉會於齒為徵喉會於唇為羽未有一字出而周流於五音者也惟詩章能備五音如鹿鳴文王二曲一篇數章一章數句一句數音故能會五音之全而大致則黃鍾太蔟調也以此論音豈不易簡乎

黃鍾

黃鍾者中聲之度過此則弇鬱不暢矣所以必以九十黍為尺者以尺之長短為黃鍾之準也其中必容一千二百黍者以量之多少為黃鍾之準也尺以定其外量

以定其內則中聲可得矣是度與量均為酬較黃鍾之器而二者必相符契又自然之數也漢志以九三之法起十二律之周徑其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸其中空徑三圍九為黃鍾由是三分損益以生十一律焉且九寸而三分之皆三亭而無餘纇故上生下生皆得全數所謂以九為法者因三分損益而立者也班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二百黍實其龠謹衡章以一千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣矣夫長九十黍容千二百黍則空圍當

有九方分乃是圜十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容三十黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也此尺量二法所謂以十為法者天地之全數也二者皆古聖人之制而漢前後志猶能載其遺法如此世儒不知前法為生十一律後法為以尺量定中聲又不知用九寸之尺止累八十一黍容九百黍用十寸之尺乃累九十黍容一千二百黍是以論說淆亂法用紛紜卒不能舉聖人之精蘊而兩法俱失之矣古之制律者斷竹為管多取崑崙嶰谷之竹後世易以銅玉嶰谷與玉不可易得樂書謂銅乃至精之物用以宣暢雅音

實與竹等此實不然銅竹異質其音響迥然各别不若用竹之為近耳取竹之堅實近似者去其根秋用其中節擬為黃鍾之管選秬黍之圓長適中者又以豐年腴地所產為上用三等篩篩之以大者實之一管中者實之一管小者實之一管俱以一千二百為法取管中九十黍累以為尺以刀鉅截齊之或尺量不合必以施斤削之巧惟以量就尺勿以尺就量務使長短廣狹內外不爽則中聲自然可得再選聲氣和平之人使為最濁之聲但不至弇鬱不暢比而吹之竹聲肉聲兩物相應則律之大較定矣于是範銅為鍾礲石為磬先黃鍾次十一律次四清一以貫之矣至於剡木為琴綸絲為絃穴竹為篪刳匏為竽和土為塤皆此法也漢魏而下守孤尺之法執一隅之論欲定律定樂不亦難乎

十二律

天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始故其數九九寸而三三分之陽以生陰陰以生陽三分損一三分益一十一律由是而生焉乃自然之數也正律之外又生四變律為四清聲所以備夷則無射二調為旋宮之法是十二律由陽而生者也以十為法

者用天地之全數以為尺量之準而定中聲其長為十寸每寸九分計九十分其容為一千二百黍其餘十一律皆以十寸為準其實以九十分為準也然後十二律皆用全數是十二律由陰而成者也非陽不生非陰不成陽以生之陰以成之律呂之道再無遺說矣古今十二律圖注多不具九分十寸及四清容黍之制今併列之

○九寸尺生十一律四清法其實八十一分也

黃鍾長九寸三分損一下生

林鍾長六寸三分益一上生

太簇長八寸三分損一下生
南呂長五寸三分三分益一上生
姑洗長七寸一分三分損一下生
應鍾長四寸六分六釐上生
蕤賓長六寸二分八釐下生
大呂長四寸一分八釐三毫上生
夷則長五寸五分五釐一毫下生
夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲上生
無射長四寸八分八釐四毫八絲下生
仲呂長三寸二分八釐六毫二絲三忽上生

變黃鍾長四寸三分八釐五毫三絲一忽為夷則
角仍用
變黃鍾為無射商下生
變林鍾長二寸八分五釐六毫五絲六初為無射
羽上生
變太簇長三寸八分四釐五毫六絲六忽八初為無射
商
〇十寸尺容黍法其實九十分也
黃鍾長九寸容一千二百黍（每寸以十分算以下俱依此法）
林鍾長六寸容七百九十九黍奇

太簇長八寸容一千六十六黍奇
南呂長五寸三分容七百六黍奇
姑洗長七寸一分容九百四十六黍奇
應鍾長四寸六分六釐容六百二十一黍奇
蕤賓長六寸二分八釐容八百三十七黍奇
大呂長四寸一分八釐三毫容五百五十七黍奇
夷則長五寸五分五釐一毫容七百四十黍奇
夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲容四百八十八
黍奇
無射長四寸八分八釐四毫八絲容六百五十一
黍奇
仲呂長三寸二分八釐六毫二絲二忽容四百三
十八黍奇

樂調

五音不可以為調至六律始有調一律為主而衆律從之如聽調然故謂之調如以黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂以次相從此宮音黃鍾調也觀一調餘調可知矣蓋六律六呂又濟以四清故能盡五音之變而為調若五音止於五耳何能為調也予定調必先審五音次定十二律次四清然後用旋宮之法衍為六大調樂調

之說盡於此矣王浚川論調謂發聲收聲始終會於喉之分者宮調也始終會於舌齒之交際者徵調也始終會於舌齶之際而口張者商調也始終會於脣腭之際者羽調也故詩章七音一周可以識調浚川認音為調故遺律呂而專求人聲果若此說聖人何不直以人聲為樂調而乃設十二律四清不幾於贅乎既謂之詩章即屬之人聲既謂之樂調即屬之律呂雖一貫之物其實有分辨也何柏齋謂樂雖備五音而起調畢曲則恒以一音為主如作宮調則起調畢曲皆主於宮作商調則起調畢曲皆主於商柏齋亦認音以為調故遺聲音之大致而惟求之起調畢曲設使起調畢曲為宮矣而其中或雜以他音亦可以宮論乎斷不然矣

旋宮

古樂編鍾編磬皆用十六以十二應十二律餘四應四清聲也蓋黃鍾為宮則以太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽此宮音黃鍾調也太簇為宮則以姑洗為商㽔賓為角應鍾為徵大呂為羽此商音太簇調也姑洗為宮則以㽔賓為商夷則為角大呂為徵夾鍾為羽此角音姑洗調也㽔賓為宮則以夷則為商無射為角大呂為徵夾鍾為羽此徵音㽔賓調也此四調者正調也夷則為宮則以無射為商變黃鍾為角夾鍾為徵仲呂為羽此變徵音夷則調也無射為宮則以變黃鍾為商變太簇為角仲呂為徵變林鍾為羽此羽音無射調也此二調者變調也旋宮之義再無遺說矣王浚川謂旋宮為曲句發聲之始每調有七律每律皆得為發聲之始人聲之發必起於喉而達於舌齒換氣必返於舌本及齶而極於脣與舌中是七律宛轉皆可以為聲始喉者宮之分也故曰旋相為宮予謂浚川前篇認音以為調而此又認音以為律故其論說動以人聲為主殊不知人聲無旋宮至六律四清始有旋宮未之深思耳新書惟不識此也故以六十調而行旋宮之法其實止黃鍾等十二調每調強附以四律每宮強附以變宮變徵于旋宮何涉哉故其法不可用

四清

編鍾十二正律也四清聲變律也蓋黃鍾太簇姑洗㽔賓四調清濁順序正律自足若變調之夷則為宮則以無射為商其序當以黃鍾為角黃鍾之長九寸其聲濁於無射勢不可行故用仲呂上生之變黃鍾當之變黃鍾止四寸三分八釐五毫三絲一忽此清聲之一也夾鍾為徵仲呂為羽是之謂夷則一變調也無射為宮則

仍用變黃鍾為商此清聲之二也其亭當以太簇為角而太簇長八寸其聲濁於變黃鍾勢不可行故用變林鍾上生之變太簇當之變太簇止長三寸八分四釐五毫六絲六忽八杪此清聲之三也仲呂為徵林鍾為羽林鍾長六寸其聲濁於仲呂勢不可行故用變黃鍾下生之林鍾當之變林鍾止長二寸八分五釐六毫五絲六杪此清聲之四也是謂無射一變調也至此六律全矣蓋四清所以濟夷則無射之不足而成調無四清焉是無二調矣此理之不得不變者也宋陳氏樂書疑四清為鄭衛之聲輙欲去之不識四清是不識律矣或謂四清

備而不擊何也曰三百篇及漢魏以下詩章多宮商音為調不涉於四清故不及擊耳予論樂章謂周太師所掌皆宮商音正謂此也嘗考累代之樂止用黃鍾一均徧及五音而七鍾不擊謂之啞鍾至唐張文收吹律調之其聲響徹而啞鍾復鳴世儒遂謂使得知音者如文收焉則七鍾安至廢而不擊予大不然文收所製為宮商乎徵羽乎果為宮商則六鍾不及擊為徵羽則啞鍾雖鳴而四清不備亦不能為調令止言啞鍾而不及四清何也意者文收習熟於俗樂之音節故不用旋宮但以十二鍾循還擊之如今擊雲璈食器之法則用啞鍾

不用四清亦可行也此一俗工之伎耳何貴於知音哉世儒謂古律多備子聲正聲倍子而為母母聲半正而為子必欲極十二律之變以復先王之雅奏非正子二十四聲不足以盡調予謂十二律濟以變黃林太之四清聲六調全矣何謂不足以盡調蓋亦習知有二變四清求其音制而不得又見六十調之法不可行執兩端而調亭之遂益以十二子聲之說叛於古聖人之律矣

二變

或問五音有變徵變宮古也陳氏以為淫於五聲而欲去之何也荅曰五音本無二變故聖人不制二變之法

去之是矣蓋黃鐘太簇姑洗蕤賓四正調無說矣夷則無射謂之二變調者十二律損益之法至仲呂十七萬七千一百四十七聲與數俱窮不得已而上生變黃鐘林鐘太簇為四清聲然後旋宮之法可行而二調始備所謂二變之義如此世儒求其說不得乃於五音之外再加變宮變徵謬矣其說起於左氏七音班固七始淮南子從而附會之謂角生應鐘應鐘生蕤賓不比於正律故為和繆通典亦謂自殷以前但有五音自周以來加文武二聲五聲為正二聲為變新書惑於淮南杜氏之說謂宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵

羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故加變徵變宮及考律管凡旋宮之法每宮止用五音陽律三陰律二管之長短音之清濁自然順序不相淩犯故六宮六調極為諧和明備今乃無故而加二變何也况樂聲依永者也人歌有五音旋宮有五律以五律依五音自然之妙也人無二變音而樂加二變律於理可乎不可乎王浚川謂歌聲有極揚者揚則宮徵皆清非初發之宮徵此變音也果若此說則五音十二律皆有極揚者何止宮徵與蕤賓應鐘耶

樂章

三百篇古樂章也以聲音大致論之皆宮商也如周南之麟趾大雅之文王宮音黃鐘調秦之蒹葭王之黍離商音太簇調觀四詩餘可知矣王浚川謂五音在人聲氣有定而詩章之字則無定如宮字本宮音也使在第四聲則亦可以協羽張字本商音也使在第二聲則亦可以為徵何也為人聲氣節度所奪雖本音平亙素定而亦不能拘矣予大不然如思齋之篇曰雝雝在宮則宮字在第四聲矣歌之則仍為宮必不能變而為羽文王之篇曰有商孫子則張字在第二聲矣歌之則仍為商必不能變而為徵二詩之大致則皆宮音黃鐘調也

又曰詩之一字即人之一聲人之一聲即律之一管言又不然一字一聲是矣一聲一管於理不通如一句數宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五音則散為五律豈可謂一律一管也何栢齋謂詩之詞句有短長則其音自有清濁高下之異審其音之宜宮宜商一也句之韻脚字各不同審其音之為宮為商一也荊卿易水之歌初為商聲士皆流涕則商調也繼為羽聲士皆裂眦則羽調也夫易水之歌一也其調可以為商可以為羽古之樂調亦可以變通而用之矣此又大不然詩樂之道重濁者為宮商輕清者為徵羽不論

一篇大致而求之一字一句然一詩數句一句數字未有不備五音者將以何者為調主乎自今觀之易水之歌其濁少次於宮乃商音太簇調曲也實不能為清聲乃謂可以商可以羽誣矣至於始為商音士皆流涕繼為羽聲士皆裂眦此世儒講文義而不識聲音曲為異説以附會者也蓋以商者傷也故流涕羽者清而激也故裂眦果士之哀與怒由於商羽則再變而為宮為角徵將嬉笑乎和平乎將復流涕裂眦也荊卿之行為何行其哀與怒有不待感者矣

六十調

新書六十調雖起於京房其實惑於禮運旋宫注疏謂六吕亦有五音合六律為十二調每調附以四律遂為六十調似若達於律者及考其法其論黄鍾之數十七萬七千一百四十七雖鳌毫絲忽不爽可謂精矣至六十調用半律乃取十二律而平分之其疎如此若果清濁交犯勢不可行自當上生下生三分損益豈可輒用半律也如半律可用則黄鍾之數為不足信矣不通一也其實止十二調無所謂六十調也如黄鍾五調皆用黄太姑蕤林南應大吕五調皆用大夾仲林夷無黄太簇五調皆用太姑蕤夷南應大其餘九律並同本無六

十而強命之於義奚取耶不通二也其十二律又為候氣法而非旋宫法盖旋宫法以管之清濁為序自黄鍾而林而太而南是也候氣法以月令之節氣為序自黄鍾而大而太而夾是也二調之用不同豈可以候氣為旋宫不通三也縱使實有六十調每調七音計四百二十音編鍾當用四百二十枚於理然乎不通四也嘗考古樂之盛莫如周止備宫商二調漢魏而下止有黄鍾一均餘律皆不及擊其音意已不可曉俗樂之盛莫如金元近體詞曲其名譜聲腔何止數千其實止黄鍾太簇二調况六十乎新書自神其説宫商角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也至數之成日有六甲辰有五子為六十日律吕有六律五音為六十調非知天地之化育者不能與於此予謂此數之偶然相值耳亦由私智設術旁通而成非化育之自然也梁博士沈重准淮南之數用京房之法求之得三百六十律以當一歲之日律曆之數亦謂之知化育可乎

候氣

六律為陽老陽之數九而陽始於子故黄鍾象陽以次而短至無射而極六吕為陰老陰之數六而陰始于未故林鍾象陰以次而短至仲吕而極此十二律取象取

義於十二月之微旨也再無遺説矣後世既不識月律肇造之原又不察聖王造律簡易之心遂以十二律為神物真可以通天地而合神明者及考其法皆極為不通然後知其非聖人之制也一歲之氣有升有降天氣上升地氣下降閉塞而為陰秋冬之事也升者上降者下埋管於地將誰候乎天氣下降地氣上升暢達而為陽春夏之事也氤氲兩間發育萬物地下無氣不可候矣至於占驗灾祥小動為和氣大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴臣猛之應果若此說堯舜三王之世皆小動桀紂之世皆不動莽操懿温之世皆大動春秋

之世政在侯國侯國之政又在強室其動之大小又不知何似雖至愚不辨菽麥者亦明其决不然矣氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黃鍾夏至動蕤賓其餘皆以辰位應用不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其說始於張蒼定律推五勝之法鄒衍京房劉歆又傅會以五行幽謬之術已叛於先王之教矣至後齊方深仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住予謂氣在地中無形可見故用律管候之若仰觀雲色即知氣至又何必用律驗灰也且以輪扇代律管果輪扇可用則律為不可廢矣此邪佞之人敢為妖誕之事以惑主誣民可以誅矣

度量權衡

度量權衡非始於黃鍾也未有黃鍾之前已有此物但法用不出於一耳度未必九寸量衡未必以一千二百黍為龠為銖既制黃鍾之後乃以律而總齊〻物度之分寸尺丈引生於黃鍾之長量之龠合升斗斛生於黃鍾之容權衡之銖兩斤石鈞生於黃鍾之重此帝王大一統之政即天下同軌同文之意也世儒不知遂謂是三物者必有時而弊又總其法而著之於數使分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相為表裏使得律者可以制其度量權衡因度量權衡亦可以制律予謂得律者亦可制度量權衡是矣得度量權衡未必可以制律也蓋古今文質不同制度亦與時損益夏商之制不行於唐虞周之制不行於夏商秦漢而下一切苟簡之制又甚矣謂唐虞至周上下數千年此三物不變吾不信也縱使聖人之元度元量元衡俱在誰復能辨其真偽而信之不疑哉如後世之古銅尺玉律玉斗銀錯諸法紛紛不定可以鑒矣用此三物不若用黍之為有據也三物有時而弊黍無時而弊使天地生物之理有窮則黍之形可改制律者不必求之三物但求三物於律求律於黍斯得聖人不傳之精意矣

審音

八音之外無復遺音遺制後世雖有作者不可尚已大畧宮商近雅徵羽近淫角可淫可雅豈宮商重濁易於平淡徵羽輕清易於纖靡歟故古樂多宮商俗樂多徵羽也一曰金編鍾是也十二應十二律五音俱備此金奏之所以為畫也雅也雖奏淫曲不淫聲古不為淫所

役也二曰石編磬是也十二應十二律五音俱備此石奏之所以為重也雅也雖奏淫曲不淫聲古不為淫所役也三曰絲琴宮音瑟琶商音筑阮角音三絃徵音箏羽音琴瑟雅也雖奏近曲不淫聲淡故也三絃箏淫也雖奏古曲不雅聲豔故也筑阮琶可淫可雅也四曰竹箎籥篥角音笛徵音簫羽音可淫可雅也五曰匏巢竽徵音笙羽音可淫可雅也六曰土塤宮音中塤商音雅也七曰革懸鼓宮音鼗鼓商音可淫可雅也八曰木柷敔宮音貫校角音柷敔雅也貫板可淫可雅也欲復先王之雅奏者但於宮商焉求之即近古矣

金石

金石者雅樂之宗也陳之殿廷宗廟而協雅頌之詩其制重矣非若琴瑟諸音凡樂皆可用也古聖人制律法器初定必先度之鍾磬者八音之中惟此二物能備十二律之全旋宮之法由此而行五音之用由此而宣非二物律呂之事不明備矣琴瑟笙笛固律呂所生也然以七絃二十五絃鑽穴置簧而寫十二律清濁之間渾淪含胡誰復能辨其音意哉至於擊拊之法古今亦大不同古之歌聲與鍾磬相應一字一聲如一句數宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五音則散為五律以黃鍾調言之五音周流徧用實不出旋宮五律故周庭止備黃鍾太蔟二調徧擊六鍾而六鍾不擊漢魏而下止存黃鍾一均惟擊五鍾而七鍾不鳴謂之啞鍾猶有周庭古意至唐張文收吹律調之而啞鍾復鳴於是失古道矣蓋唐之朝廟詩章多宮商音止當用六鍾六磬今使十二鍾磬俱鳴是不用旋宮法但隨意徧環擊之故十二可以徧用此俗樂法而非雅樂法文收不識音矣至安史之亂黃巢之餘工器俱盡文收之法亦復淪謬五季宋元猶襲用舊法音繁聲數幾於淫矣故復古樂者不必論其淫雅但能用旋宮法使歌聲協金石即近古矣

律意

古樂極簡淡俗樂極繁豔皆五音六律之所生也若論制作之法簡淡者常易繁豔者常難觀今之俗樂歌南北近體辭曲和以琵琶箏阮或以譜調奏之簫笛笙竽音韻窈窕含思宛轉雖一拍一彈一吹莫不曲中章程使人聽之神眩情迷其法何其精也至於制造雅樂往往不辨清濁不協宮商此其故無他蓋掌俗樂者多師工伎人雖不識律呂而識絲竹歌聲得絲竹歌聲得律呂矣掌雅樂者多儒臣宿學不識絲竹歌聲而能言律

呂難得律呂未必協絲竹歌聲况不得律呂乎是以簡淡者反難繁豔者反易以神意相授受者以漸而美以議論相高者以漸而謬乃知古樂之盛倫夔矇瞽之術並舉交贊者也吁難言也

律尺

周禮考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言桓圭九寸是周人以十寸為尺矣故歴代以周尺為古尺漢志云律本起於黄鍾之長以羊頭山秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黄鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也又有劉歆銅壺尺蔡邕銅籥尺建武銅

卷一　二十

尺漢官尺魏杜夔尺晉荀勗尺田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺汲冢玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺魏元延明尺梁劉曜土圭尺五代王朴律準尺宋和峴尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺隨代更律隨尺異倏長倏短沓無定準乎嘗因是而考歴代之尺惟漢九寸之律暗合周古尺之法必上古以來有所傳受其實為黄帝之遺制也何以知之蓋時有古今聖有先後而此心此理未始不同也天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也故黄鍾者陽聲之始其數為九由是三分損益而生十二律非用九數則上生下生之數不行律呂無從而起矣則九九八十一之數非以為尺用以為生律之本耳是律呂由陽數而成者也至於以九分為寸以十寸為尺共計九十分所謂尺增寸寸不增分取其十寸以為長即尺法也取其容一千二百黍以為廣即數家之開方法亦量法也長者為尺廣者為量內外相應然後中聲可得是律呂由陰數而成者也則漢之九寸即周之十寸周之十寸即黄帝之遺法其法即陰陽奇偶之數昔夫累黍以為分者蓋分寸之度必有所由起用菽麥則太大用粟則太小惟所謂黍者

卷一　二十一

其形大小適中非黍焉則倀倀焉無所準矣是固聖人明物之智實神理之不得不然者也則漢九寸用黍之法非上古之遺法而何哉漢儒雖能傳其遺法但以孤尺定律而不能通之以量故其法用不準魏晉而下棄黍定尺别求所謂古雅之器如古銅尺玉律斛籥之類此果周漢之物乎恐不然矣並累黍之制亦亡不但尺謬而量法絶矣不知何以定律也夫聖人往矣陰陽奇偶之數固在也秬黍固在也神而明之存乎其人夫何言哉故曰時有古今聖有先後而此心此理未始不同也

制器

古聖人制八音之器其始皆以律管調之三代襲用皆其遺法自漢而下寖失古意編鍾編磬猶能調以律管故銅劑多寡玉璞厚薄追琢工巧雖未必盡合中聲之度而古法尚存也至於琴瑟籥箎簫笛笙竽但依摹舊制任意擬造而吹律之法不復行矣蓋由不知琴之為宮音故不能比以黃鍾之管不知瑟之為商音故不能比以太簇之管不知籥箎為角音笛為徵音笙簫為羽音故不能比以姑洗蕤賓無射之管失五音之正度與聖人造律之初意矣製琴者制之長短木之厚薄絲縷

之重輕絲之多寡必求合宮聲之度制瑟者制之長短木之厚薄臨岳絃柱之高下絲之多寡必求合商聲之度製籥箎笛簫者制之長短中空之廣狹穴之疏密必求合角聲徵羽聲之度製笙竽者匏之大小管之長短簧之纖洪必求合羽聲之度則聖人吹律之法不為虛設而五音之正度庶乎可得矣土革木三者視諸器頗為簡略此又易易耳吁難言也

辨舞

古萬舞文武二舞之總名也干戚武也籥翟文也文以揖遜武以擊刺舞之意也上古之舞不可得而聞矣後世惟餘韶武而已箾韶九成九變文也大武六成六變武也今韶舞惟存其名而未識其容武舞尚有可知者佾數六十四人綴兆列於中庭始出而北其辭頌詩武是也再成而滅商其辭頌詩酌是也三成而南其辭頌詩般是也四成而南國是疆其辭頌詩象是也五成而分周公左召公右其辭頌詩賚是也六成復綴以崇天子其辭頌詩桓是也聲生於詩容生於聲詩有六篇舞有六變此先王之所以盡美也漢魏而下詩樂淪謬制舞者不復知有六變之容間有知六變者不復知有六變之詩無六詩則無六奏無六奏則六變安從生哉鄭

夾漈曰古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭未之深考耳

堂上堂下

樂有堂上堂下古今所同也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌堂下也有虞之制也商頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖鞉鼓淵淵嘒嘒管聲堂下也既和且平依我磬聲磬玉磬也堂上升歌之樂堂上也有商之制也周之雅頌俱在止有堂上升歌而無堂下詩章燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華即堂上也笙入立

於縣中奏南陔白華華黍說者曰有聲無辭即堂下也有周之制也以是考之則鍾磬琴瑟詠以樂章和以人聲為堂上升歌之樂鞉鼓笙鏞簫管柷敔塤篪但有譜奏不用人聲為堂下之樂大畧堂上者輕潤細微不以搀人聲堂下者不用人聲故洪大高亮耳漢魏而下考識不精不問堂上下俱有歌章而其器物鍾磬琴瑟箏筑箜篌琵琶簫管笙篪籥篥鏞鼓一槩混同拖用堂上下之義不復可辨失古道矣又有鼓吹短簫鐃歌皆軍中馬上道路所奏通謂之古吹或以給賜臣下此又堂下之變也近世俗樂實出入則奏大鼓方響龍笛觱篥笙簫但有譜奏而無人聲即古堂下也實主獻酬既畢就九席則歌近體曲和以箏阮琵琶節以貫板即古之堂上也能辨其淫雅則所謂古樂者即此而是矣政不必遠求也

樂記

詩樂淪缺已久猶幸樂記一篇存焉予讀其書往往見其過當失實荒漫無稽心甚疑也曰宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱夫樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物亦一時取義取象如此耳其實了不相涉而

謂君臣民事物之失道真由宮商角徵羽之亂近於誣矣可疑一也曰清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常夫樂者情文也詩與律也皆實理實事所謂象天地四時風雨者於義何居又漫及於五色八風百度如擊空御風邈不可即可疑二也曰君子聽鍾聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽琴瑟之聲則思志義之臣聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣聽鼓鼙之聲則思將帥之臣夫樂之用廣矣而惟思五臣何也奏一音則思一臣並奏五音則並思五臣不奏則不思于理然乎縱思之亦何與於樂也可疑三也曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊夫風雅頌三詩之體雖異而其歌聲亦微有不同至於其宜歌頌其宜歌風其宜歌商其宜歌齊甚無謂也又以商齊為五帝三代之聲商人謂之商齊人謂之齊真謬言矣可疑四也自虞書之後論樂者莫如樂記其言之過中失正如此朱子病其言之不純欲別

著樂經而以此為傳愚謂此書任意披言多叛於聖人之教不可用以為傳也中亦有一二合道者但識其意不泥其迹則可矣

周禮

周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖予謂六呂所以助律備音旋宮為調者今曰歌大呂歌應鍾則大呂應鍾不為呂而為詩章矣果為詩章何不曰歌其詩而曰歌大呂也周詩三百篇具在實無所謂大呂也至於祀天舞雲門祭地舞咸池祀四望舞大韶夫雲門取諸天咸池取諸地似矣大韶於四望奚取焉周公制作極為明備夫子曰周監於二代監者損益之謂也未聞監五帝况沿舊樂耶又謂九樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲門之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之九樂函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸地之舞夏日至於澤中之方丘奏之九樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟奏之予謂圜鍾即夾鍾也函鍾即林鍾也乃今以夾鍾林鍾之呂為宮而以黃鍾太簇之律為角又去商音一律律呂清濁倒拖又止宮角徵羽四音決不能成調矣世儒見缺商音遂從而附會之商屬金周木德忌金尅木真瞽說也律者聖人之制古今所同今據大司樂之說是天地間別有一律法別有一聖人矣有是理乎靁鼓靈鼓雲和空桑之說尤為謬誕不經有革絲竹而無匏土金石諸音無他音猶可無金石不成雅樂矣又謂一變而致羽物再變而致蠃物三變而致鱗物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物夫羽毛鱗介者麟鳳龜龍也尤可說也所謂蠃與象者果何物乎誤天人甚矣周成王之盛實未聞有此瑞應不知何所指也周禮本非周公全書而大司樂一篇尤為荒謬讀者但識六典大義其餘不必一一信也

歷代律議辨

班固漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本予謂黃鍾之管嶰谷

可也他竹亦可也神明存乎人耳至於聽鳳之鳴雄鳴
為六應律雌鳴亦六應呂清濁不相奪犯如旋宮之法
焉有是理乎使六鳴清濁不順次序待人而擇則人之
歌唱亦有六聲何不擇人而擇鳳也嘗聽黃鸝之鳴清
和宛轉五音俱備亦可準以為律乎鳳固神鳥也其靈
在于天下有道始出不在于聲之應律也達識貞觀者
央明其不然矣太史公曰細若氣微若聲聖人因神而
存之劉昭後漢志曰伏羲作易記陽氣之初以為律法
予謂律法者皆實理實事明白易簡今所謂微若聲細
若氣者恍忽茫昧果何物也伏羲作易有卦畫而無文

字今易辭俱在果孰為紀陽氣者不以律管候陽氣又
以陽氣為律管惑于候氣之法而復為異說以附會者
也太史公律書曰王者制事一稟於六律六律為萬事
根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負
百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於
季冬殺氣相併而音尚宮同聲相從物之自然何足怪
哉予謂六律本為正五音而設候氣之法已非正議至
於望敵聞聲而知吉凶勝負則又纖緯家幽謬之術矣
伐紂吹律孟春以至於季冬則十二律皆吹五音清濁
偏矣而止言尚宮者何也以文武周公之明聖不卜之

人心天命而卜之律聲耶使音不尚宮牧野之師將不
舉乎此因宮亂君驕商亂臣壞之意而附會之也又及
於文帝天下殷富粟之十餘錢鳴鷄吠犬煙火萬里可
謂和樂者乎此魯之腐儒積德百年而後興禮樂之說
不足據也○晉荀勗出御府古今銅竹律二十五銅尺
銅斛七具校臧新尺短變尺四分因造十有二笛笛具
五音各以其律展轉相因以調律呂正雅樂自謂宮商
克諧時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新
律聲高以謂高近哀思不合中和後有田夫耕于野得
周玉尺校新尺短一米於此伏咸之妙予謂御府銅竹

律果周之物乎恐不然矣亦漢魏之僞制耳至于造十
二笛笛具五音其法謬矣十二律管皆不穴隨其長短
次之清濁自定若鑽之為笛笛雖具五音而其聲之大
小則徵者也定律不用黃鍾中聲而用笛之徵律其音
必剽疾響厲非樂之正度阮咸識其新律聲高近哀思
不合中和是矣而不知其用十二笛定律之謬亦未為
神解也若以黃鍾九寸積實六寸二分論之當差一寸
八分比周尺豈止短校一米耶○梁武帝素善鍾律自
制定禮樂又立為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲
長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通

應鍾絃黄鍾絃大吕絃二曰青陽通太簇絃夾鍾絃姑洗絃三曰朱明通中吕絃蕤賓絃林鍾絃四曰白藏通射則絃南吕絃無射絃因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黄鍾笛長三尺八寸大吕笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中吕笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南吕笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸笛以寫通與古鍾玉律周代古鍾並皆不差于是被以八音施以七聲莫不和韻予謂四通之制俗樂法也大晷類今之箏阮悠揚纖靡焉得雅聲也十二笛長者為徵短者為羽響徹振厲實少中和之氣此即荀勗十二笛之遺法雖應十二律不足準也若不論淫雅止論應十二律則世俗淫樂豈有不應十二律而成聲者哉謂協周代玉律謬為大言以欺人也○隋蘇夔駁鄭譯律議曰月令所載五音並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五音准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯荅曰周有七音之律漢書律志天地人及四時謂之七始黄鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三

始姑洗為春蕤賓為夏南吕為秋應鍾為冬是謂四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬聲聲闕四時不備予謂七音七始之説五音加變宮變徵是也蘇夔不知二變其駁固謬矣而譯乃謂天地人四時為七始其謬尤甚及觀其律黄鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南吕應鍾七律皆正律而七始已備實無宮徵二變律也不識變律而以正律為七始自相矛盾自漢而已然矣至於開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四時全盛聞者不以為然至大業末乃驗煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子常于戶外彈琵琶作翻安公子曲令言卧中聞之大驚曰此曲興自早晚對曰頃來有之謂其子曰慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也帝竟遇弑于江都予謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常著作者非其人耳由此遽知天下將盡吾不敢以為然也煬帝荒淫暴虐四海怨毒有死之道焉雖愚人亦知之而令言占之宮聲往而不返使宮聲返焉煬帝將不死乎令言神其術以欺人實以自欺矣裴知古逢乘馬者聞其聲知其當墜馬死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪謬之術而假之樂聲以欺人者不可信也○唐張文收

依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮雅樂既成文收復請
重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改
音律而樂不和若百姓安樂金石自協矣予謂周禮圜
鍾予前已變其法之不可行若其可行當別有法非文
收之所知也太宗謂人和樂清百姓安樂金石自協則
堯舜之世周成康之時不當設典樂之官如后夔太師
矣所謂內不能辨外為大言者也○周世宗顯德時王
朴論曰黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲半之清聲也倍
之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而
復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭為均均有

七調合八十四調播之於八音著之于歌頌宗周而上
率由斯道自秦而下旋宮聲廢漢至隋垂十代凡數百
年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其
餘五調謂之啞鍾唐張文收考定雅樂而旋宮八十四
調復見于時器無啞者安史之亂黃巢之餘工器俱盡
僞梁後唐晉漢享國不遠未暇及于禮樂至于十二鍾
不論聲律宮商但循還而擊之黃鍾一調亦不和備矣
今依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾
之管以上下相生之法推之得十二律管至吹用聲不
便乃作律準十三絃十二聲中旋用七聲為均為均之

主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉其均主之聲歸乎
本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有
十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉予謂朴之說
可謂精密矣而其實不然也古旋宮之法十二律加四
清聲為六大調京房六十調之說已非正議況八十四
乎十三絃之法因梁四通之法而變不可為準也由其
不識二變四清又不識八十四調之謬是以任意放言
如此○宋太祖時和峴依古法造新尺用司天臺景表
銅臬仁宗時丁度等參較阮逸胡瑗律尺謂累黍參校
不齊必求古雅之器宋祁薦益州進士房庶言漢志云

一為一分蓋九十分之一後儒誤以一黍為一分其法
非是當以秬黍中者一千二百實管中黍盡得九十分
黃鍾之長九寸加一以為尺則律定矣范鎮力主其說
元祐初鎮用庶法上所定樂下詔褒美楊傑謂黃帝造
律止用斷竹初無用黍之法至漢乃有用黍之制鎮以
為世無真黍乃用大府尺以為樂尺徽宗時方士魏漢
津言禹以聲為律身為度請帝三指為法合之為九寸
即黃鍾之律定矣予謂古樂之所以中和者由于黃鍾
之管而黃鍾之管必以九寸者太過則弇鬱不暢不及
則振厲而高此以長短為黃鍾之準也其中空必容一

千二百黍者盖九寸之管空大而容多者聲濁空小而容少者聲清此又以容之多少而定黄鍾也尺與量原為二事而世儒止論尺不及量縱尺合焉亦不能定黄鍾矣况不合乎又不識二變四清故其論人人殊也而諸儒之中惟胡安定辨徑三圍九之謬為有特見而其制作亦近古和峴諸人失之太拘盖由信古而寡心靈之用其最暗謬不師古者阮逸房庶魏漢津也

中原音韻

雅樂既亡代變新聲至金元極矣周德清製中原音韻以正沈約之謬其曰平分陰陽者盖以字之清濁言也

殊不知陰者濁也宫與商也陽者清也角與徵羽也如一東韻東字為宫風字為商龍字為角窮字為徵同字為羽舉一韻餘韻可知矣今不以五音統字乃以陰統宫商陽統角徵羽於義不精矣其曰入派三韻者盖譏誚沈韻為鴃舌之言而以中原為準似矣然北音重濁無入聲字凡呼入字俱屬平上去此類悉宜刪定使四聲皎然明白庶可以為正音之法今乃緣襲訛謬分派三韻使天下後世遂以為必如此呼然後可以為中原之音者是德清非定中原音韻乃定北鄙音韻耳又謂為作詞者賡其韻耳有才者正韻自足破裂聲音之道而俯就無才之人不幾於為拙工改廢繩墨乎斷不然矣其曰詞有九宫者盖指正宫黄鍾商調越調雙調中呂南呂仙呂大石調為九也其曲之名譜聲之繁碎何止千章法亦甚夥矣及考其音調止備宫商二音黄鍾太簇二調如正宫黄鍾雙調仙侶大石調皆宫音黄鍾調也商調中呂南呂越調皆商音太簇調也故北曲直質簡淡猶有古意至南詞出始備角徵羽清音淫厲哀怨輕纖悠揚而聲音之道壞矣必明中原五音之微而後淫樂雅樂可得而辨矣

近議

或問今之何栢齋王浚川韓宛洛皆善言律吕者其法用如何予曰天下之言神解為上議擬次之栢齋論四清旋宫之法浚川辨候氣六十調之謬皆有特見其餘篇亦究辨廣奥而法義多不精確豈天畀之解未神乎宛洛則又異於是矣取蔡氏新書悉加敷演中間畧無可否詮擇如黄鍾第一觧即新書開方積實積黍之法黄鍾第二觧即新書十二辰位寸分釐毫絲之法黄鍾生十一律第三觧十二律之實第四觧即新書黄鍾十七萬七千一百四十七之數十二管十二辰分合損益之法律生五聲第六觧即新書九分尺之法變聲第七

解即新書八十四聲之法六十調第九解即新書六十調旋宮之法至于候氣度量權衡大畧依模蔡說今新書之法多滞礙不可行則直解雖為明備但忠於新書非忠於律吕無所用之矣及考志樂其起樂調也遺詩章而用金木水火生尅之術其論八音也遺旋宮而用變徵變宮之法其製舞也遺功德之形容而用李太常五行日躔之拘制其論說雖美施之於樂實不可行不敢從也至於蕭之李文利律吕元聲直以黄鍾為最清仲吕為最濁則又迷於大道叛於聖軌為不足辨矣

樂經元義卷一　終

樂經元義卷二

八音篇

古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土皆舉之矣非不賛大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉予定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗瞽賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏而已矣

黄鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣故金之制鏞五倍黄鍾編鍾二倍黄鍾特鍾三倍半黄鍾石之制編磬一倍半黄鍾特磬三倍黄鍾絲之制琴八倍黄鍾瑟九倍黄鍾竹之制管如黄鍾本律簫二倍黄鍾篴二倍半黄鍾箎簥一倍半黄鍾匏之制巢二倍黄鍾和一倍半黄鍾土之制塤其圍如黄鍾本律長半黄鍾夫能取法黄鍾不但音製之善亦有所宗以為始也猶夫造黄鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輙附會以天地陰陽五行四時

謬矣

金

陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉蓋亦一待取義取象如此耳不盡然也

鏞辨

考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間去二分以為鼓間以其鼓間謂之舞修去二分以為舞廣以其鉦之長為甬之長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鍾十分其鉦間以其一以為之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚以其一為之深

黃帝命伶倫造鍾鏞即大鍾也五倍黃鍾而為之長四尺五寸銑間濶二尺八寸一分二釐五毫以四尺五寸十六分之每分二寸八分一釐二毫五絲以十六分取十分濶二尺八寸一分二釐五毫以為銑徑去二分取八分以為鉦徑又二分取六分以為舞徑鼓中為圜月為隧銑者鍾之口角也于者鍾脣也月為隧受擊處也隧上為鼓其中為鉦鉦上為舞舞上為甬石者聲不發也播者聲散也侈廣也柞聲大也弇收小其口也鬱者聲不舒暢也此其大法也有不盡合者變通存乎人耳

予謂大者謂之鏞書言笙鏞以間詩言鏞鼓有斁是也是鏞者大而適中金奏之雅者也鏞與鼓相應堂上用以節樂不欲重撞但微擊之與拊相應所謂金尚羽者也後世十二辰之鍾千石之鍾棧剗之屬增造不一不本於律度非雅器矣

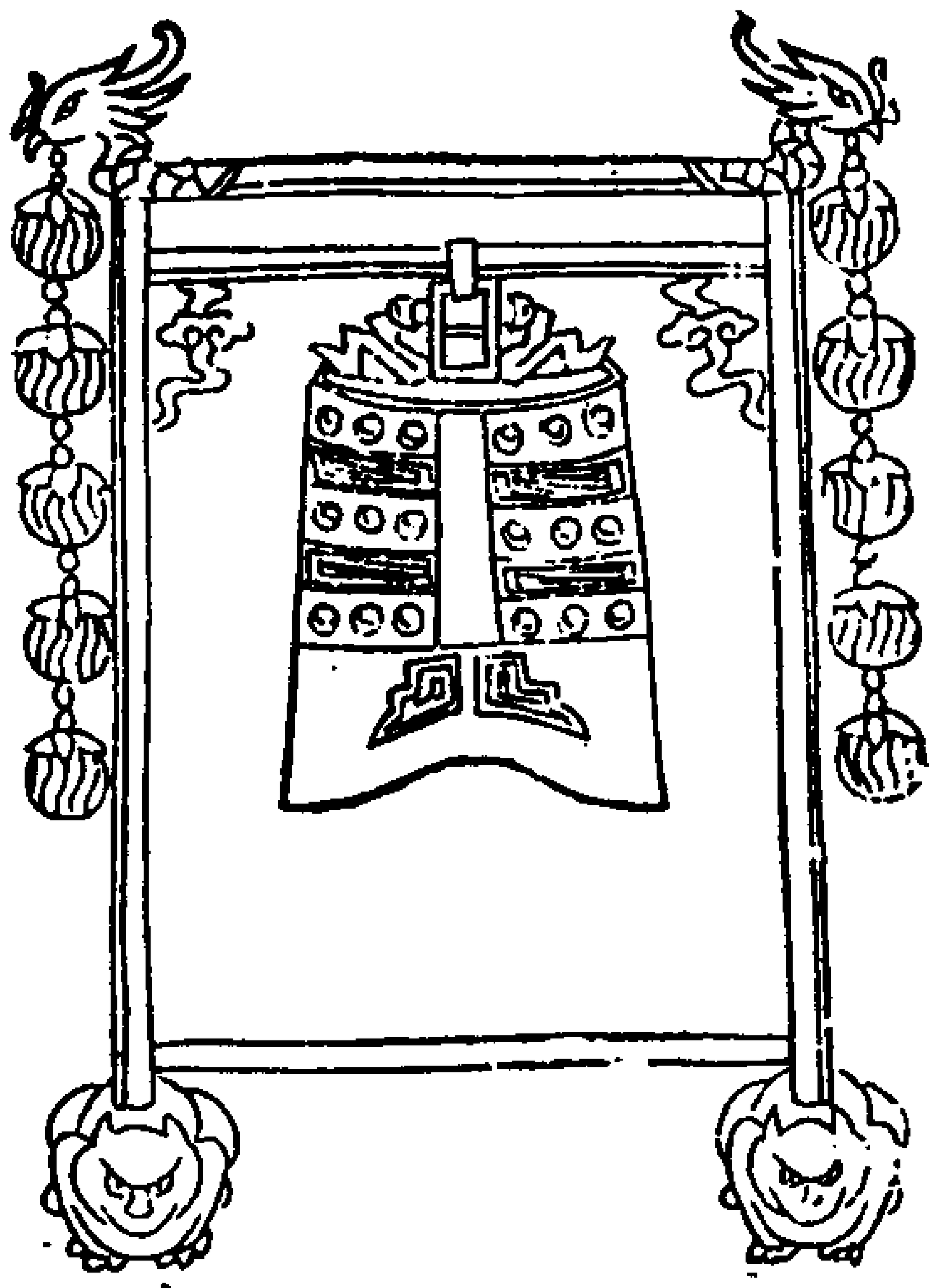
鍾圖

特鍾辨

一鍾獨縣謂之特鍾三倍黃鍾而為之長三人六寸取二尺二寸五分為銑徑餘如鏞鍾之制遞減

予謂特鍾者雅器也列之堂上用以宣倡衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應蓋堂上合止以金玉堂下合止以柷敔古樂法也後世不識此意乃以特鍾特磬為贅物復以柷敔用之堂上誤矣

特鐘圖



編鍾辨

呂氏春秋曰黃帝使伶倫制十二鍾和五音又曰營援造鍾春秋傳歌鍾二肆則四堵也蓋編鍾十二同在一簴為一堵周禮小胥之職凡縣鍾半為堵全為肆是編鍾者上古之中制也

周之編鍾歌鍾至隋猶有存者編鍾止有六大小隨其律比歌鍾微大歌鍾止有九大小亦隨其律比編鍾微小中古以來編鍾十二歌鍾十二其大皆如黃鍾不分大小惟以厚薄為清濁夫隋時所存編鍾歌鍾果周之物乎恐不然矣

亦漢晉之偽制耳大小各隨其律於理其實不通景依此法仲呂止長三寸二分奇其徑銑二寸奇不成音製矣當如中古之制其長皆如黃鍾惟以厚薄為清濁以十二律管調之一倍黃鍾長一尺八寸取一尺五寸二分奇以為銑徑餘如鏞鍾遞減凡樂必先得器然後得聲得器未有不得聲者或少有不合神明存乎人耳

世論大鍾小鍾編鍾歌鍾紛紛不定陳氏樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛則鎛之為用其實編

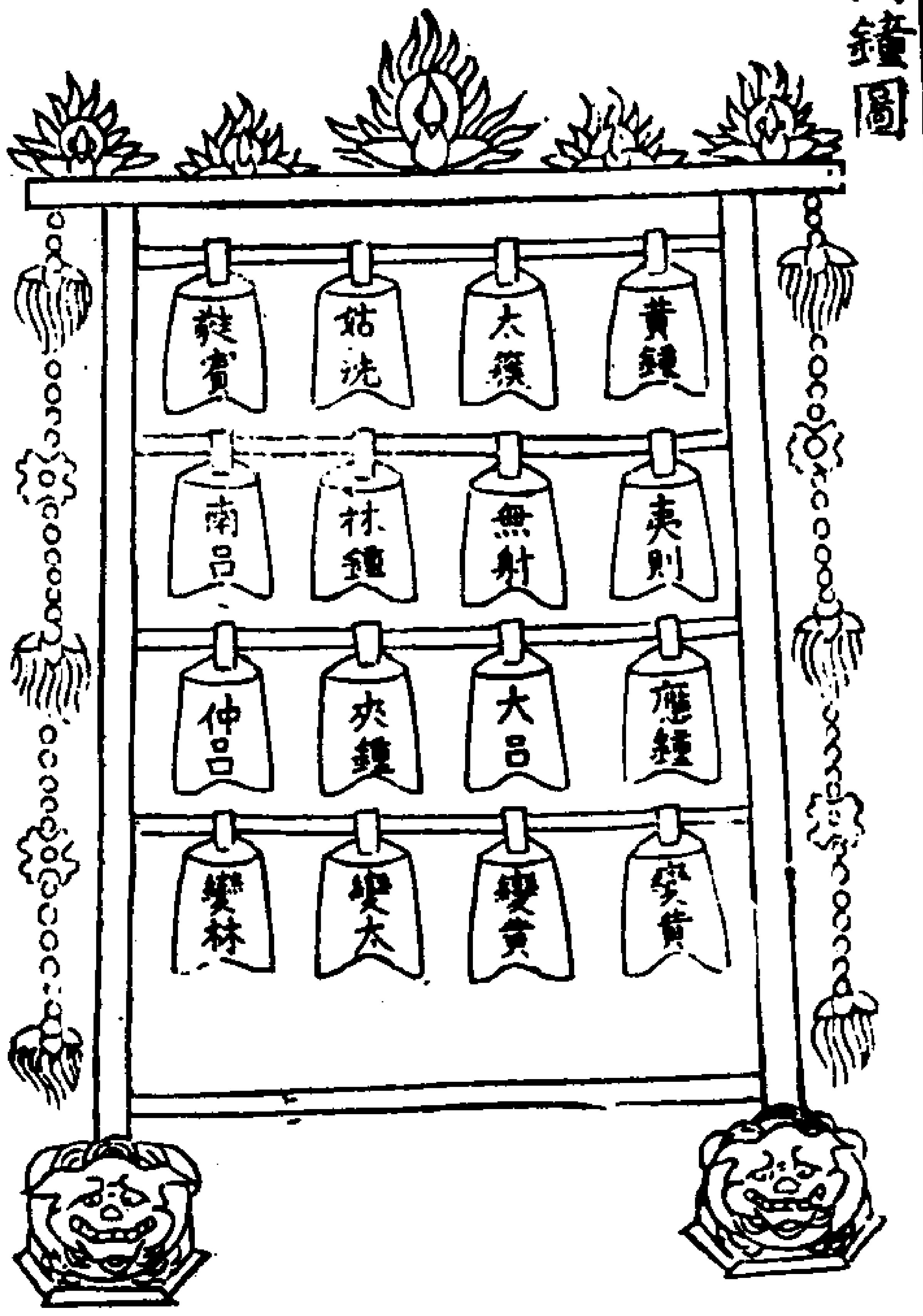
鍾也編鍾之用其實歌鍾也一器而三名之各有攸趨耳陳氏之論精矣當以編鍾為準也世儒求三鍾之說而不得乃以鎛鍾歌鍾列之堂上又以鎛鍾編鍾列之堂下謬矣當去鎛鍾歌鍾堂上堂下俱用編鍾於法為正也

古者編鍾多寡異制有倍十二律為二十四者有合十二律四清為十六者有倍七音為十四者又有加濁倍三七為二十一者夫二十四者以正聲倍子而為母母聲半正而為子求旋宮之法不得而以私智附會者也十四者以七制七始之律合為十四殊不知七律即七始也七始即五音加二變也其法謬矣又倍二十一者漫浪無謂真贅說也惟十六律為得其正耳蓋十二應十二律餘四應四清聲也四清聲生于變宮變徵法止於十六者黃鍾六大調以次而行旋宮之法十六足矣多則贅少則缺此神理之不得不然者也則十六編鍾者古聖人之法也

予謂編鍾者金奏也雅樂之宗也十二律清濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五

音之妙由此而宣非編鍾則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠鍾磬一貫也言球鍾舉之矣此與磬相應用之堂上比之人聲被以樂章者也後世有青赤黃白黑之五鍾景鍾錞鐲銑鐸之屬增造不本於律度非雅器矣

編鐘圖



台

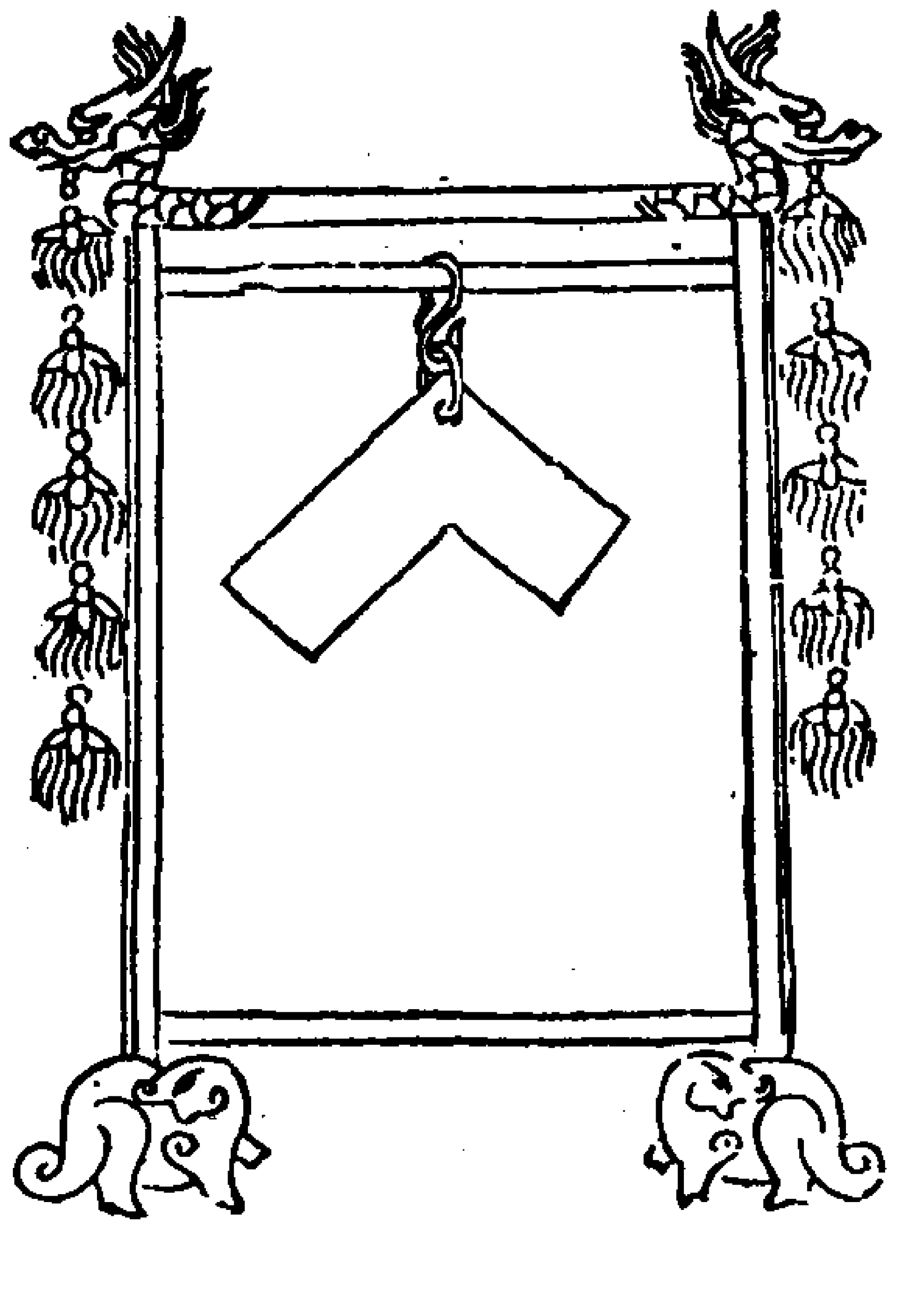
陳氏曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

特磬辨

一磬獨縣謂之特磬三倍黃鍾而為之鼓二尺七寸股一寸八分博孪如法遞咸

予謂特磬者雅器也列之堂上用以沮衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特鎛相應

特磬圖



編磬辨

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句氏作磬周禮小胥之職凡縣磬半為堵全為肆明堂位曰叔之離磬編則雜離則特既謂之編則編磬者古之制也歌磬即編磬二者不分其制十六枚與編鍾同

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其股博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其耑

磬一倍黃鍾鼓一尺三寸五分股九寸廣如法逓減廣股博廣也鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁太下摩鑢其端玄謂太上清也薄而廣則濁太下濁也短而厚則清股磬之短句也九寸鼓磬之長句也一尺三寸五分以一尺三寸五分而三分之廣得其一四寸五分股得其二九寸鼓則得其三為一尺三寸五分長句之中為鼓圜徑三寸受擊處也范氏制磬法黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分范法亦可為準

范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法十二律各以其律之長短而三分損益之如此其率也十二磬長短厚薄不以律而欲求其聲不亦遠乎鍾有劑也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然後世其可不考正乎夫鎮之議可謂精矣而其實不然也果依此法仲呂止長三寸二分奇以三寸二分而三分之則股博不及一寸鼓圜受擊之處纔二三分耳其法不可擊矣器且不得何以得聲乎準編鍾法十二律大小與黃鍾同而以厚薄為清濁斯正議矣

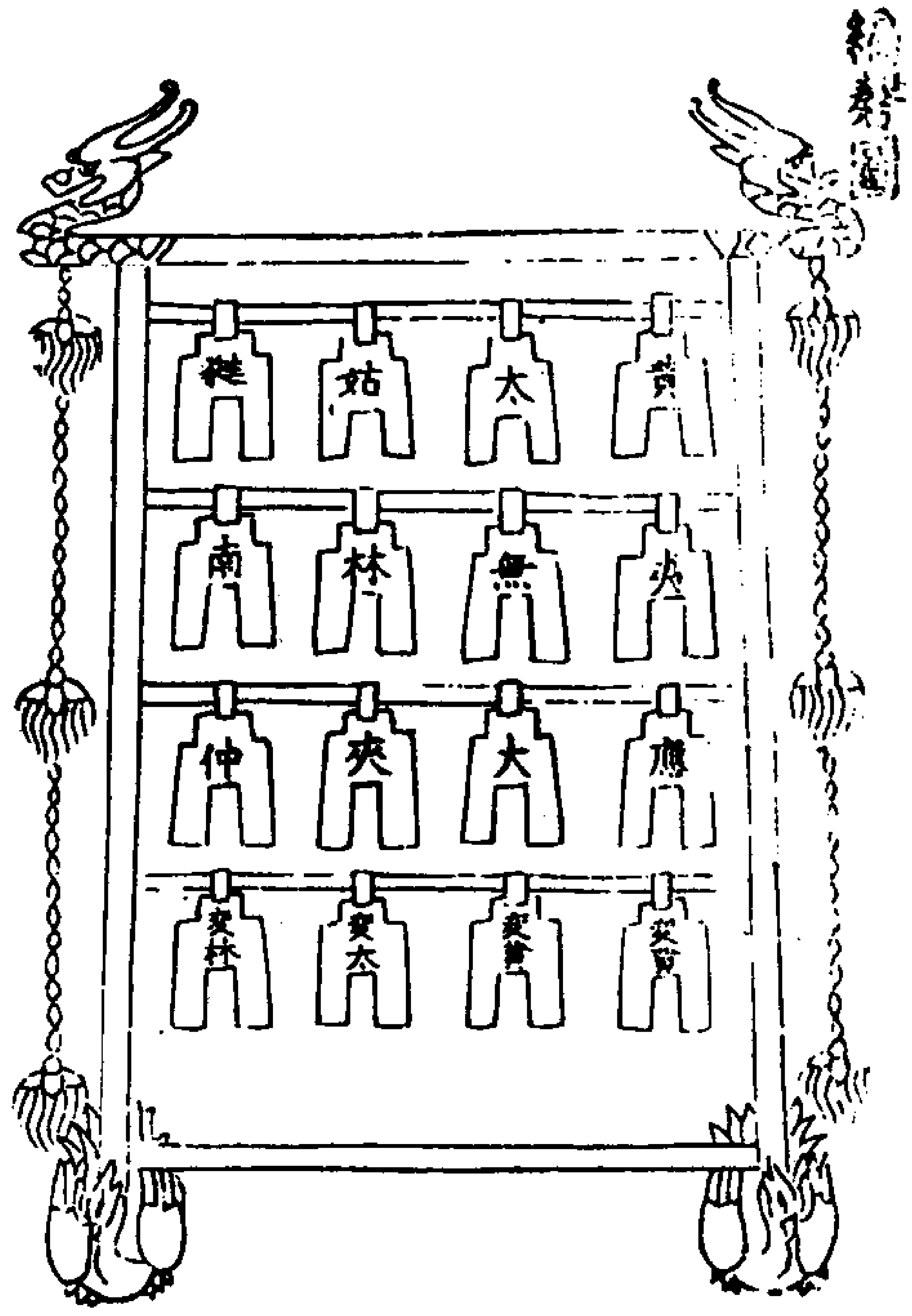
火華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬所自固雖不一要之適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已盖取其土火而水多其聲和且潤也此堂下之樂書曰擊石拊石是也又有以玉為之者潤栗清越其音製甚美此堂上之樂書曰戛擊鳴球是也球者美玉也

韓宛洛志樂編鍾編磬圖一架各二十四枚以

所較演六十調論之每調有七音共四百二十音於法編磬當用四百二十枚今止二十四枚況金石之聲往而不反又無兼音可以借用不知何以備六十旋宮法也意者六十調之論但資談說至於施之實用則仍用二十四枚耶不然何其說之前後自相矛盾也

予謂編磬者石奏也雅樂之宗也十二律清濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五音之妙由此而宣非編磬則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠是也堂上以球堂下以石此與編鍾相應比之人聲被以樂章者也後世鼙鼗等器其製尨雜不本於律度非雅器矣

編磬圖



絲

陳氏曰絲綿物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

琴辨

琴世本云神農所造所以脩身理性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也大琴宮絃三百四十綸三纆一絲以十二絲為綸商絃二百有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四綸宮商角三絃纆過纆絃法大絃用七綸此制絃之大較耳未必能合律度但當以清濁為損益不必綸數之合也

陳氏曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿柘之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉其長三尺六寸象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也暉十有三象十二月與閏也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也亦一特取義如此耳不若準黃鍾數之為正也司馬遷曰其長八尺六寸正度也或以八尺一寸言之或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之惟所謂七尺二寸者得黃鍾八倍之數而長短適中或五絃七絃九絃十五絃二十絃要之長七尺二寸五絃七絃者雅器也

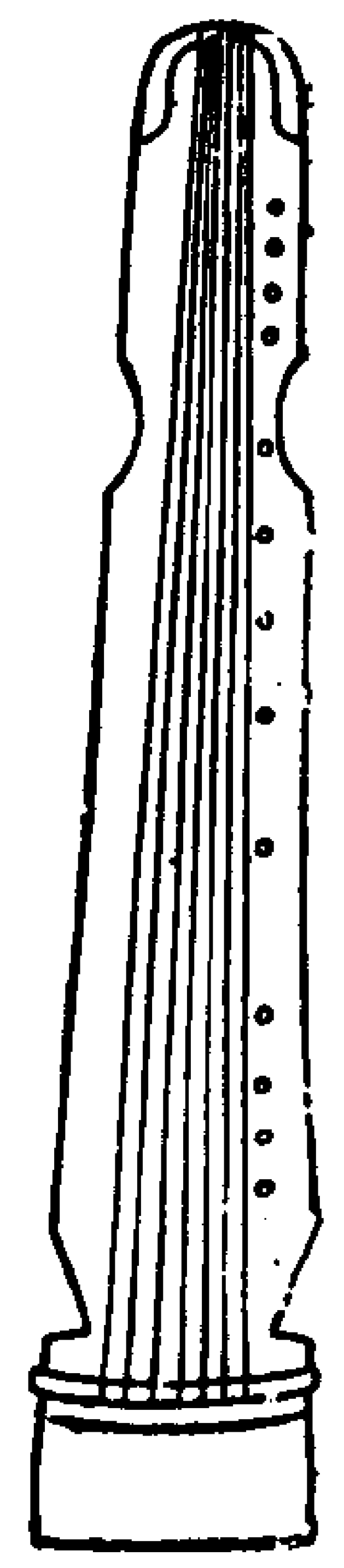
宋太常琴絃有三節自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故工人指法按中暉第一絃為黃鍾第二絃為太簇第三絃為姑洗第四絃為蕤賓第五絃為林鍾第六絃為南呂第七絃為應鍾此即旋宮法

施之絲音者也

朱子曰古人以吹管聲傳琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古制也此說得琴之情矣但言絃上之五音而未及琴聲之大致蓋古聖人吹管定樂非但定聲且定器也得器則得聲也琴宮音也如制作或不精確其音響徵則屬商角矣琴之大義尤失難得五音不過商角中之五音耳奚貴哉故制琴之法制之長短木之厚薄絲縢之重輕絃綸之多寡吹黃鍾管調之以指按中暉第一絃以取宮聲如得宮聲則器與絃俱得矣然後以次吹律而取太簇姑洗林鍾南呂諸音一以貫之矣

予謂琴者雅樂也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世琴制甚夥音製詭異不本於律度非雅器矣

琴圖



瑟辨

陳氏曰瑟者閉也所以懲忿窒欲正人之德也或謂神農作之或謂朱襄氏使士達制五絃之瑟鼓搜又判之為十五絃舜益之為二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七絃十二十三十九絃之說以理考之惟二十五絃者為中瑟得中聲之度當以中瑟為雅器也

瑟制桐為背梓為腹倍黃鍾九數長八尺一寸

廣一尺八寸岳崇寸有八分中施九梁梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達四隅刻雲以緣其武漆其壁與首尾設二十五絃絃一柱崇二寸七分每絃皆八十一絲綸無多寡但以柱之前後為清濁也陳仲儒調絃法別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黔又次之殊不知瑟之古法雙絃雙彈中與清二聲隔十二絃予欲以二絃為一色如黃鍾則以第一絃第十四絃為一朱色其余以五色別之使肄習者便於擇絃

琴與瑟不同琴以暉為十二律雖具七絃每絃有十二聲瑟雖具二十五絃然一絃一聲往而不反是琴絃少而音多瑟絃多而音少也或疑二十五聲不足以盡調殊不知古樂章皆宮商音音調簡直人歌一聲則琴瑟一彈以旋宮之法論之琴止用五絃瑟止用十二絃余絃雖設不及用也彼謂不足以盡調者俗樂法也嘗見今之彈琴者不論曲調宮商角徵而七絃十二暉一一按歷不遺詞繁聲數與彈箏琶者奚異幾于淫矣

彈中瑟不用中絃二十五絃者中瑟也第十三絃為中絃也一至十二為中聲十四至二十五為清聲二均之聲以中清相應雙彈之右手彈中聲十二左手彈清聲十二第一絃黃鍾中聲第十四絃黃鍾清應第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇清第四絃夾鍾中第十七絃夾鍾清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十一絃林鍾清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十一絃應鍾中第二十五絃應鍾清

瑟之制同也絃同也惟以柱之前後為清濁世傳搏拊之法以中清二聲隔十二彈之夫既以柱為清濁隔十二彈之于義奚取乎欲別制一法以第一絃折柱向後為黃鍾中以第二絃折柱向前為黃鍾清第三絃為太簇中第四絃為太簇清第五絃為姑洗中第六絃為姑洗清第七絃為林鍾中第八絃為林鍾清第九絃為南

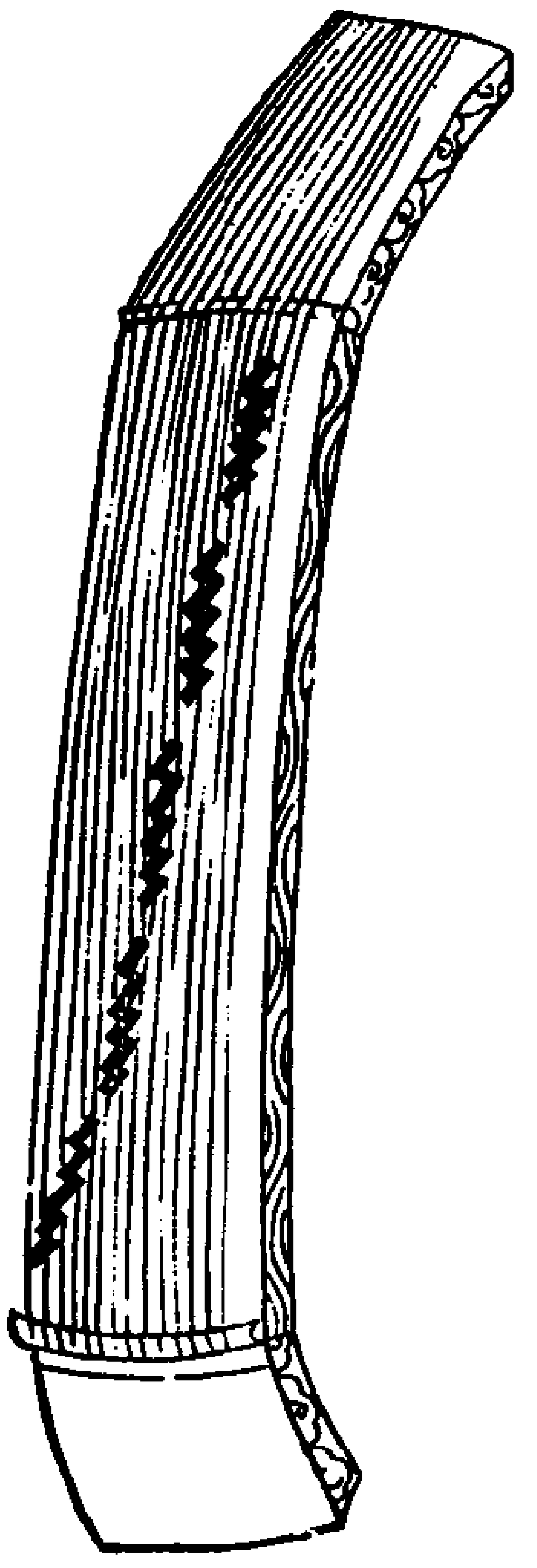
呂由六弟十絃為南呂清俱以柱之前後為法以右手六中二指兩絃雙摶此為黃鍾調亦旋宮法也餘調皆依此法撥之古法律度實相契合由此推之則十二絃之瑟亦足以備調知彈黃鍾調則臨時折柱以為黃鍾旋宮餘調並同以此法行之五聲之變至于不可窮彼謂二十五絃不足以盡調者不知瑟者也

瑟商音也必得商音然後為正制之長短木之厚薄岳之崇卑絃之勻適柱之高下前後以太簇管調之音製一定則臨時取聲不爽矣

世儒謂瑟最難和以笙和之樂家鮮及之詩曰鼓瑟吹笙言鼓瑟必吹笙也予謂瑟與笙並奏者非為其難和而以笙和之也蓋凡絲聲皆一絃一彈惟瑟以中清二聲雙絃雙彈凡竹聲皆一孔一吹惟笙以清濁二管或三管並吹八音之中惟此二器以叢音雙聲為美故笙與瑟常並奏也

予謂瑟者雅器也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世瑟制甚夥彈法亦異不本於律蓋失雅意矣

瑟圖



竹

陳氏曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音滥春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

簫辨

韶簫乃十二律之本形舜所製者虞廷最重之器故曰箾韶長短並列有以鳳翼故曰鳳簫二十四管者管簫叕簫也十二管排簫也有十管

者風俗通以為舜韶簫也惟十二管排簫一管一音無事假借為得古意其十二管長短俱如其本律即鳳簫制也或俱如黄鍾律而以蠟次第實之又曰其長加倍黄鍾一尺八寸

簫羽音也十二管雖具五音實羽音中之五音也吹無射管調之如不得本音當求之於中空之廣狹書曰簫韶九成鳳凰來儀堂上堂下皆設衆樂之祖也釋義云簫者肅也其音肅肅然清也

卷二

簫圖十二管能備四正調再取四清聲則備二變調此簫之旋宮法也

黄鍾
大呂
太簇
夾鍾
姑洗
仲呂
蕤賓
林鍾
夷則
南呂
無射
應鍾

篴辨

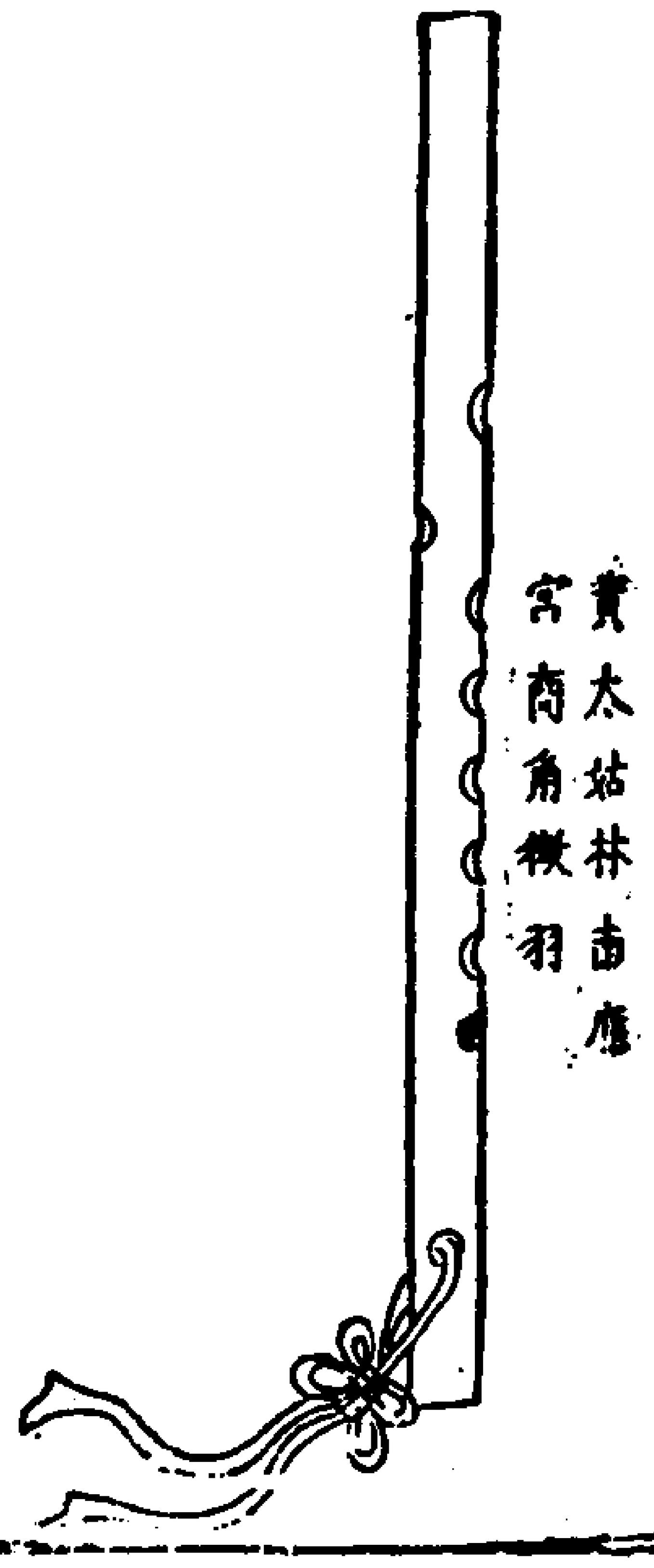
篴滌也所以滌邪僞納之雅正也其制起於上古截竹造律之時加一倍黄鍾長一尺八寸六竅

第一孔為黄鍾宮二孔為太簇商三孔為姑洗角四孔為林鍾徵五孔為南呂羽六孔為應鍾變宮亦曰羽閉五孔開第一孔則宮音出焉閉四孔開二孔則商音出焉閉三開三則角音出焉閉二開四則徵音出焉閉上一開下五則羽音出焉閉下五開上一則變宮之音出焉此竹音旋宮法也吹法氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則熏濁吹急唇仰則熏清善吹者一孔熏三音善聽者一孔知三音此熏音法非此三音雖五六亦熏也今俗工吹笙笛者以譜奏相授受以一五六凡工尺四合統宮商角徵羽其法用雖俗實暗合五音之律用此亦便于肄習也

卷二

笛徵音也雖能備五音實徵音中之五音也吹蕤賓律以調之或不得本音當求之中空之廣狹穴之疎密堂下之樂漢以下列之堂上

篴圖 六孔用本律正聲備黃太二調用兼音則能備六調此笛之旋宮法也



篪辨

大篪尺有四中篪尺有三小篪尺有二圍三寸上孔出寸二分曰翹吹口也上空以絺塞之下節外一孔前四後二共七徵音也吹雅賓律調之如不得本音當求中之廣狹穴之踈密以中篪為雅旋宮兼音亦如篴堂下之樂漢以下始列之堂上

後世笛篪有十三孔十四孔者大畧竹聲五孔應五音六孔應六律孔多者聲必淫巧增造不本於律度非雅器矣

箎圖 六孔用本律正聲備黃鍾太簇二調用兼音則能備六調此箎之旋宮法也

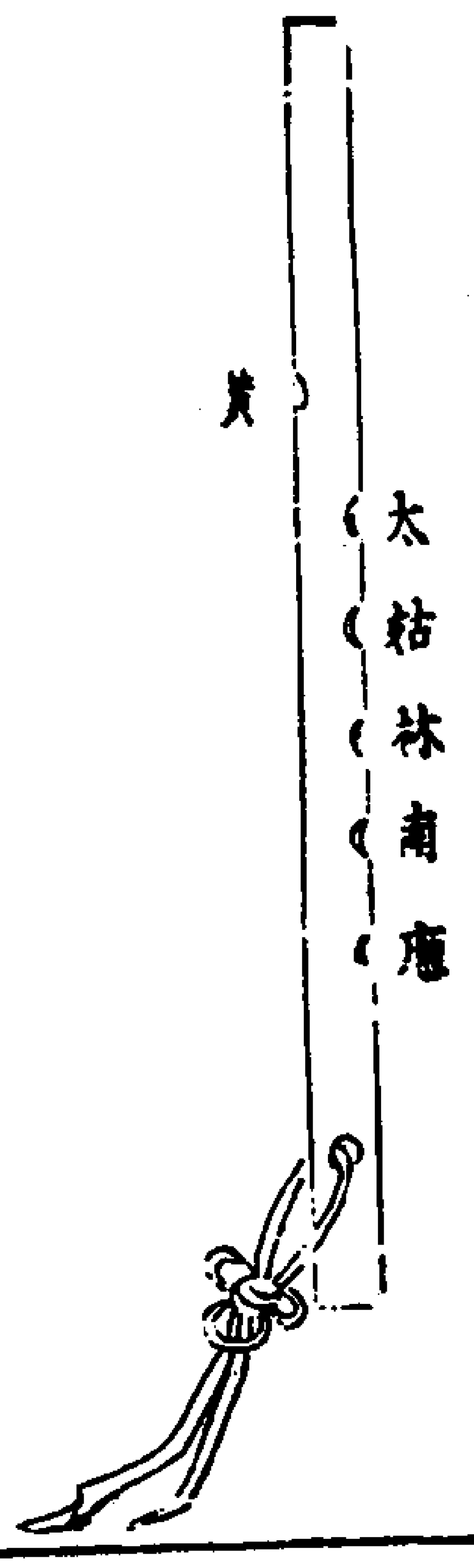
大呂
黃鍾
太簇
姑洗
應鍾
林鍾
南呂

籥辨

即單籥宋太常中和籥亦然周禮言吹籥籥籥章即此其數一倍黃鍾長一尺八寸五穴旋宮兼音法與笛同羽音也以無射律調之如不得本音當求之中之廣狹穴之踈密堂下旁中皆用

後世單籥有八孔九孔者籥葉有十三孔者制作不本於律度非雅器矣

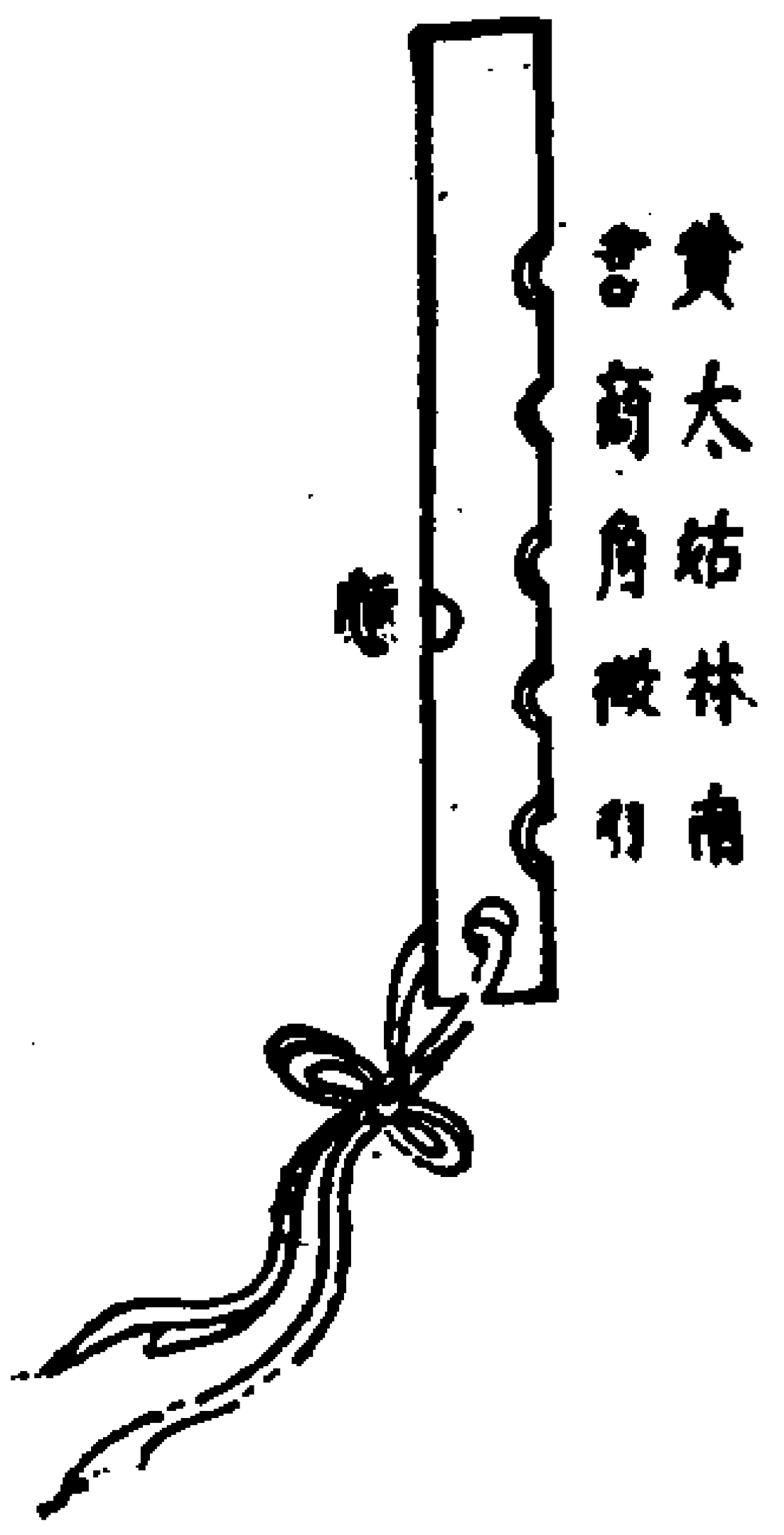
籥圖六孔用本律正聲備黃太二調用無音則備六調此籥之旋宫法也



管辨

書稱下管鼗鼓詩稱嘒嘒管聲則管者雅器也即今之觱篥又謂之頭管言用黃鍾第一管以其探本故謂之頭管註疏謂並兩而吹非是其長如黃鍾本律中空之廣倍於本律之廣不如此聲不嘒嘒矣蓋嘒嘒觱篥其音意頗同也世儒謂管為廣延簫管十二管具八十四聲每管七穴其長加倍黃鍾一尺八寸此即十二律管隨其長短續七穴蓋求管之義不得遂附會以十二律管之說果依此法即為排簫鳳笙矣不可準也

管圖六孔用本律正聲備黃太二調用無音則備六調此管之旋宫法也



匏

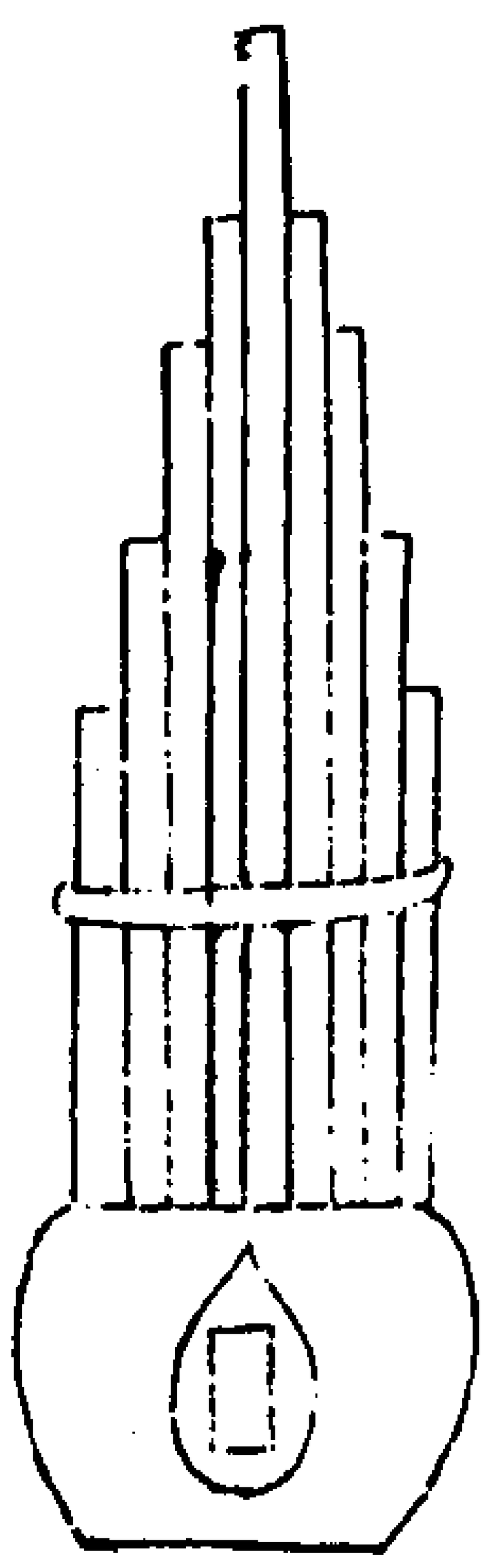
陳氏曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律太呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

巢笙辨

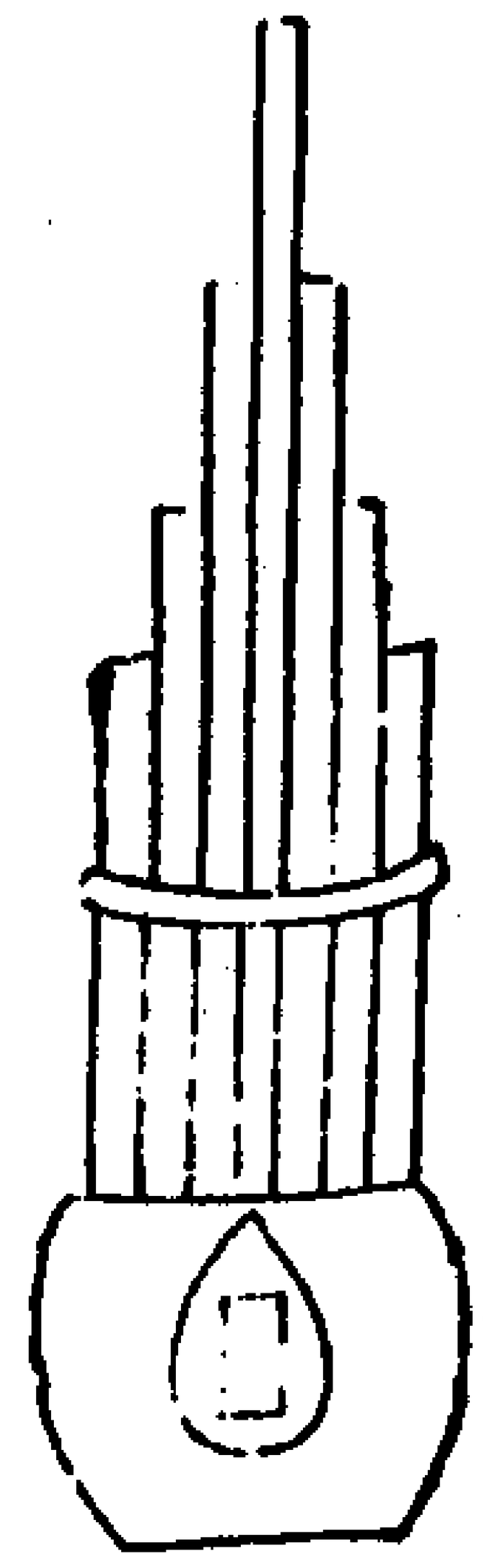
記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧或謂隨為女媧之臣古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端故有長短之制焉有六合

之和焉以黄鍾為始法其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺十九簧者謂之巢以衆管在匏有鳳之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也周官笙師掌教吹笙竽則竽亦笙也有二十四簧者十七簧者宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取諸胡部俱不可準也惟所謂十七簧之巢十三簧之和得音製之中雅器也笙羽音也以無射律管調之如不得本音當求之簧與中空之廣狹此堂上之樂書曰笙鏞以間詩曰鼓瑟吹笙是已

巢笙圖 按第十二第十四管之孔為黄鍾按第四第八第十一之管孔為太簇按第三第十之管孔為姑洗按第十五第四第十二第八之管孔為林鍾按第七第三第十一之管孔為南呂此巢笙之旋宮法也



和笙圖 十三簧十二應十二律其一象鳳



土

陳氏曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則凉其聲尚宫其音則濁立秋之氣也先王作樂用之為塤之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

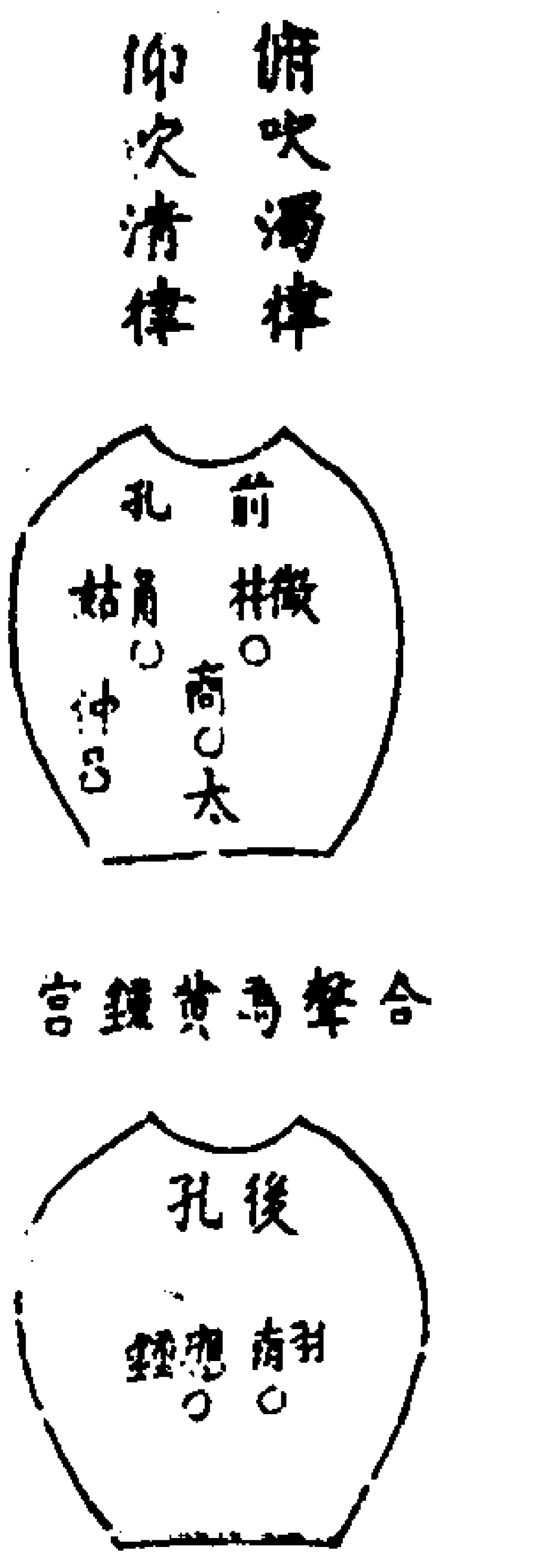
塤辨

拾遺記曰庖羲氏灼土為塤禮樂于是興矣平底六孔水之數也中虛上銳如稱錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而

後成聲故大者聲合黃鍾小者聲合太簇六孔上一前三後二其圍準黃鍾九寸長用半數塤宮音也大者合黃鍾當以大者為雅小者合太簇則商音矣不可準也以黃鍾管調之此堂下之樂

古有大塤小塤雅塤頌塤雅如鴈子頌如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也其穴上一前三後二前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啓為林鍾後二穴一啓為南呂雙啓為應鍾合聲為黃鍾五穴七音可備黃鍾太簇二調凡塤之旋宮法也予謂不必問其大小雅頌但聲合黃鍾而六穴者即雅器也

塤圖五孔七音可備黃太二調用俯吹仰吹兼音則備六調此塤之旋宮法也



革

陳氏曰革去故以為器而群音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

鼓辨

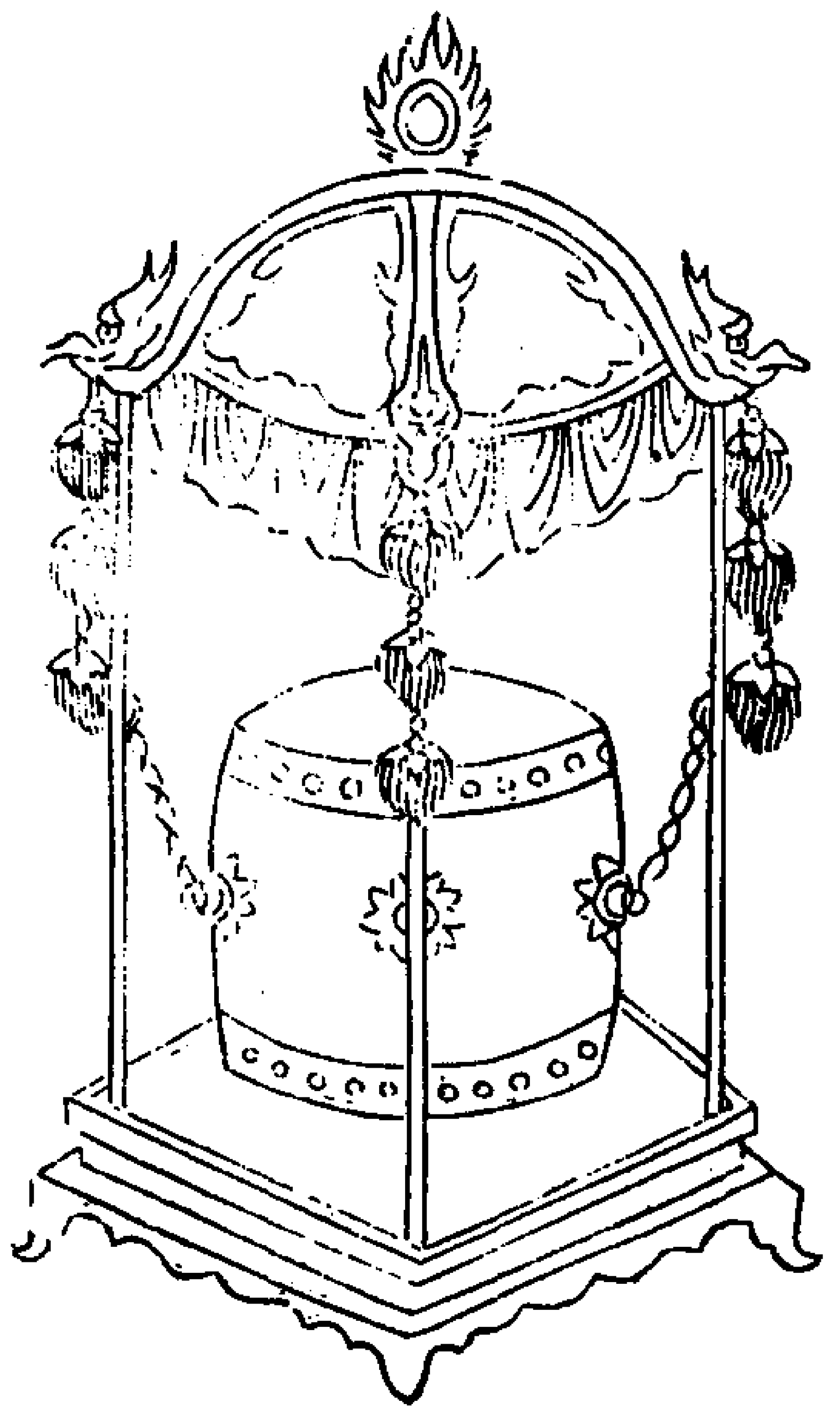
鼓始於伊耆氏夏后氏加四足謂之足鼓商人謂之楹鼓四楹如屋然周人縣而擊之謂之縣鼓皆鼖鼓也鼖鼓即建鼓也鼓之制大畧不甚相遠特因代異名耳惟周禮所謂雷鼓雷鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗名制詭異恐非周制不可準也宮縣軒縣之法以建鼓統朔鼓應鼓列之四隅依月均而考擊之以應十二辰位其說猶為幽謬不經後世羯鼓腰鼓之類增造甚夥非先王之正義矣

鼓者雅器也亦雄樂也不大擊之非鼓之本意大擊之恐其諠譁淆亂衆樂宜別為一部列之堂下如祭祀則用以迎神商頌曰置我鞉鼓奏鼓簡簡周頌曰應田縣鼓是也燕饗用以悅賓或與笙笛鍾鏞間作詩曰鼖鼓維鏞籥舞笙鼓

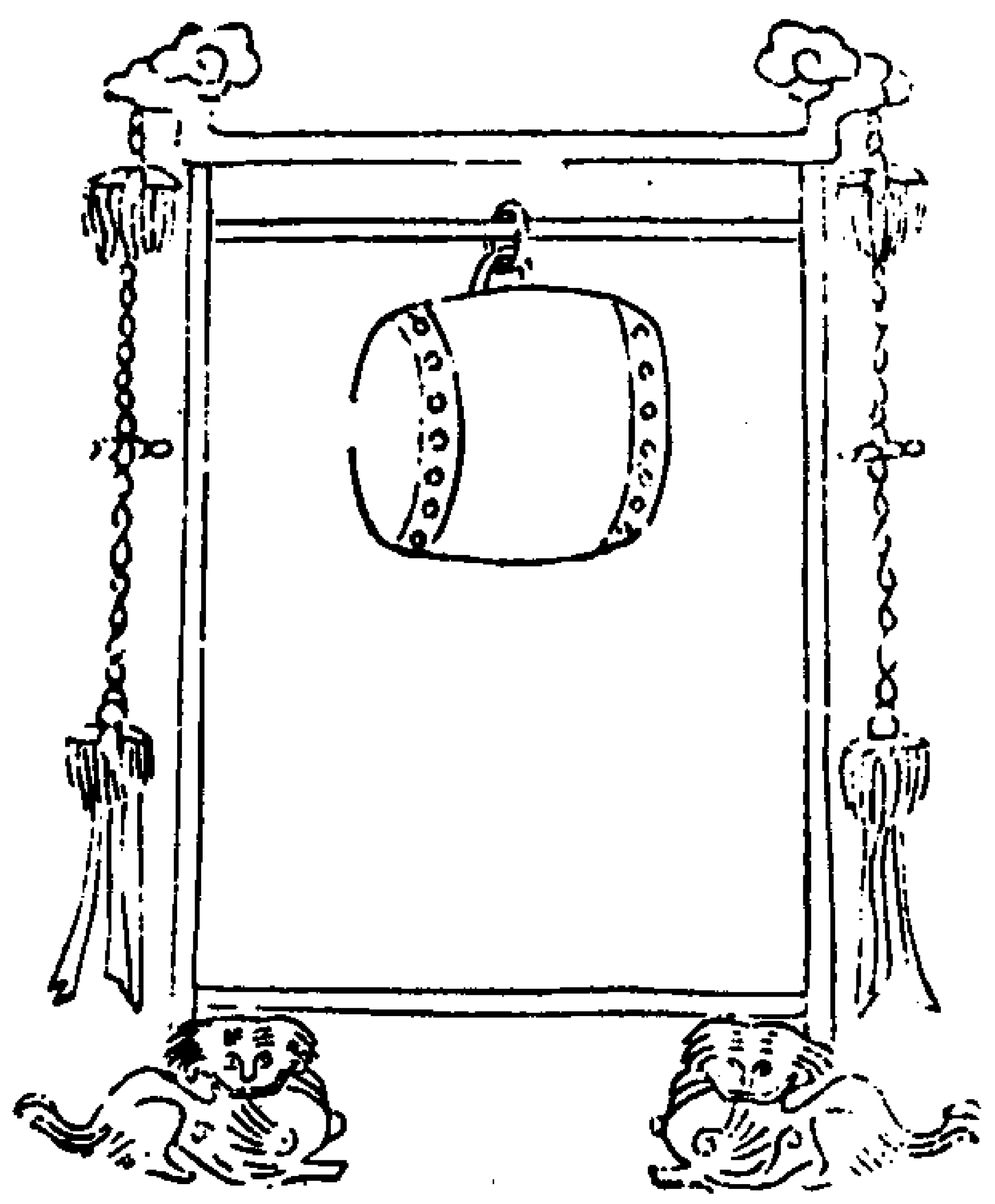
是也至於兵戎猶為所重或用之大射軍中馬上道路如後世鼓吹之法此鼓之大用也

周禮登歌令奏拊鼓樂記曰會守拊鼓拊鼓革表糠裏木腔其聲柔節堂上之樂與鏞相應四拊四工古稱鼓節殺樂每二字畢擊之凡樂二字為一節以二字為節不若以疾徐為節得樂之情也即後世之按拍與貫板節歌法也

楹鼓圖



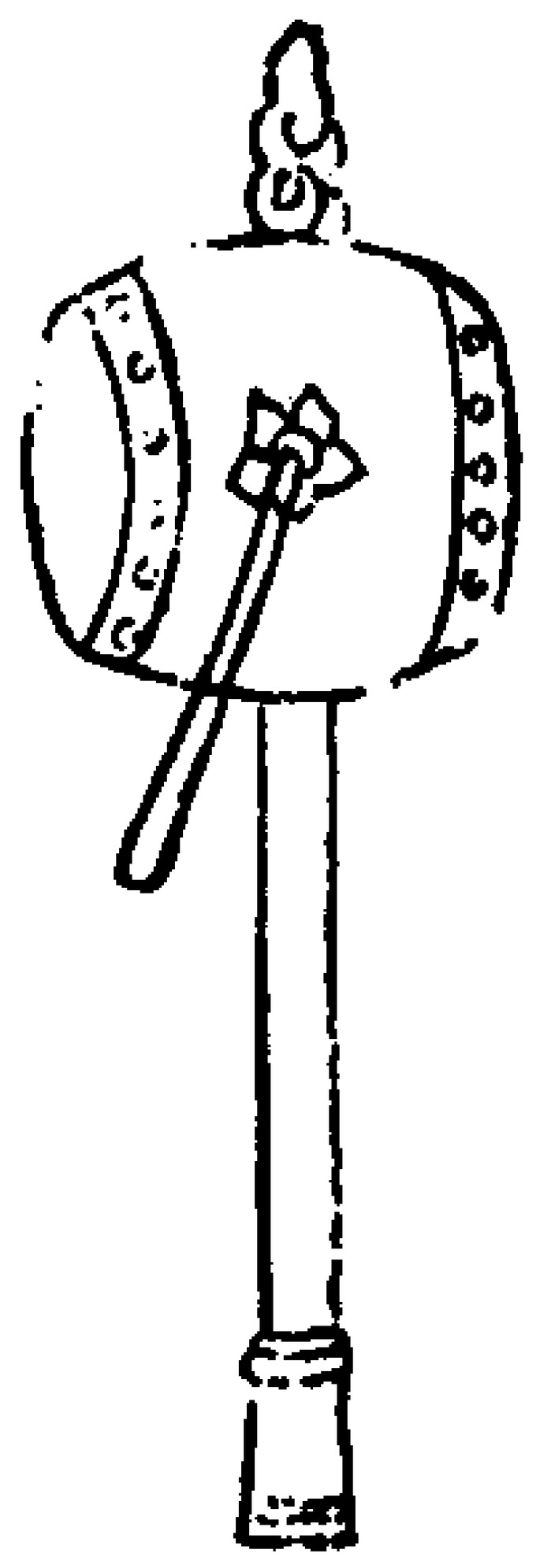
拊鼓圖



鼗辨

鼗兩傍有耳持其柄而搖之則旁耳自擊西鼗四工節堂下之樂者也節鼓聲三搖之節衆樂每二字畢搖之書曰下管鼗鼓是也圓一倍黄鍾長半倍黄鍾鼗雅器也

鼗圖



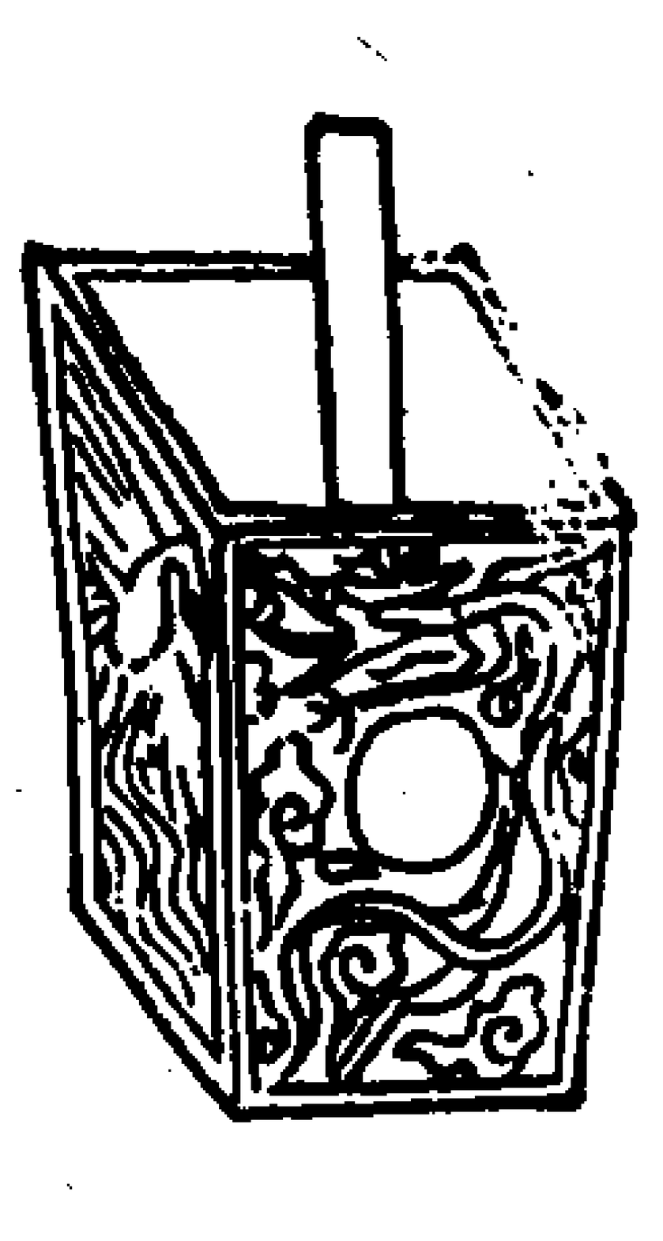
木

陳氏曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂劉之為柷敔之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

柷辨

柷敔不知所起樂記曰聖人作為椌楬周官小師掌教播鼗柷敔周頌曰鼗磬柷敔書曰合止柷敔其來古矣柷如漆桶四倍黃鍾漆一尺八寸中有椎柄連底旁開孔納手於中撞之以舉樂畫以青龍赤鳳騶虞靈龜神螾堂下之樂也

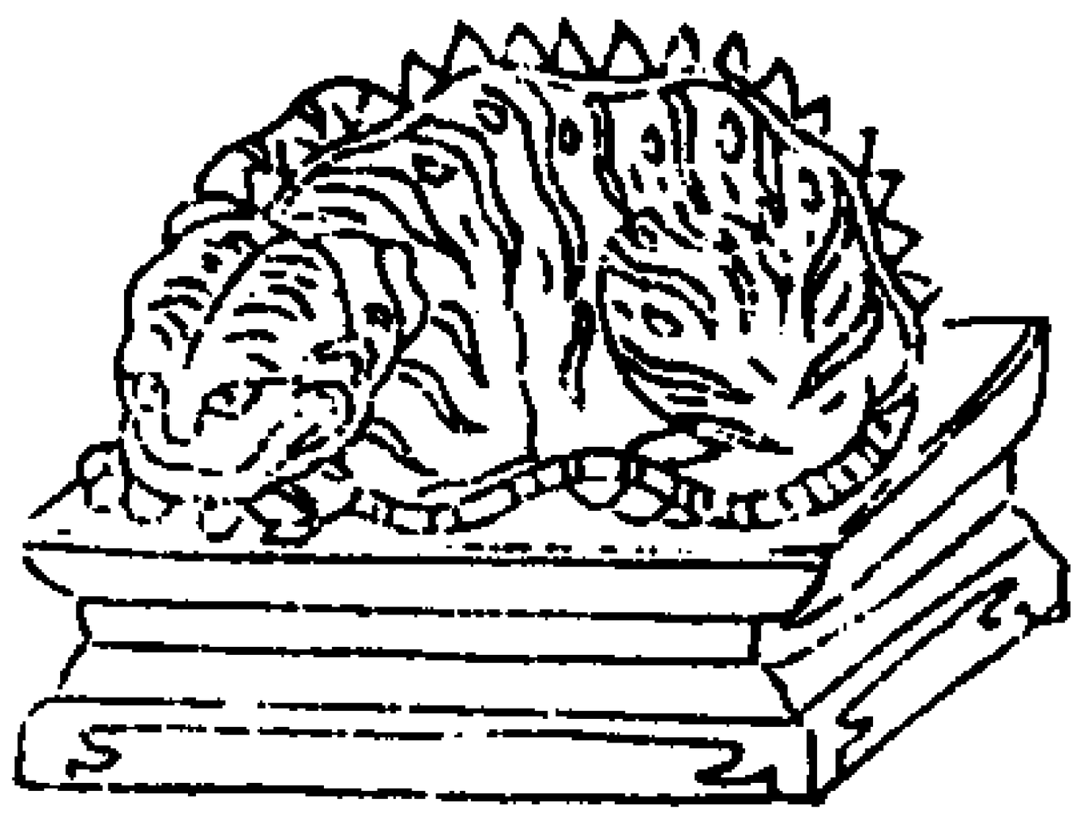
柷圖



敔辨

敔狀如伏虎背上有七十二鉏鋙櫟之長尺曰籈唐制用竹二尺四寸折為十二莖樂將終先擊其首次三戛鉏鋙而止衆樂堂下之樂也

敔圖



右八音之屬堂上十種堂下十五種皆雅器也外此非淫則俗矣漢魏而下考辨不精不問堂上堂下混亂兼用不問淫雅朝廟並施雖號為雅者亦失本音之正度夫淫雅相去遠矣既不識淫焉能識雅乎

堂上之樂輕潤纖微不欲揜人聲堂下之樂但有譜奏不用人聲故洪大響徹耳世儒志樂如降神堂上下俱用黃鍾一變無射二變俱用徵律夷則二變俱用羽律仲呂夾鍾並同予大不然使其詩章之音果與此數調相合其說是矣

詩章尚未知為何調乃預設此數律以待之此何說也虞書曰聲依永未聞永依聲也況無永則無聲乎

堂上下之樂圜丘方澤大雅朝會小雅燕饗並同房中惟琴瑟單簫三種此三物者可常御也堂上有永堂下有譜大畧永詩即可為譜也

堂上樂

搏鍾合樂　編鍾依詠　編磬依詠

琴依詠　瑟依詠　鳳簫依詠

笙依詠　鏞節樂　拊鼓節樂

特磬止樂

堂下樂

柷起樂　編鍾譜奏　編磬譜奏

鳳簫譜奏　簫譜奏　管譜奏

篪譜奏　笛譜奏　巢譜奏

和譜奏　塤譜奏　四鼗節樂

鏞節樂　鼓節樂　敔止樂

樂經元義卷二終

樂經元義卷三

南宫微山劉濂著

萬舞篇

舞之容生於辭者也辭生於功德功德生於文武文武生於揖遜征伐至於舜中小舞燕饗大舞而其聲容可以義起大畧不離文武舞也九成有九詩六成有六詩李照論周之舞節以五行金木水火土為容以十二辰六陽六陰為六合陽倡陰應又以十二月日躔所在以底翟向而舞之甚無謂也如歴代之舞皆按此法則虞周之大韶大武濩䰟之矛𠌯弩渝與霓裳天魔何以辨其淫雅哉但以功德為容斯正義矣

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列正焉蓋位則酇也所以為綴列則佾也所以為行兆其外營域也正之以辨其序巡之以肅其慢

舞議

文舞武舞施之宗廟形容祖宗之功德於義得矣至於祀天地亦以文武則天地亦以文武開闢邪斷不然矣何不象天地功德而為之也祀天為圓舞本聖人制圓丘之義丘可圓而舞不可圓乎祀地為方舞本聖人制方澤之義澤可

方而舞不可方乎天以圓主動地以方主靜開
闔翕散而成歲功天地之功德也象天地之體
而為舞於義甚安圓舞始出六十四人為一大
圓象天體一變為二圓居左右象日月三變為
二圓居前後象星辰四變為四圓居四維象風
雲雷雨五變為四圓居四方象四時六變復為
一大圓以崇方舞始出以六十四人為一大方
象地體二變為五方居四維及中象五嶽三變
為五方居四正及中象五方四變為四方居四
正象海瀆五變為四方居四維象原隰丘陵六

變復為一大方以崇但以手以身為容象天地
造化之自然也其詩章各六以為六變之容宗
廟之舞各象祖宗功德文武宗韶武之制六成
六詩九成九詩以為九變六變之容韶樂詩不
存大武六詩具在武勺般象賚桓是也始出而
北歌武存成而滅商歌勺三成而南歌般四成
而南國是疆歌象五成而分周公左召公右歌
賚六成復綴以崇歌桓
圓丘玄衣黃緣背負五星彩雲方澤黃衣玄緣
背負五嶽海以宗廟春夏玄衣秋冬黃衣武星

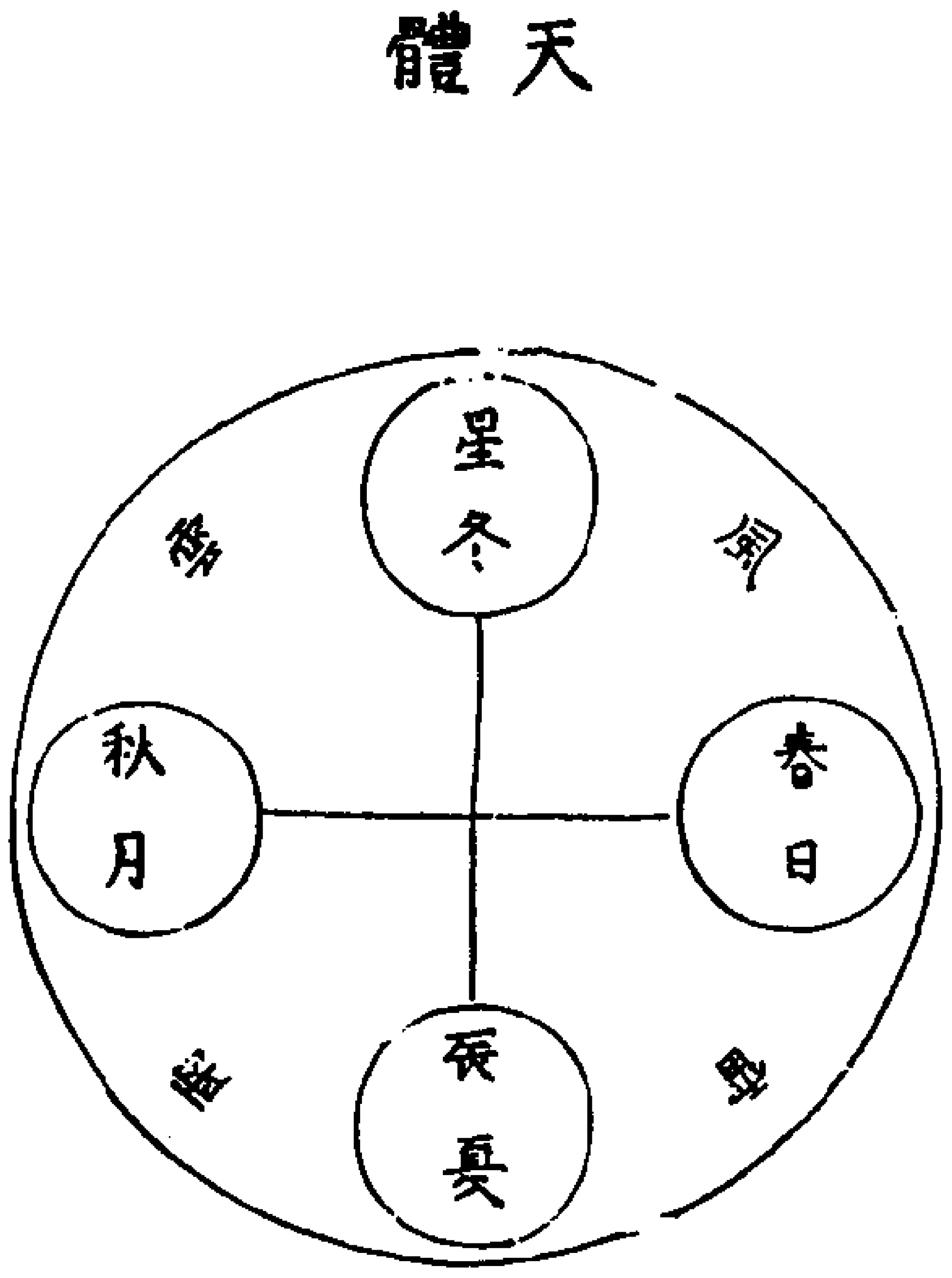
冠文三山冠大帶雲履武左執干右執戚文左
執籥右執翟武舞未開舞時戚內干外文武未
開舞時籥內翟外
武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞
三進而三退取乎六爻變動之理焉五仰取諸
陽五俯取諸陰文先舉左手足舞先舉右手足
文則左旋武則右旋文揖遜武繫刺此舞之大
較也祖宗之功德其創業定國規模次第各有
所象要之以象功德為美也不然則為李太常
論舞之法古今一死局也如文武並用文四佾

在東武四佾在西止文武一舞則列之中庭
祭祀之禮以事生之道事鬼神也樂者生之所
聽舞者生之所視以為樂者也周禮大司樂之
舞獨詳於天地宗廟下至山川社稷四望無不
備焉而朝廷燕饗之舞一言不及豈聖王不製
此舞耶如不製此舞則祭祀亦不當有舞矣或
有而亡之或周禮本非周公全書而附會者之
疎也漢魏而下緣此遂無制雅舞者但以優伶
賤工為戲劇調笑之伎此何說也梁武帝制大
壯大觀二舞而三朝郊廟同用隋文帝制武舞

宗周之六成不以奉神而以悅賓失禮甚矣予謂燕饗之禮主於優賓悅賓其意義當求之賓主燕嘉賓使臣宗親則為文舞燕戍役還率則為武舞燕諸侯則文武兼用始出主東賓西象迎賓再成象升階揖讓三成象獻酬陳玉帛四成象登几筵五成象賓主懽洽六成主東賓西象送賓復綴以祭

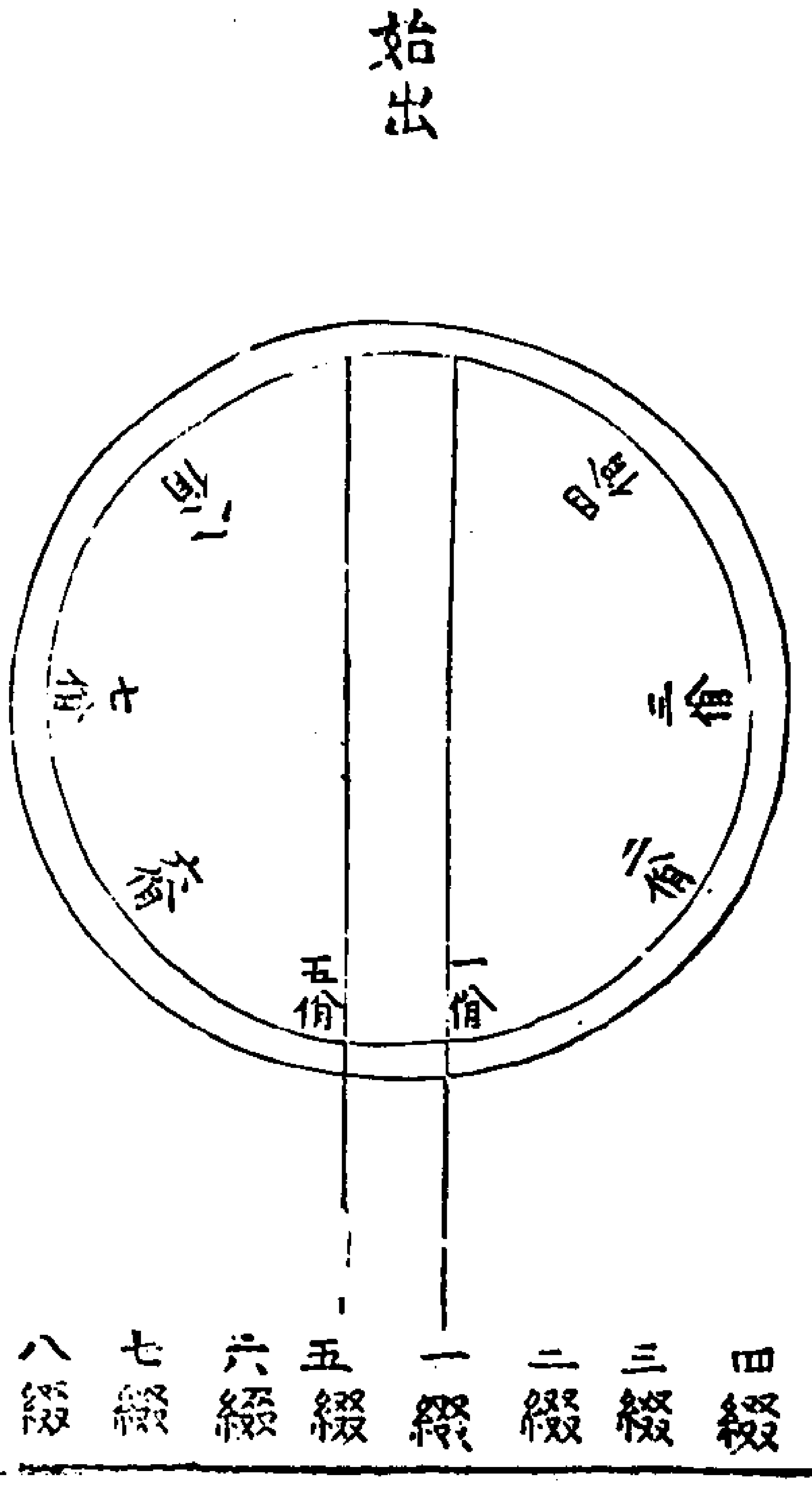
古房中有小舞燕禮言若舞則勺記言成童舞象周禮小舞以樂師掌之則小舞者里巷房中通用也其制或一佾八人或五人二人一人或一成二成至於六成各以詩章之大小多寡為變其容因辭義或音調以為形容

圜丘舞表位總圖

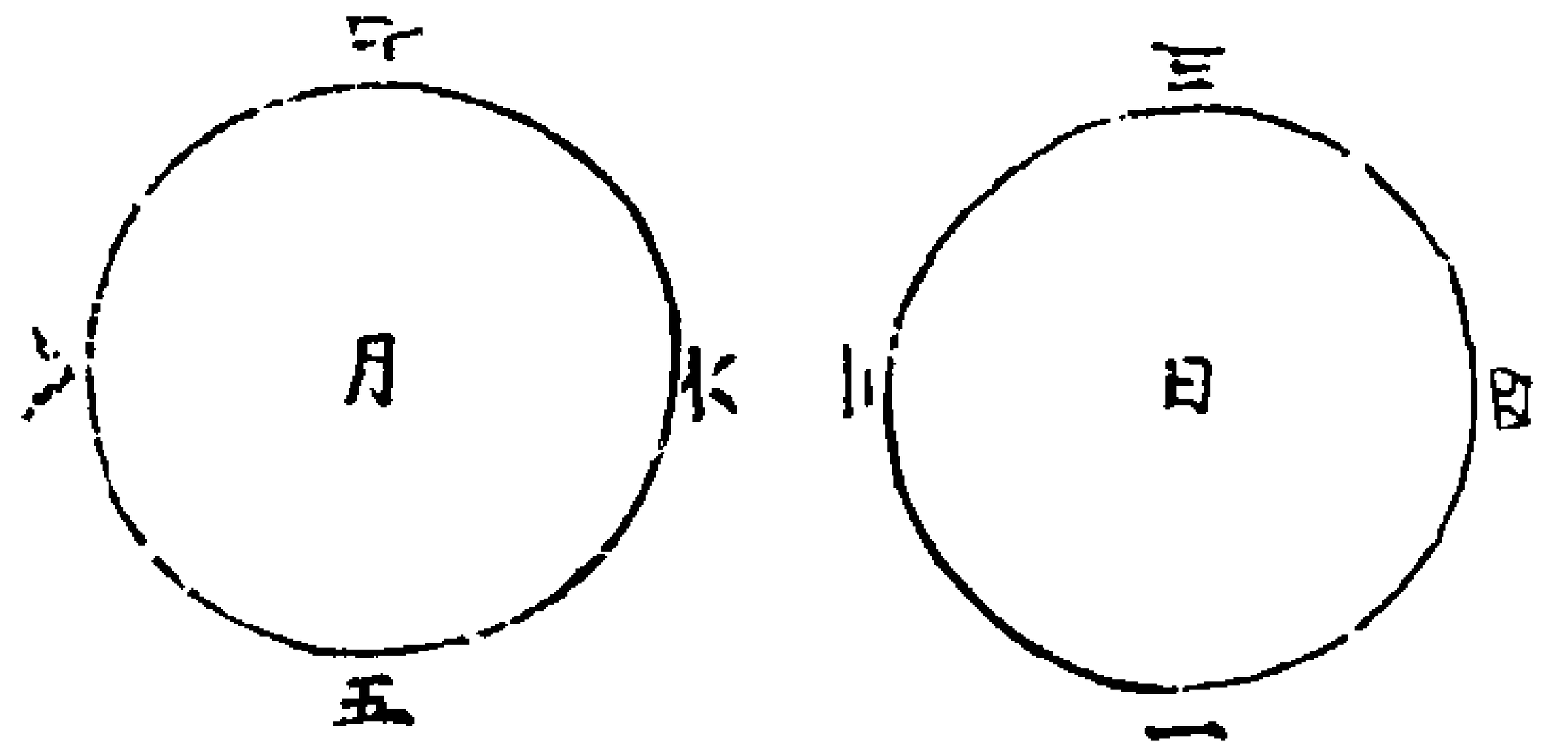

天體
星冬
春日
秋月
辰夏
風

始出象天體再成象日月三成象星辰四成象風雲雷雨五成象四時六成復天體以宗

圜丘舞六變表位圖

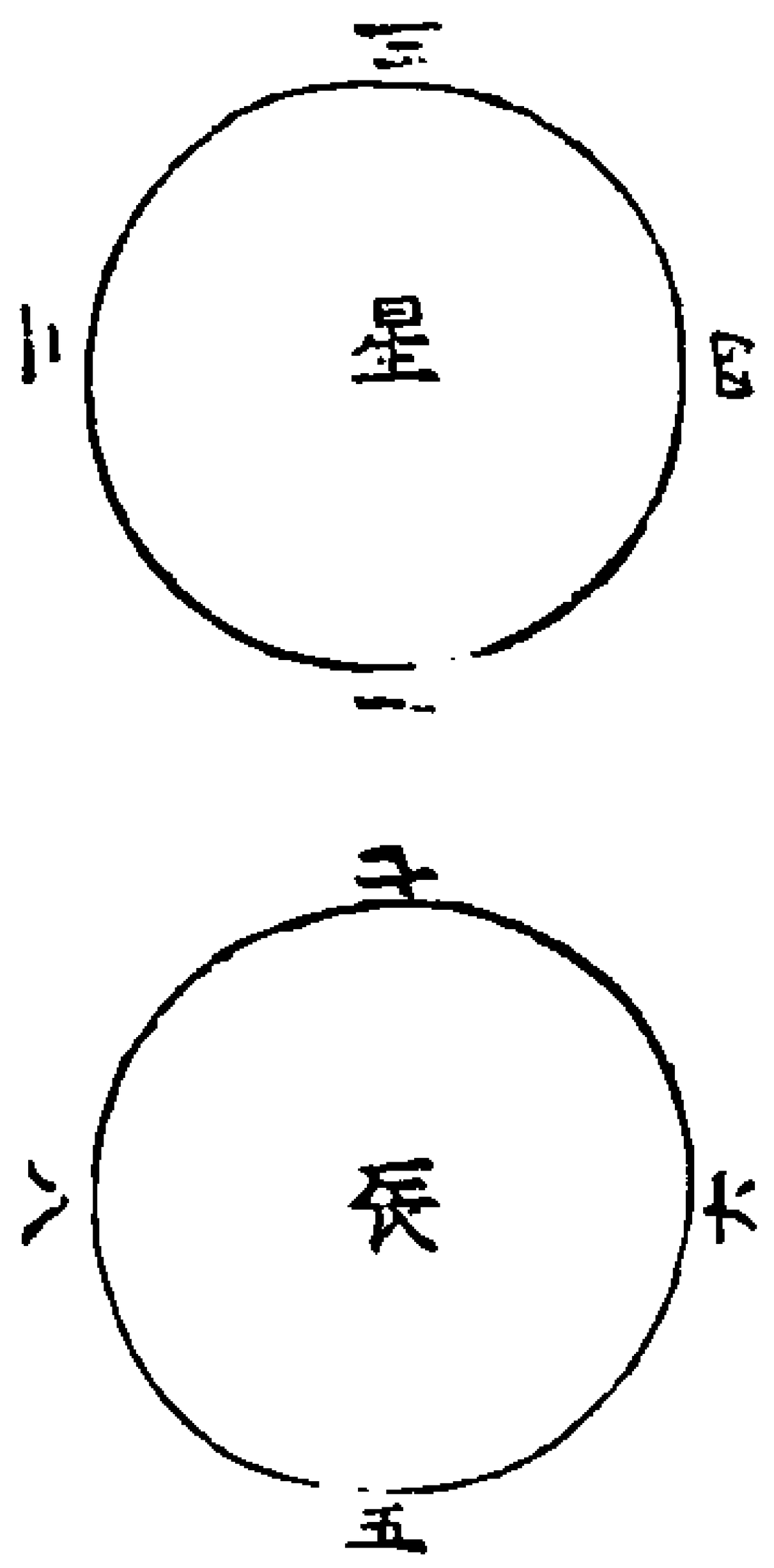

始出
三佾
二佾
一佾
五佾
六佾
七佾
四綴
三綴
二綴
一綴
五綴
六綴
七綴
八綴

再成


日
三
四
一
二
月
七
六
五
八

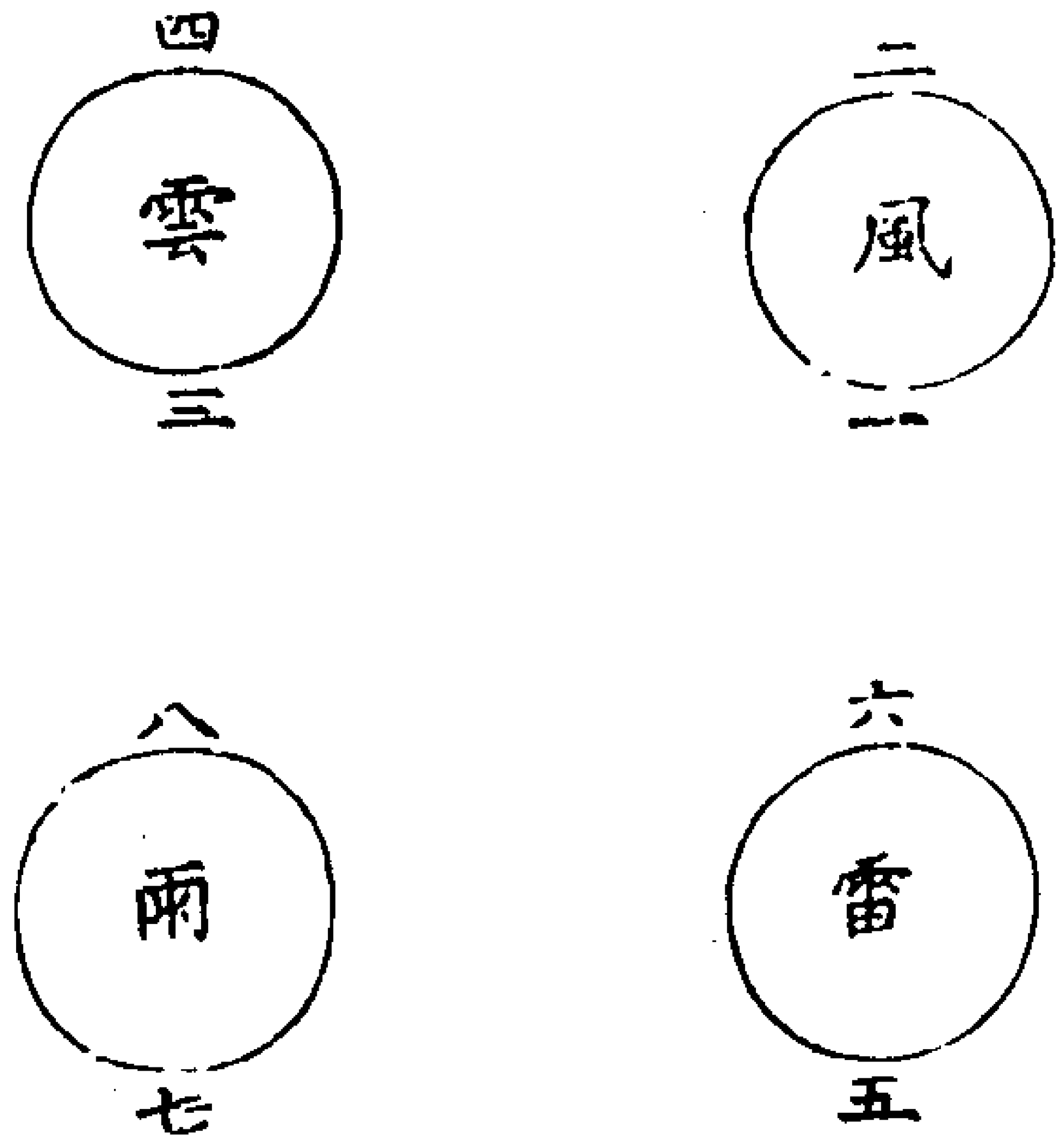
一二三四佾綂日表位左旋至南表止五六七八佾綂月表位右旋至南表止

三成


星
三
四
一
二
辰
七
六
五
八

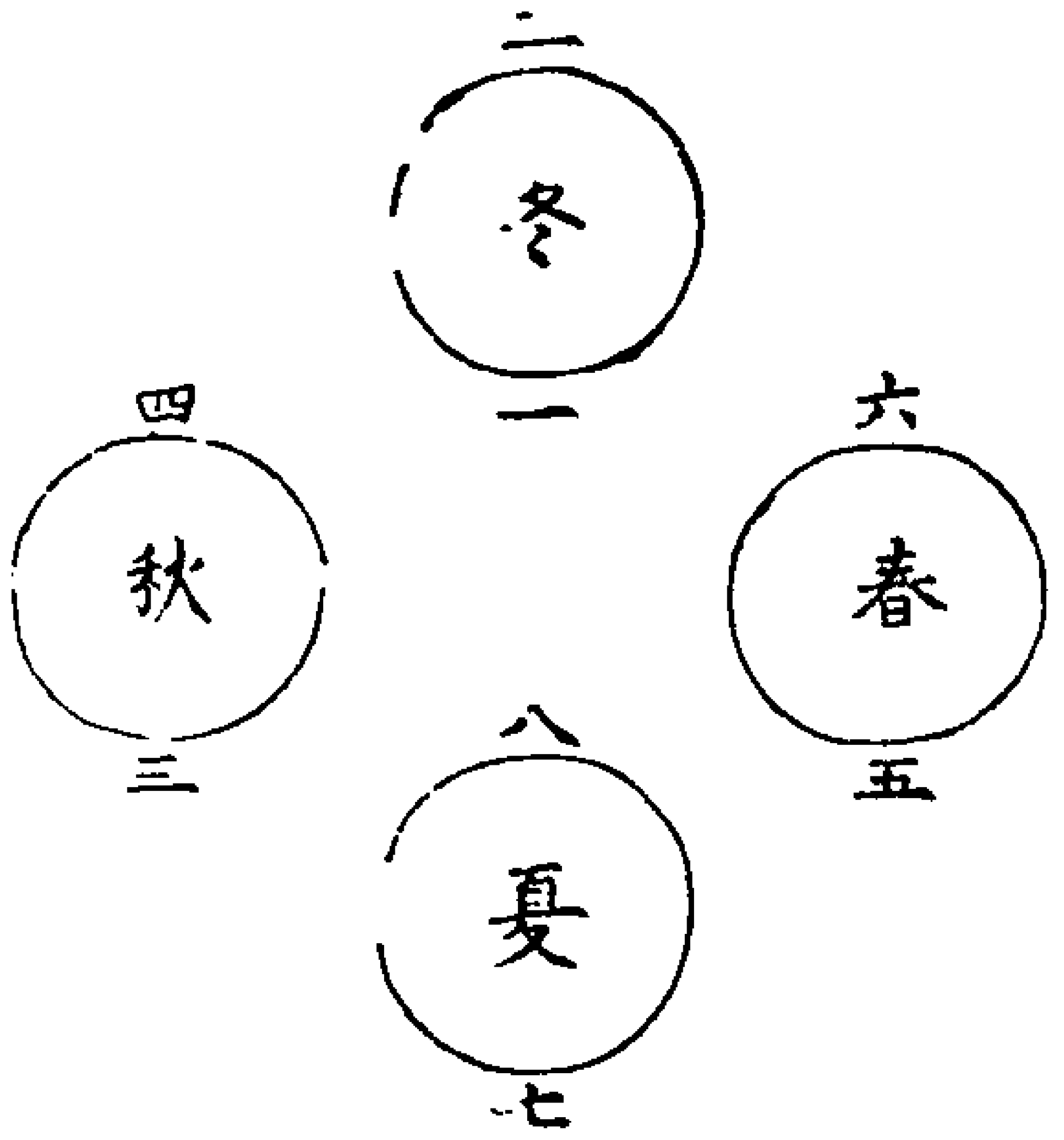
一二三四綂星表左旋至南表止五六七八綂辰表右旋至南表止

四成

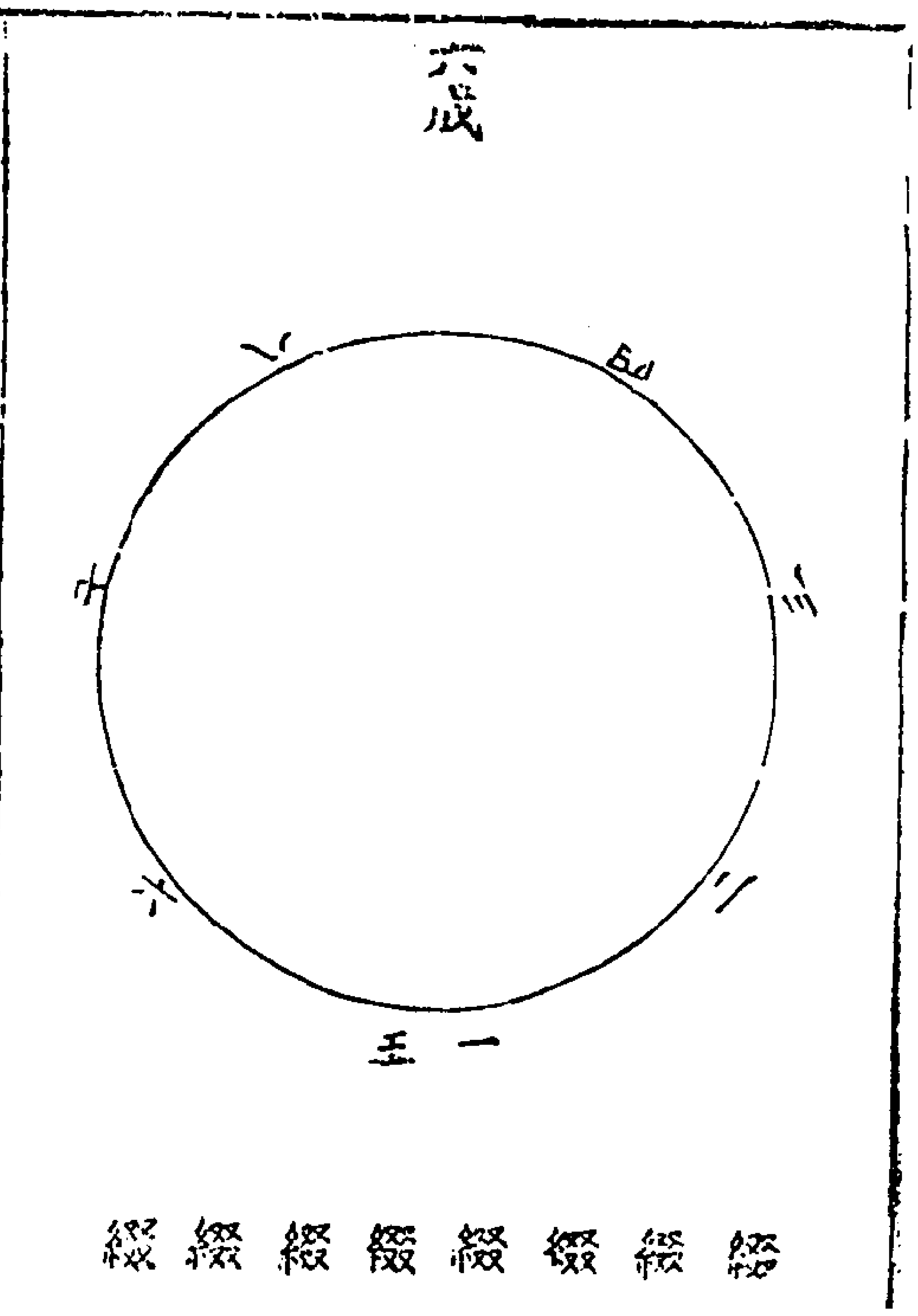

雲
四
三
風
二
一
雨
八
七
雷
六
五

一二綂風表左旋三四綂雲表右旋五六綂雷表左旋七八綂雨表右旋

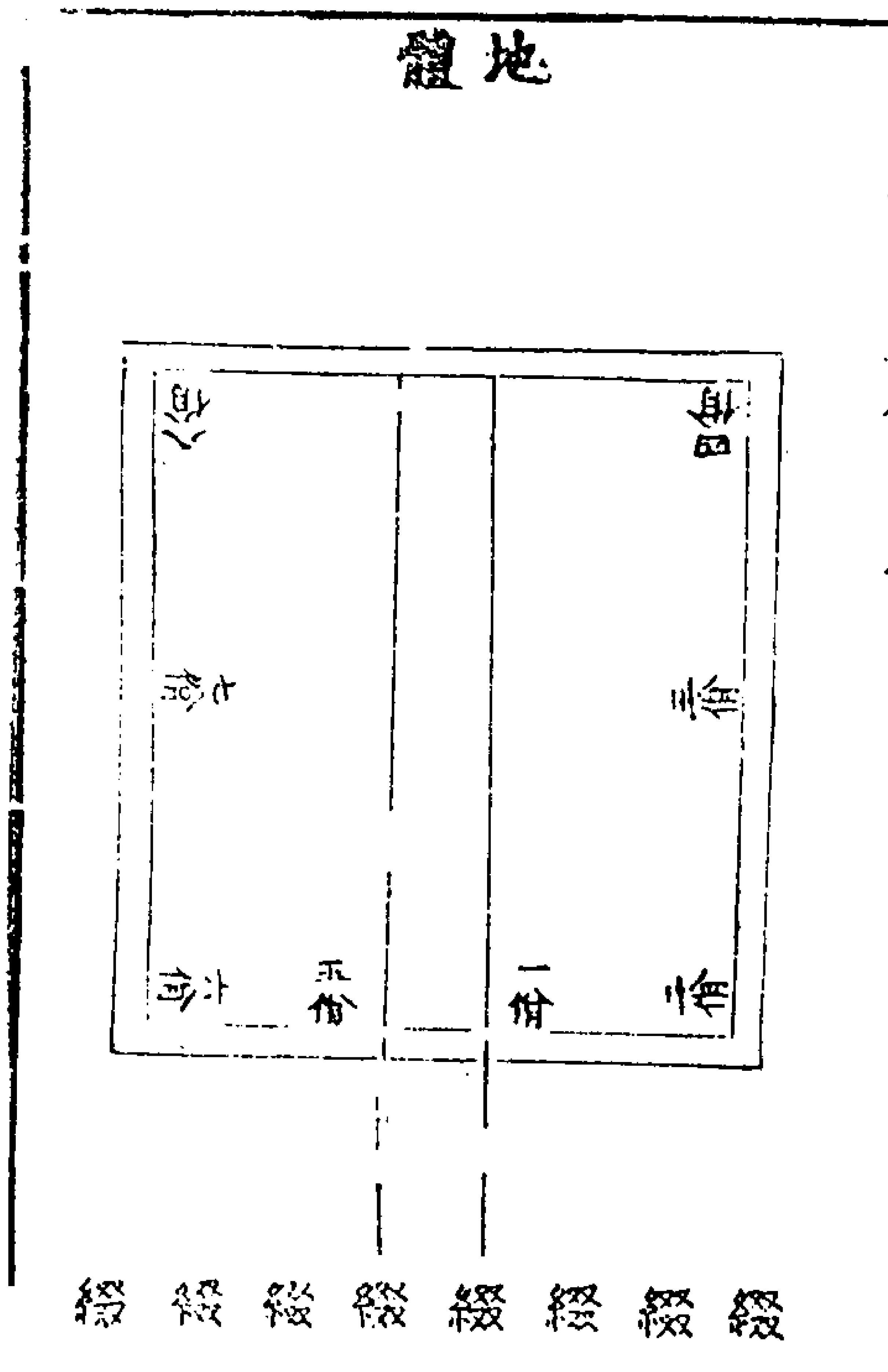
五成


冬
二
一
秋
四
三
春
六
五
夏
八
七

雷佾綂春左旋風佾綂冬右旋雲佾綂秋左旋雨佾綂夏右旋

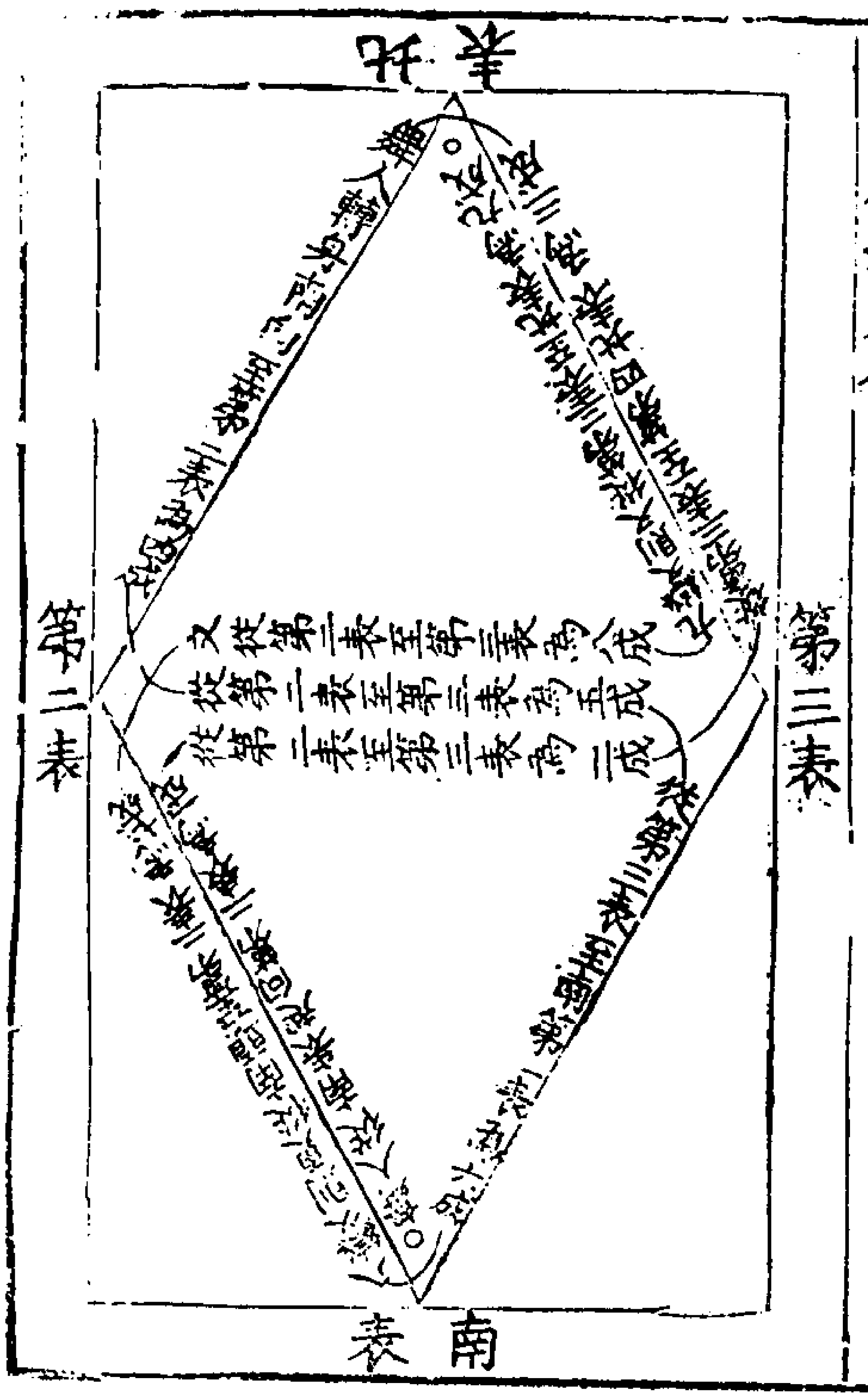

六成
綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴

方澤舞表位總圖

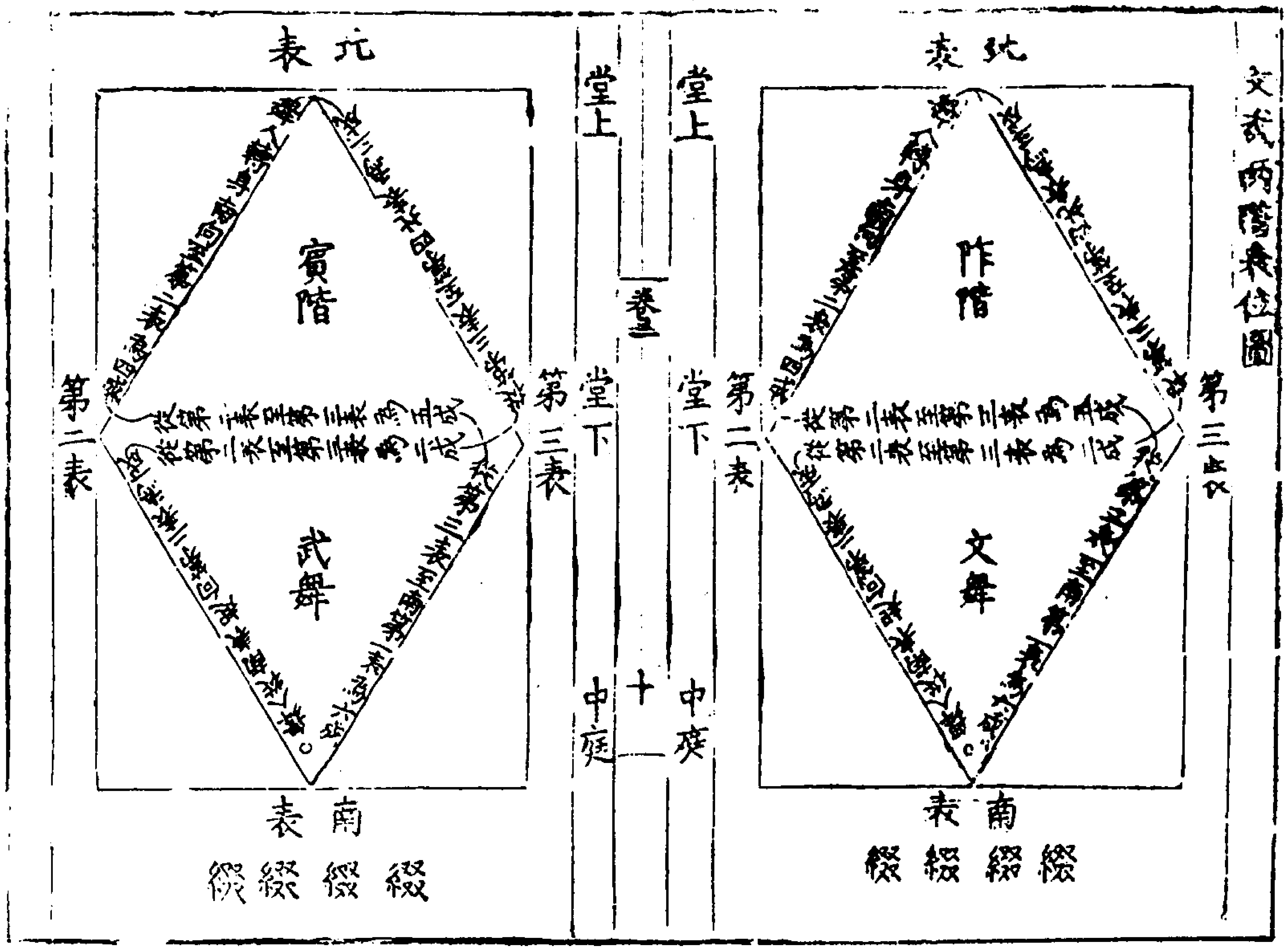

地體
綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴

右方澤舞表位圖其六變
六成之法大畧類圜丘但
圜丘始終皆四其變化頗
同方澤有五嶽五方由四
而五為少異耳四嶽四方
各一佾中嶽中方各四佾
中者動則四者靜四者靜
則中者動以動靜為容節
其容從簡從靜象地道也
動靜者天地之德也

宗廟舞表位圖


北表
第三表
第二表
又從第二表至第三表為六成
從第二表至第三表為五成
從第二表至第三表為二成
南表

文武兩階表位圖



樂經元義卷四

古詩音調篇

樂經者聖王理性脩身之大物也成周之世朝野多聖賢君子之流其下焉者不失為遠罪寡過是雖有禮数約束之具而不知歡欣不倦鼓舞盡神舉世詡詡然樂於為善者詩樂之力也後世此道淪謬乃遺歌詠音調之奏而以義理文字談詩遂使神化之道不復見於天下且代變新聲妖淫哀怨使人聞之喪情失志流蕩亡返于是罔上行私果於為惡而不懼是詩樂者古以立

教今以傷教古以窒欲今以導欲古以淑養性情今以蠱壞性情是神化之道不以勸善而以勸惡矣惡何所不至哉故予論詩也必先音調而後義理進雅奏而黜淫聲重宮商而慎徵羽要之使勸善而不勸惡斯樂經之意也

三百篇其製四言其語莊和典正惟四言也故歌音簡直惟莊和典正也故歌音沉鬱此古詩所以多宮商而無徵羽也則當時周太師之所掌者皆黄鍾太簇調矣以夫子之聖周流四方反魯問之太師而後定雅頌得詩得聲者三百篇餘皆逸之此義聖門已難言之矣季

札吳之聞人來聘於魯請觀周樂使工歌風雅頌諸篇自二南以下悉加鑑賞其言具在說文義而不及音調又鮮中肯綮淺之乎知詩者也晉平公欲聞清角而師曠亦難於為擊乃動之以神異之說則清角果不可聞乎清角者徵羽也曠所肄習皆周庭宮商舊調而無徵羽清聲偶承君問姑為大言耳況自周魯政衰太師失職滅學之後益加論謬古詩音調無復能省識者不知何以協律呂也予取風雅頌諸篇玩辭而審音緣音而定調因調而協律古先王之雅奏庶乎其可與矣

孔子論為邦之道曰放鄭聲鄭聲淫說者曰鄭多女惑

男之語故以鄭為甚果若此說何不曰鄭詩淫而曰鄭聲淫也蓋亦歌聲之淫耳王者觀風采詩鄭亦在焉何謂放之耶但放其聲使不奏於房中邦國耳以是言之二南之民啤啤其音清遠冲和非獨辭正聲亦正矣鄭衛地濱大河土沃人逸性質輕浮男女相悅其音夭淫靡嫚非獨辭變聲亦變也小雅几筵之樂歡欣流動通暢悠颺大雅殿廷之樂莊敬沉宄廣大舂容周頌事神之樂幽深玄遠嘆美無窮此周之太師神瞽不傳之意也

宮音最濁黃鍾調也商音次濁巳近清矣太簇調也二南多叙閭門里巷之謡其言淺近其意真率其音飄揚故多商小雅多叙主人樂賓之情其言謙冲其意歡欣其音温和大畧類二南故亦多商大雅多叙祖宗之德及受命創業之事其言莊敬其意警惕其音沉宄故多宮頌者形容先德而以成功告於神明大畧類大雅故亦多宮大要宮商近雅徵羽近淫故古詩多宮商也

詩章有和有亂和者樂之首章亦有無和者非首章皆可以為和也亂者樂之卒章言揔括一篇之音製以為終亦有無亂者非詩之卒章皆可以為亂也有和有亂者如卷耳緜緜之類是也有和無亂者如厭浥行露之

類是也有亂無和者如野有死麕之類是也此皆機理自然誦者當自得矣

齊魯毛韓立為序訓以說相高經生學者惟知有義理不復知有歌聲漢初制氏以歌聲肄業猶能傳其音意誰復識而聽之哉使義理與歌聲並存必不敢覡冶新聲摛結變調如後世之謬矣故詩之變也予必咎夫聲學之不明也

古詩歌聲極乎淡但有抑揚疾徐之節而已不求備也故曰一倡而三嘆有遺音者矣近體曲辭繁聲救備極聲腔其曲之音響節奏有抑揚頓挫有嗚咽宛轉有起

抹過度有亭聲待拍豈復有所謂遺音哉此古樂今樂淫雅之辨也

國風

周南召南宮中行樂之樂又推之以及於鄉黨邦國上下通用矣是二南者治世和平之音而古今之達樂也故審音定調必以正風為準而不及變者其變者亦可識矣

周房中之樂有平調清調瑟調鄭氏註所謂絃歌周南召南之詩而不用鍾磬是也蓋以人聲與琴瑟相和而歌非若雅頌用之朝廟必備禮備樂而後舉也

周禮籥章仲春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之是豳詩不為歌章而為籥笛曲矣未安也七月居變風之末實非變詩陳后稷公劉風化所由以諷成王乃正風也與二南同用鴟鴞以下六篇真變詩也於例當繫之變雅成王時無變雅也故繫之豳豳詩本周公之作故以其類附之耳則鴟鴞諸篇實非豳風也文中子乃以豳為變風曰君臣相誚豈得為正夫所謂君臣相誚者鴟鴞以下諸篇也七月之詩何誚焉又曰夷王以下變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以豳風言變之可正也惟周公能之故繫之以正此求豳風之義不得而曲為異說以附會者也果若此說是十三國之變至豳風而正也夫前既以豳為變矣已且變而不正焉能正人乎或謂周公忠誠能格天格君故謂之正乎又不然此周公正耳而詩實未嘗正也

周房中亦有舞今舞辭不存予觀螽斯麟趾芣苢采蘩采蘋諸篇其音節亦可為舞辭佾數當從簡或八人四人二人一人可也

周南十一篇

閨中曲六篇

關雎

宮音黃鍾調有亂

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑章一參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側章二參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之亂

葛覃

商音太簇調有亂

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈一章葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁二章言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母亂

卷耳

商音太簇調有和有亂

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行和陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷二章陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷三章陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣亂

樛木

商音太簇調

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之一章南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之二章南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之三章

螽斯羽

宮音黃鍾調

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮一章螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮二章螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮三章

麟之趾

宮音黃鍾調

麟之趾振振公子于嗟麟兮一章麟之定振振公姓于嗟麟兮二章麟之角振振公族于嗟麟兮三章

國中曲三篇

桃夭

商音太簇調

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家一章桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室二章桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人三章

兔罝

商音太簇調

肅肅兔罝椓之丁丁赳赳武夫公侯干城一章肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇二章肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心三章

芣苢

商音太簇調

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之一章采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之二章采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之三章

江漢曲二篇

漢廣

商音太簇調

南有喬木不可休息漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章一翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章二翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章三

汝墳

商音太簇調

遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢章一遵彼汝墳伐其條肄既見君子不我遐棄章二魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇章三

召南十四篇

閨中曲七篇

鵲巢

商音太簇調

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之章一維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之章二維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之章三

采蘩

商音太簇調有亂

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事章一于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮章二被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸亂

草蟲

商音太簇調

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降章一陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說章二陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷章三

采蘋

商音太簇調

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦章一于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜章二于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女章三

殷其雷

商音太簇調

殷其靁在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子歸

哉歸哉一章殷其靁在南山之側何斯違斯莫敢遑息振
振君子歸哉歸哉二章殷其靁在南山之下何斯違斯莫
或遑處振振君子歸哉歸哉三章

小星

宮音黃鍾調

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同一章
嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶二章

江有汜

宮音黃鍾調

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔一章江有渚之

子歸不我與不我與其後也處二章江有沱之子歸不我
過不我過其嘯也歌三章

國中曲七篇

甘棠

商音太簇調

蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇一章蔽芾甘棠勿翦勿敗召
伯所憩二章蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說三章

行露

商音太簇調有和

厭浥行露豈不夙夜謂行多露和誰謂雀無角何以穿
我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足二章
誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖
速我訟亦不女從三章

羔羊

商音太簇調

羔羊之皮素絲五紽退食自公委蛇委蛇一章羔羊之革
素絲五緎委蛇委蛇自公退食二章羔羊之縫素絲五總
委蛇委蛇退食自公三章

摽有梅

商音太簇調

摽有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮一章摽有梅其實
三兮求我庶士迨其今兮二章摽有梅頃筐塈之求我庶
士迨其謂之三章

野有死麕

商音太簇調有亂

野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之一章林有樸樕
野有死鹿白茅純束有女如玉二章舒而脫脫兮無感我
帨兮無使尨也吠亂

何彼襛矣

商音太簇調

何彼襛矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車一章何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子二章其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫三章

騶虞

宮音黃鍾調

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞一章彼茁者蓬壹發五豝于嗟乎騶虞二章

風奏真詮

音調生於詩無詩則無音調矣古詩先有詞然後定調金元近體樂府先定調然後製詞如黃鍾醉花陰商調集賢賓之類是也故古詩因曲製聲變化無窮而近體曲九宮盡之矣夫雲門咸池大章大韶大夏大濩六樂之詩不可考而知是詩亡矣詩亡則音調亦亡世儒乃謂黃帝以土德王雲門象天用火起黃鍾之徵以生爲用咸池象地用水起大呂之羽以尅爲用大夏夏以金德王用林鍾起宮大濩商以水德王用應鍾起宮夫古樂皆聖王制作實理實事也詩存樂存詩亡樂亡今以五行生尅幽謬之術而起樂調天下古今有是理乎周詩三百篇具在其音調具於本詩周以木德王將以木德起樂調耶亦以三百篇起樂調也不知木德樂調與三百篇同否也雖至愚者亦明其不然矣予於風雅頌各取數篇因篇以定調因字以制音因音以制譜因譜而傳之鍾磬琴瑟笙簫舉此數調則三百之篇九代之章一以貫之矣

世儒謂房中黃鍾徵調世子黃鍾商調羽調世孫黃鍾角調變宮燕臣下雜賓黃鍾變徵此七調古今絕倡也又曰廷樂雖七調其實黃鍾一均之備樂蓋由不知二變四清旋宮之法又不辨六十調強附七律之謬乃以變律變半律展轉曲通之故其說如此豈知周房中二南詩止黃鍾太簇二調實無所謂七調也

房中曲

房中之樂惟琴瑟二種故二南之詩度音制調止及於琴瑟取黃鍾太簇四曲以例其餘

師乙曰歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言長言之也夫如抗如隊高下之度也如折如槀木疾徐之節也中倨中鉤宛轉之妙也纍纍音意攸揚不斷也此歌古詩之法也

定音調之法必先辨字之五音如一東韻東字爲宮風字爲商龍字爲角窮字爲徵同字爲羽

之類是也以黃鍾旋宮法論之宮字黃鍾商字
太簇角字姑洗徵字林鍾羽字南呂餘調並同
以俗譜一五六凡工尺四合上九字法論之宮
字為合商字為四角字為凡徵字為尺羽字為
工度竹匏多用此法
黃鍾調曲用黃鍾旋宮法如宮字琴彈黃鍾絃
瑟彈黃鍾中清二絃商字琴彈太簇絃瑟彈太
簇中清二絃角字琴彈姑洗絃瑟彈姑洗中清
二絃徵字琴彈林鍾絃瑟彈林鍾中清二絃羽
字琴彈南呂絃瑟彈南呂中清二絃古法歌聲

一字琴瑟一彈寻意字有疾徐之音音之徐而
長者正彈之外下一聲加一二彈未為不可也

麟趾 黃鍾

麟林徵之黃宮趾黃宮振太商振太商公黃宮子黃宮吁太商嗟黃宮麟林徵兮
林徵麟林徵之黃宮定姑角振太商振太商公黃宮姓姑角吁太商嗟黃宮麟林徵兮
林徵麟林徵之黃宮角姑角振太商振太商公黃宮族黃宮吁太商嗟黃宮麟林徵兮
林徵

江汜 黃鍾

江姑角有黃宮汜太商之黃宮子黃宮歸黃宮不黃宮我黃宮以黃宮不黃宮我
黃宮以黃宮其林徵後姑角也黃宮悔黃宮
江姑角有黃宮渚黃宮之黃宮子黃宮歸黃宮不黃宮我黃宮與黃宮不黃宮我
黃宮與黃宮其林徵後姑角也黃宮處黃宮
江姑角有黃宮沱太商之黃宮子黃宮歸黃宮不黃宮我黃宮過太商不黃宮我
黃宮過太商其林徵嘯林徵也黃宮歌太商

卷耳 太簇

采太商采太商卷黃宮耳黃宮不黃宮盈南羽頃太商筐太商嗟太商我黃宮懷
林徵人姑角寘黃宮彼黃宮周黃宮行林徵
陟太商彼黃宮崔太商嵬林徵我黃宮馬太商虺太商隤太商我黃宮姑太商酌

姑角彼太商金太商罍南羽維林徵以黃宮不黃宮永姑角懷南羽
陟太商彼黃宮高林徵岡南羽我黃宮馬太商玄林徵黃南羽我黃宮姑太商酌
姑角彼太商兕太商觥林徵維林徵以黃宮不黃宮永姑角傷黃宮
陟太商彼黃宮砠黃宮矣太商我黃宮馬太商瘏黃宮矣太商我黃宮僕黃宮痡
黃宮矣太商云姑角何林徵吁太商矣太商

殷雷

殷黃宮其林徵雷南羽在林徵南南羽山姑角之黃宮陽南羽何林徵斯黃宮違
姑角斯黃宮莫太商敢黃宮或黃宮遑南羽振太商振太商君姑角子黃宮歸太商
哉姑角歸太商哉姑角
殷黃宮其林徵雷南羽在姑角南南羽山姑角之黃宮側黃宮何林徵斯黃宮遑

角姑 斯宮黃 莫商太 敢宮黃 遑羽南 息宮黃 振商太 振商太 君角姑 子宮黃 歸商太
哉角姑 歸商太 哉角姑
殷宮黃 其徵林 雷羽南 在角姑 南羽南 山角姑 之宮黃 下商太 何徵林 斯宮黃 遑
角姑 斯宮黃 莫商太 或宮黃 遑羽南 處宮黃 振商太 振商太 君角姑 子宮黃 歸商太
哉角姑 歸商太 哉角姑

樂經元義卷四終

樂經元義卷五

南宮徵山劉濂著

小雅

雅者正也小者以其陳之廟廷路寢為燕饗賓客之樂多叙主人樂賓之意憫勞恤苦之情又可通之上下比之大雅其用固小矣多周公制作特所定鹿鳴之什白華之什是也是正小雅者治世太和之音而古今之逹樂也故審音定調必以正雅為準而不及變者變者亦可識矣

儀燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋予謂周公制作皆王朝典禮極為明確惟鹿鳴魚麗嘉魚有臺菁莪可以通用其餘音製各有所謂如四牡皇華遣勞使臣常棣伐木燕兄弟朋友采薇遣戍役出車杕杜勞還帥還役蓼蕭湛露彤弓燕諸侯令一燕之間既歌鹿鳴有臺諸篇又歌四牡皇華而又下及於周南

召南等詩其孟浪瀆濫如此真所謂雅頌失所者矣其原皆起於春秋衰世列國諸侯卿大夫相見各賦詩言志風雅頌任意矢陳如禪機詩謎各以意見懸解軒然自得此文武成康之世所必不容者也世儒莫正其謬又從而附會之畔於先王之教矣

周禮大司樂凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節夫騶虞采蘋采蘩皆召南旁中之曲何取於義而用之為射節所謂貍首者果為周公之制何不載之雅耶予謂射者武事也當射之時或者止用鏞鼓笙笛而無樂章射畢而燕則鹿鳴魚麗皆可通用矣

南陔白華華黍崇丘由庚由儀舊說笙詩也有聲無辭鄭夾漈曰古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂六亡詩也予謂無辭聲安從生必有辭而逸之矣既曰絲竹與歌相和則相和之歌即絲竹之辭而虞書聲依永之說也又以琴之九操十二引以音相授並不著辭有辭自梁始此又不然蓋始以辭為譜以譜為聲後傳其譜而亡其辭遂以為有聲無辭誤矣陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙則衆笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂于是乎備矣此又大不然蓋工歌笙入間歌三者不可合奏也若工歌四牡鹿鳴而笙奏白華南陔則人聲為一調匏笙為一調兩調不相和協豈能成音乎以是言之則工歌鹿鳴絲匏亦奏鹿鳴笙奏南陔則衆笙自為一調而人歌不與焉于理為通六詩者真亡詩而非無辭也

周禮祈年于田祖則龡豳雅以樂田畯蓋指楚茨信南山甫田大田四詩也謂祈年於田祖以樂田畯似矣以雅繫之豳又以為籥龡則非也四詩公卿力田祀神樂歌可以觀成康太平之盛矣其篇次宜在正雅今乃列于諸大夫亟亂諸詩之間得非以其為卿大夫之詩而以其類附之歟決非夫子删定之本旨也

小雅王於燕饗悅賓亦當用舞今舞辭不見予觀鹿鳴魚麗嘉魚有臺菁莪諸篇音節亦可爲舞辭佾數當從簡每詩一章爲一奏之節無不可也

燕饗通用樂歌五篇

鹿鳴

商音太簇調有亂

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行一章呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖二章呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

亂

魚麗

宮音黃鍾調

魚麗于罶鱨鯊君子有酒旨且多一章魚麗于罶魴鱧君子有酒多且旨二章魚麗于罶鰋鯉君子有酒旨且有三章物其多矣維其嘉矣四章物其旨矣維其偕矣五章物其有矣維其時矣六章

嘉魚

商音太簇調

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂一章南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎二章南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之三章翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思四章

有臺

商音太簇調

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期一章南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆二章南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不已三章南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德音是茂四章南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後五章

菁莪

商音太簇調

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀一章菁菁者莪在彼中沚既見君子我心則喜二章菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋三章汎汎楊舟載沉載浮既見君子我心則休四章

遣勞使臣樂歌二篇

四牡

商音太簇調有亂

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲一章
四牡騑騑嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處二章
翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父三章
翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母四章
駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗亂

皇華

商音太簇調有和

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及和我馬維駒
六轡如濡載馳載驅周爰咨諏二章我馬維騏六轡如絲
載馳載驅周爰咨謀三章我馬維駱六轡沃若載馳載驅
周爰咨度四章我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢五章

燕兄弟朋友樂歌二篇

常棣

商音太簇調有和有亂

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟和死喪之威
兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣二章脊令在原兄弟急難
每有良朋況也永歎三章兄弟鬩于牆外禦其務每有良
朋烝也無戎四章喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友

生五章儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺六章妻子
好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛七章宜爾室家樂爾
妻帑是究是圖亶其然乎亂

伐木

商音太簇調有亂

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求
其友聲相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生神之
聽之終和且平一章伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速
諸父寧適不來微我弗顧於粲洒掃陳饋八簋既有肥
牡以速諸舅寧適不來微我有咎二章伐木于阪釃酒有
衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆有酒湑我無
酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣飲此湑矣亂

答君樂歌一篇

天保

商音太簇調有亂

天保定爾亦孔之固俾爾單厚何福不除俾爾多益以
莫不庶一章天保定爾俾爾戩穀罄無不宜受天百祿降
爾遐福維日不足二章天保定爾以莫不興如山如阜如
岡如陵如川之方至以莫不增三章吉蠲為饎是用孝享
禴祠烝嘗于公先王君曰卜爾萬壽無疆四章神之弔矣

詒爾多福民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德五章如月之恒如日之升如南山之壽不騫不崩如松柏之茂無不爾或承

遣戍役勞還帥還役樂歌三篇

采薇

商音太簇調有亂

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居玁狁之故一章采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡使歸聘二章采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止王事

靡盬不遑啓處憂心孔疚我行不來三章彼爾維何維常之華彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業豈敢定居一月三捷四章駕彼四牡四牡騤騤君子所依小人所腓四牡翼翼象弭魚服豈不日戒玁狁孔棘五章昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏行道遲遲載渴載飢我心傷悲莫知我哀亂

出車

商音太簇調有亂

我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣召彼僕夫謂之載矣王事多難維其棘矣一章我出我車于彼郊矣設此旐矣建彼旄矣彼旟旐斯胡不旆旆憂心悄悄僕夫況瘁二章王命南仲往城于方出車彭彭旂旐央央天子命我城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄三章昔我往矣黍稷方華今我來思雨雪載塗王事多難不遑啓居豈不懷歸畏此簡書四章喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡既見君子我心則降赫赫南仲薄伐西戎五章春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁執訊獲醜薄言還歸赫赫南仲玁狁于夷亂

杕杜

商音太簇調有亂

有杕之杜有睆其實王事靡盬繼嗣我日日月陽止女心傷止征夫遑止一章有杕之杜其葉萋萋王事靡盬我心傷悲卉木萋止女心悲止征夫歸止二章陟彼北山言采其杞王事靡盬憂我父母檀車幝幝四牡痯痯征夫不遠三章匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多為恤卜筮偕止會言近止征夫邇止亂

燕諸侯樂歌三篇

蓼蕭

商音太簇調有亂

蓼彼蕭斯零露湑兮既見君子我心寫兮燕笑語兮是

以有譽處兮一章　蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子為龍為光其德不爽壽考不忘二章　蓼彼蕭斯零露泥泥既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈三章　蓼彼蕭斯零露濃濃既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝萬福攸同亂

湛露

商音太簇調

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸一章　湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考二章　湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德三章　其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令儀四章

彤弓

商音太簇調

彤弓弨兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鐘鼓既設一朝饗之一章　彤弓弨兮受言載之我有嘉賓中心喜之鐘鼓既設一朝右之二章　彤弓弨兮受言櫜之我有嘉賓中心好之鐘鼓既設一朝醻之三章

中興樂歌三篇

六月

商音太簇調有亂

六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服玁狁孔熾我是用急王于出征以匡王國一章　比物四驪閑之維則維此六月既成我服我服既成于三十里王于出征以佐天子二章　四牡脩廣其大有顒薄伐玁狁以奏膚公有嚴有翼共武之服共武之服以定王國三章　玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽織文鳥章白旆央央元戎十乘以先啓行四章　戎車既安如輊如軒四牡既佶既佶且閑薄伐玁狁至于大原文武吉甫萬邦為憲五章　吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鼈膾鯉侯誰在矣張仲孝友亂

采芑

商音太簇調有亂

薄言采芑于彼新田于此菑畝方叔涖止其車三千師干之試方叔率止乘其四騏四騏翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革一章　薄言采芑于彼新田于此中鄉方叔涖止其車三千旂旐央央方叔率止約軝錯衡八鸞瑲瑲服其命服朱芾斯皇有瑲葱珩二章　鴥彼飛隼其飛戾天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐三章　蠢爾蠻荆大邦為讎方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷顯允方叔征伐

玁狁蠻荊來威亂

車攻

商音太簇調有和有亂

我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東和田車既好
四牡孔阜東有甫草駕言行狩章二之子于苗選徒囂囂
建旐設旄搏獸于敖章三駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舄
會同有繹章四決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴
章五四黃既駕兩驂不猗不失其馳舍矢如破章六蕭蕭馬
鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈章七之子于征有聞無
聲允矣君子展也大成亂

雅奏真詮

志樂云太和之曲樂雖宴臣下然人主主之於上起樂
雖有蕤賓仍用備樂雙調也始於蕤賓終於蕤賓為一
調始於黃鍾終於黃鍾為一調予謂燕臣下之樂小雅
鹿鳴諸什是也黃鍾調止一二太半皆太簇調實無所
謂蕤賓之說也

燕饗曲

小雅堂上之樂十種特鍾編鍾編磬琴瑟笙簫
鏞拊特磬故小雅之詩變音製調編及於十種

今取黃鍾太簇二曲以例其餘

黃鍾調曲用黃鍾旋宮法彈琴瑟法如二南鍾
磬宮音擊黃鍾商音擊太簇角音擊姑洗徵音
擊林鍾羽音擊南呂鳳簫宮用合商用四角用
一徵用尺羽用工其音之疾徐節以鏞拊金聲
玉振而樂終矣十五種或別有譜奏或依堂上
詩章俱用旋宮法鍾磬琴瑟戞拊與堂上同其
笙管塤篪等器以合四六凡工尺法行之節以
鏞鼓四鼗合止以柷敔堂下之樂終矣太簇調
旋宮亦如此法

古樂人歌一聲則衆音一擊一彈一吹太音稀

澗冲淡是固然矣予欲於正擊正彈正吹之外
各下一聲加一二聲酌古準今或當如此耳

魚麗黃鍾

魚姑角麗姑角于林徵罶太商鱨南羽鯊姑角君姑角子黃宮有太商酒黃宮旨
黃宮且太商多黃宮
魚姑角麗姑角于林徵罶太商魴林徵鯉太商君姑角子黃宮有太商酒黃宮多
黃宮且太商旨黃宮
魚姑角麗姑角于林徵罶太商鰋黃宮鯉太商君姑角子黃宮有太商酒黃宮旨
黃宮且太商有黃宮
物姑角其林徵多黃宮矣太商維林徵其林徵嘉姑角矣太商

物姑角其林徵旨黃宮矣太商維林徵其林徵偕姑角矣太商
物姑角其林徵有姑角矣太商維林徵其林徵時黃宮矣太商

鹿鳴太簇

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黃宮野太商之黃宮苹林徵我黃宮有太商嘉姑角賓太商鼓黃宮瑟黃宮吹太商笙姑角吹太商笙姑角鼓黃宮簧南羽承太商筐姑角是黃宮將太商人姑角之黃宮好林徵我黃宮示太商我黃宮周黃宮行林徵

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黃宮野太商之黃宮蒿太商我太商有太商嘉姑角賓太商德黃宮音姑角孔黃宮昭太商視黃宮民林徵不黃宮恌姑角君姑角子黃宮視黃宮則黃宮是黃宮傚太商我黃宮有黃宮旨太商酒黃宮嘉姑角賓太商式黃宮燕太商以黃宮敖林徵

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黃宮野太商之黃宮芩林徵我黃宮有太商嘉姑角賓太商鼓黃宮瑟黃宮鼓黃宮琴林徵鼓黃宮瑟黃宮鼓黃宮琴林徵和黃宮樂姑角且黃宮湛太商我黃宮有黃宮旨太商酒黃宮以黃宮燕太商樂姑角嘉姑角賓太商之黃宮心黃宮

樂經元義卷五終

樂經元義卷六

大雅

大雅者陳之殿廷為朝覲會同正旦節朔之樂叙祖宗之德及受命創業之事不可通之上下比之小雅其用固大矣多周公康公所定文王之什生民之什是也是正大雅者廣大中正之音而古今之達樂也故審音定調必以正大雅為準而不及變者其變者亦可識矣

殿廷朝會大禮也天子出入有樂臨軒有樂群辟獻納玉帛有樂朝拜有樂祝頌有樂今諸詩不明言其用予觀文王大明緜緜諸篇皆言法祖鑒殷受命創業之事有關于君道可為當陽之樂棫樸旱麓音叢節短可為出入之樂下武有聲皆言天下來賀四方順服有關于臣道可為獻納玉帛朝拜之樂泂酌假樂多稱頌之詞可為祝頌之樂周公制作本意必不出此後世失其傳耳

大雅用之殿庭朝會所以陳紀綱而明憲度

非燕饗喜樂之事故不制舞

殿廷朝會樂歌十三篇

文王

宮音黃鍾調有和有亂

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右和亹亹文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世二章世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之楨濟濟多士文王以寧三章穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上

帝既命侯于周服四章侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔王之藎臣無念爾祖五章無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易六章命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚亂

大明

宮音黃鍾調有和有亂

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方和摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行大任有身生此文王二章維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國三章天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘文王嘉止大邦有子四章大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光五章有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商六章殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興上帝臨女無貳爾心七章牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明亂

緜緜

宮音黃鍾調有和有亂

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴未有家室和古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇二章周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲三章迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事四章乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼五章捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮百堵皆興鼛鼓弗勝六章迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將迺立

冢士戎醜攸行七章肆不殄厥慍亦不隕厥問柞棫拔矣行道兌矣混夷駾矣維其喙矣八章虞芮質厥成文王蹶厥生予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮亂

棫樸

商音太簇調有亂

芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趣之一章濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜二章淠彼涇舟烝徒楫之周王于邁六師及之三章倬彼雲漢為章于天周王壽考遐不作人四章追琢其章金玉其相勉勉我王綱紀四方亂

旱麓

宮音黃鍾調

瞻彼旱麓榛楛濟濟豈弟君子干祿豈弟一章瑟彼玉瓚黃流在中豈弟君子福祿攸降二章鳶飛戾天魚躍于淵豈弟君子遐不作人三章清酒既載騂牡既備以享以祀以介景福四章瑟彼柞棫民所燎矣豈弟君子神所勞矣五章莫莫葛藟施于條枚豈弟君子求福不回六章

思齊

宮音黃鍾調

思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音則百斯男一章惠于宗公神罔時怨神罔時恫刑于寡妻至于兄弟以御于家邦二章雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保三章肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫亦入四章肆成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士五章

皇矣

宮音黃鍾調

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅一章作之屏之其菑其翳脩之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘帝遷明德串夷載路天立厥配受命既固二章帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方三章維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子四章帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸密人不恭敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下五章依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我

泉我泉我池矧其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方
下民之王（六章）帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏
以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄
弟以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉（七章）臨衝閑閑崇墉言
言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無
侮臨衝茀茀崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無
拂（八章）

下武

宮音黃鍾調有亂

下武維周世有哲王三后在天王配于京（一章）王配于京

世德作求永言配命成王之孚（二章）成王之孚下土之式
永言孝思孝思維則（三章）媚茲一人應侯順德永言孝思
昭哉嗣服（四章）昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜
（五章）受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐亂

有聲

宮音黃鍾調

文王有聲適駿有聲適求厥寧適觀厥成文王烝哉（一章）
文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉（二章）
築城伊淢作豐伊匹匪棘其欲適追來孝王后烝哉（三章）
王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰王后烝哉（四章）

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王烝哉（五章）
鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉（六章）
考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之武王烝哉（七章）
豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉
（八章）

生民

宮音黃鍾調有和有亂

厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履
帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷（一章）
誕彌厥月先生如達不坼不副無菑無害以赫厥靈上

帝不寧不康禋祀居然生子（二章）誕寘之隘巷牛羊腓字
之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃
去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路（三章）誕實匍匐克岐
克嶷以就口食蓺之荏菽荏菽旆旆禾役穟穟麻麥幪
幪瓜瓞唪唪（四章）誕后稷之穡有相之道茀厥豐草種之
黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實
栗即有邰家室（五章）誕降嘉種維秬維秠維穈維芑恒之
秬秠是穫是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀（六章）誕我
祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮載謀
載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈以興嗣歲（七章）卬盛

于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇
祀庶無罪悔以迄于今亂

公劉

宮音黃鍾調有和有亂

篤公劉匪居匪康迺埸迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐
于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行和篤公
劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆陟則在巘
復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀二章篤公劉逝
彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師之野于時
處處于時廬旅于時言言于時語語三章篤公劉于京斯

依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹執豕于牢
酌之用匏食之飲之君之宗之四章篤公劉既溥既長既
景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田
為糧度其夕陽豳居允荒五章篤公劉于豳斯館涉渭為
亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗
止旅迺密芮鞫之卽亂

泂酌

宮音黃鍾調

泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎豈弟君子民之父母
一章泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸
歸二章泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉豈弟君子民之
攸塈三章

假樂

宮音黃鍾調有和有亂

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之自
天申之和干祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不
愆不忘率由舊章二章威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率
由羣匹受福無疆四方之綱三章之綱之紀燕及朋友百
辟卿士媚于天子不解于位民之攸塈亂

臺池遊觀樂歌一篇

靈臺

宮音黃鍾調

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶
民子來一章王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥翯翯王
在靈沼於牣魚躍二章虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於
樂辟廱三章於論鼓鐘於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公四章

登臨遊觀樂歌一篇

卷阿

宮音黃鍾調有和有亂

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音和

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性以
公酋矣二章 爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌
爾性百神爾主矣三章 爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君
子俾爾彌爾性純嘏爾常矣四章 有馮有翼有孝有德以
引以翼豈弟君子四方為則五章 顒顒卬卬如圭如璋令
聞令望豈弟君子四方為綱六章 鳳凰于飛翽翽其羽亦
集爰止藹藹王多吉士維君子使媚于天子七章 鳳凰于
飛翽翽其羽亦傅于天藹藹王多吉人維君子命媚于
庶人八章 鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽菶菶
萋萋雝雝喈喈九章 君子之車既庶且多君子之馬既閑

且馳矢詩不多維以遂歌亂

祭畢燕父兄賓尸樂歌三篇

行葦

宮音黃鍾調有亂

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄弟
莫遠具爾或肆之筵或授之几一章 肆筵設席授几有緝
御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄
或歌或咢二章 敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢
敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮三章 曾孫維
主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以引以翼

壽考維祺以介景福亂

既醉

宮音黃鍾調

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福一章 既醉以酒
爾殽既將君子萬年介爾昭明二章 昭明有融高朗令終
令終有俶公尸嘉告三章 其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝
攝以威儀四章 威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾
類五章 其類維何室家之壼君子萬年永錫祚胤六章 其胤
維何天被爾祿君子萬年景命有僕七章 其僕維何釐爾
文士釐爾女士從以孫子八章

鳧鷖

宮音黃鍾調

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕
飲福祿來成一章 鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾
殽既嘉公尸燕飲福祿來二章 鳧鷖在渚公尸來燕來處
爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下三章 鳧鷖在潨
公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來
崇四章 鳧鷖在亹公尸來止熏熏旨酒欣欣燔炙芬芬公
尸燕飲無有後艱五章

原書編跳一頁

世儒擬周慶賀樂為元和回陽之曲起黃鍾徵之徵左
轉左行七變陽八而至大呂右轉右行七變陽八而至
應鍾天然自有也予謂慶賀樂大雅文王諸什是也太
簇調止一二太半皆黃鍾一均實無所謂黃鍾徵之徵
十二調之説也

朝會曲

大雅之樂堂上十種堂下十五種其度音製調
旋宮等法與二南小雅同今取黃鍾太簇二曲
以例其餘

文王黃鍾

文林徵王南羽在姑角上姑角於姑角昭黃宮于林徵天姑角周黃宮雖黃宮舊
太商邦太商其林徵命太商維林徵新姑角有太商周黃宮不黃宮顯太商帝黃宮
命太商不黃宮時黃宮文林徵王南羽陟黃宮降太商在姑角帝黃宮左黃宮右
太商
亹黃宮亹黃宮文林徵王南羽令太商聞黃宮不黃宮已黃宮陳黃宮錫黃宮哉
姑角周黃宮侯姑角文林徵王南羽孫黃宮子黃宮文林徵王南羽孫黃宮子黃宮
本太商支黃宮百黃宮世黃宮凡姑角周黃宮之黃宮士黃宮不黃宮顯太商亦
太商世黃宮
世黃宮之黃宮不黃宮顯太商厥黃宮猷南羽翼姑角翼姑角思黃宮皇南羽多
太商士黃宮生姑角此黃宮王南羽國黃宮王南羽國黃宮克黃宮生姑角維林徵

卷六　十三

周黃宮之黃宮楨太商濟黃宮濟黃宮多太商士黃宮文林徵王南羽以黃宮寧
林徵
穆太商穆太商文林徵王南羽於黃宮緝黃宮熙太商敬姑角止黃宮假姑角哉
姑角天姑角命太商有黃宮商太商孫黃宮子黃宮商太商之黃宮孫黃宮子黃宮
其林徵麗姑角不黃宮億太商上姑角帝黃宮既黃宮命太商侯太商于姑角周
黃宮服黃宮
侯黃宮服黃宮于姑角周黃宮天姑角命太商靡黃宮常林徵殷黃宮士黃宮膚
黃宮敏太商祼姑角將太商于姑角京林徵厥黃宮作黃宮祼姑角將太商常林徵
服黃宮黼黃宮冔黃宮王林徵之黃宮藎黃宮臣林徵無黃宮念姑角爾黃宮祖
黃宮

卷六　十四

無黃宮念姑角爾黃宮祖黃宮聿黃宮修姑角厥黃宮德黃宮永太商言林徵配
太商命太商自黃宮求太商多太商福黃宮殷黃宮之黃宮未太商喪姑角師黃宮
克黃宮配太商上林徵帝黃宮宜黃宮鑒姑角于姑角殷黃宮駿黃宮命黃宮不
黃宮易太商
命黃宮之黃宮不黃宮易太商無黃宮遏黃宮爾黃宮躬姑角宣黃宮昭黃宮義
太商問姑角有黃宮虞黃宮殷黃宮自黃宮天姑角上姑角天姑角之黃宮載姑角
無黃宮聲太商無黃宮臭姑角儀黃宮刑林徵文林徵王南羽萬姑角邦大商作
黃宮孚黃宮

棫樸太徵

芃林徵芃林徵棫太商樸黃宮薪黃宮之黃宮槱黃宮之黃宮濟黃宮濟黃宮辟

黃宮王林徵左黃宮右姑角趣黃宮之黃宮
濟黃宮濟黃宮辟黃宮王林徵左黃宮右姑角奉太商璋姑角奉太商璋姑角峩
黃宮峩黃宮髦太商士黃宮攸太商宜姑角
淠黃宮彼黃宮涇林徵舟姑角烝姑角徒黃宮楫黃宮之黃宮周黃宮王林徵于
姑角邁姑角六太商師黃宮及黃宮之黃宮
倬黃宮彼黃宮雲太商漢林徵為黃宮章林徵于姑角天姑角周黃宮王林徵壽
太商考黃宮遐姑角不黃宮作黃宮人姑角
追太商琢黃宮其林徵章林徵金太商玉太商其林徵相太商勉黃宮勉黃宮我
黃宮王林徵綱林徵紀黃宮四黃宮方南羽

樂經元義卷六終

樂經元義卷七

南宮微山劉濂著

頌

頌者陳之圜丘宗廟以為饗帝饗親之樂魯之頌變商之頌不備是周頌者幽嚴玄敬之音而古今之達樂也故審音定調必以周頌為準而不及魯商魯商亦可識矣

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音者矣鄭氏曰朱絃練則聲濁越瑟底孔也疏之使聲遲也三嘆三人從嘆之耳漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也愚謂堂上之樂未有不協金石琴瑟而可以為樂者但以加輕微不使掩過人聲耳書曰戛擊鳴球琴瑟以詠是也鄭氏謂不以管絃亂人聲猶古清廟之歌是清廟之歌不用琴瑟金石矣未之深考耳

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭則龡豳頌以息老物蓋指良耜諸篇也以豳繫之頌又以為籥龡于義未允外

傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也夫
元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬
蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶常招注
云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠卽
周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊
執敬也渠思文也夫思文祀天之詩執敬祀
三后之詩時邁巡狩柴告之詩遺此大義而
附會於九夏之說何也近世注疏多以臣工
諸篇為戒農官絲衣為飲酒訪落小毖為延
訪群臣皆不得頌之義矣

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡
六舞之名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗
使郭瓊為舞節張華為樂章自此以來舞始
有辭有辭失古道矣愚謂無詩則無聲無聲
則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門五
辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在夾漈
未之深考耳武一章春秋傳以此為大舞之
首章周公象武王武功之舞作此詩以奏之
所謂武始出而北也酌一章酌勺也內則十
三舞勺卽以此詩為節而舞所謂再成而滅

商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所
謂三成而南也象一章卽維清緝熙小序以
為奏象舞所謂四成而南國是疆也賚一章
賚予也大封于廟也所謂五成而分周公左
召公右也桓一章春秋傳以此為大武之六
章所謂六成復綴以崇天子也六詩文義炳
如日星讀之卽可識矣自焚學之後詩樂淪
謬世儒皆謂舞無辭豈暇辯其為舞詩又豈
暇辯其為大武之六成六奏也
歌者性之動形於聲者也舞者性之動形于

聲不足而又形于容者也是均本于性而視
重於聽舞重於歌矣宗廟饗祀必用歌舞者
幽明一道死生一理也其聲容必形容先祖
之功德者以成功告神明也雖閱歷數世苟
在廟中者愀然如見先祖焉其義遠矣
閟宮變頌也駉有駜泮水三篇音製絶不類
頌此必魯風耳先儒以為時王褒周公之後
比于先代故巡狩不陳其詩不列于太師之
職而魯宋無風愚謂周千八百國有風者纔
十三國耳豈皆周公先代之後耶東遷之後

桼離降爲國風以天王之尊夷爲列國況他
耶三篇真魯風矣其列之頌者後世之誤非
夫子刪定之本旨也

圜丘樂歌一章

思文

宮音黄鍾調

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝
命率育無此疆爾介陳常于時夏

明堂樂歌一章

我將

宮音黄鍾調

我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日
靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時
保之

巡狩祭告樂歌一章

時邁

宮音黄鍾調

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震
疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位
載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之

宗廟樂歌七章

清廟

宮音黄鍾調

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿
奔走在廟不顯不承無射於人斯

維天

宮音黄鍾調

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純假以溢
我我其收之駿惠我文王曾孫篤之

天作

宮音黄鍾調

天作高山大王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷
之行子孫保之

昊天

宮音黄鍾調

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於
緝熙單厥心肆其靖之

執競

宮音黄鍾調

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄

有四方斤斤其明鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

有瞽

宮音黃鍾調

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成

潛

宮音黃鍾調

猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以介景福

大武舞辭六章

武

宮音黃鍾調

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功

酌

宮音黃鍾調

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造載用有嗣實維爾公允師

般

宮音黃鍾調

於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河敷天之下裒時之對時周之命

象

宮音黃鍾調

維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎

賚

宮音黃鍾調

文王既勤止我應受之敷時繹思我徂維求定時周之命於繹思

桓

宮音黃鍾調

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以間之

視牲樂歌一章

絲衣

此視牲之樂文義甚明舊註云祭而飲酒之詩非是宮音黃鍾調

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒兕

鬷其緐旨酒思柔不吳不敖胡考之休

徹俎樂歌二章

雝雝

此徹俎之樂周禮師學士而歌徹論語亦曰以雝徹卽此宮音黃鍾調

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文母

獻諸侯二王後樂歌四章

烈文

宮音黃鍾調

烈文辟公錫茲祉福惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘

振鷺

宮音黃鍾調

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽

載見

宮音黃鍾調

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏

有客

宮音黃鍾調

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷

祀田祖方社樂歌五章

臣工

此春祈田祖之樂其辭皆春月戒具戒種之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮音黃鍾調

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年命我衆人庤乃錢鎛奄觀銍艾

噫嘻

此春祈方社之樂其辭皆春月鄉遂田畝之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮

音黄鍾調

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦

載芟

此秋報田祖之樂其辭皆秋成收穫積蓄之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黄鍾調

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃載穫濟濟有實其積萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜

此秋報方社之樂其辭皆秋成積聚蓋藏之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黄鍾調

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人

豐年

此秋冬報賽所用疑為蜡祭之樂也宮音黄鍾調

豐秊多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆

嗣王朝廟樂歌四章

閔予

此朝于文王廟之樂歌其辭有皇祖可知矣舊注見有皇考遂謂朝先王非是宮音黄鍾調

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

訪落

此朝于武王廟之樂歌其辭有皇考可知矣舊注云延訪群臣非是宮音黄鍾調

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休

矣皇考以保明其身

敬之

此亦朝文王廟樂歌前篇曰敬止此亦曰敬止蓋思遠紹文王之道非緝熈光明之學不可也舊云受羣臣之戒而述其言非

是宮音黄鍾調

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在玆維予小子不聰敬止日就月將學有緝熈于光明佛時仔肩示我顯德行

小毖

此亦朝武王廟樂歌前篇曰未堪家多難此亦曰未堪家多難蓋思近守武王之業非憂勤惕厲之心不可也舊云此亦訪落之意非

是宮音黄鍾調

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫肇允彼桃蟲拚飛維鳥未堪家多難予又集于蓼

頌樂真詮

世儒謂周禮祀天以圜鍾為宮六變而天神皆降圜鍾夾鍾也夾鍾主房心之氣房心為天帝之明堂天宮也紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天帝垣在辰而羽居之五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降遂以圜鍾起調祀地以函鍾為宮八變而地示皆出函鍾林鍾也地宮也地社之星居未而後天之坤亦在未位遂以函鍾起宮祭宗廟以黄鍾為宮九變人鬼可得而禮黄鍾人宮也人死魄歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人魄之在土者因音發動遂以黄鍾起宮又謂寅乃鬼戸端午日天罡塞之則人鬼不出故百藥可采亥有水音丑有木音寅有火音水化木木化火從鬼戸以出萃於宮五而為神靈之昭格矣予謂周禮本非周公全書而大司樂一篇任意披

言實非先王雅訓鄭氏諸儒莫能釐正其謬又從而附會以異端之說真夢中說夢矣豈知祀郊廟之詩周頌具在止黄鍾一調實無所謂圜鍾函鍾也

奉神曲

頌樂堂上十種堂下十五種庚音製調旋宮諸法與二南小雅同今取黄鍾二曲以例其餘頌詩止黄鍾一調豈奉事神明之音尤宜幽嚴雅

正故耶

思文

思[宮黄]文[徵林]后[角姑]稷[商太]克[角姑]配[商太]彼[宮黄]天[角姑]立[徵林]我[宮黄]烝

角姑民徵林莫角姑匪宫黄爾宫黄極宫黄貽商太我宫黄來徵林牟宫黄帝商太
命商太率宫黄育徵林無宫黄此宫黄疆角姑爾宫黄界角姑陳宫黄常羽南于
角姑時宫黄夏徵林

清廟

於宫黄穆商太清角姑廟角姑肅宫黄雍角姑顯宫黄相角姑濟宫黄濟宫黄多
宫黄士宫黄秉宫黄文徵林之宫黄德宫黄對宫黄越角姑在角姑天角姑駿宫黄
奔宫黄走宫黄在角姑廟徵林不宫黄顯宫黄不宫黄承商太無宫黄射角姑于
徵林人角姑斯宫黄

樂經元義卷七終

樂經元義卷八

南宫徵山劉濂著

徵言篇

徵言者精徵之言載道之器也其次莫如辨又其次為信古循轍之談下者非漫即謬矣道之難言也久矣莫甚於樂古今漫謬之言多矣亦莫甚於樂予於經傳之言備加詮擇取其精者以為樂之宗辨者以為樂之翼其漫且謬者害律法而淫雅奏雖樂記周禮亦不敢信况他乎意義或不遑暢明備即畧解数語於下

虞書

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和解曰唐虞之樂夔之所典而帝之所命明良極盛之制也故奏之朝廷薦之宗廟而神人以和萬世作樂者宗焉

帝曰夔命汝典樂教胄子直而温寛而栗剛而無虐簡而無傲周禮大司樂掌成均之法以教國子弟解曰胄子者天子公卿大夫元士之適子也國子弟民之俊秀亦舉之矣是朝野內外無不學樂誦詩之人滌蕩邪穢消融查滓動盪血脉流通精神所以養其中和之德而救其氣質之偏者不俟聲色而已化矣故禮以其教而

樂以神教也堯舜成周之世多賢聖君子之流其次不失為寡過漸被之久至於比屋可封是樂之為教固以成育人才實以風化天下也不然樂非刑政紀綱可以條示而欵陳者何以逹之顓蒙之衆庶哉後世搢紳士大夫有終身不得見太常樂器者况難曉之聲音乎故人才治效不如古

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀解曰堂上堂下之辨始此夫子所謂盡善盡美者也故其時君臣和於朝卿大夫和于位羣士

和於職庶人和於野四時平而萬物亨焉諸福之物可致之祥莫不備至矣此堯舜之大物而詩樂之極功也

帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽解曰六律五聲五言之說始此聲音之道與政通也

商頌

猗與那與奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏格綏我思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌解曰此商堂下之樂也其於革音獨詳記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲至于嘉客夷懌亦以庸鼓以鼓聲獨為一部用之衎神懌賓在商制已然矣

周頌

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷敔既備乃奏簫管備舉解曰此周堂下之樂也惟有石竹革木四音而革有應田鼓鞉四器合祖迎神之樂也

樂記

孔子告賓牟賈曰樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始出而北再成而滅商三成而南四成而南國是

疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振而駟伐盛其威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也解曰禮亡而記作說者曰漢儒駁集不可據信是則然矣若大武之舞非賓牟賈之問後世何由知也餘多漫語蓋周末之儒能言西周舊典而又附會以己意者也

師乙曰歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎如貫珠解曰此歌之高下疾徐悠颺之度也宋樂以樂聲依永乃以詩章平入字配重濁上去字配輕清殊不知平上去入各有五音必先辨詩之五

音然後以樂之五音合之庶乎人聲樂聲清濁相應古樂旋宮法也宋法謬矣

論語

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也縱之純如也皦如也繹如也以成此作樂始終節奏之大法也春秋時周樂殘缺失次夫子能言其意如此太師在魯號為知樂而扶乃舉此法示之必其所未及也所謂周禮在魯者已為具文矣

孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉解曰亂樂之卒章也詩樂節奏之大法也周詩多有亂而識者尠

及之言亂者始此又首章多有和而語未之言耳史記曰關雎之亂以為風始非矣

孟子

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也解曰堂上之樂合止以金玉古樂法也舊注謂先擊鎛鐘以宣其聲次擊特磬以收其韻殊不知特磬與特鐘應當用特鐘鎛鐘者編鐘也依詠者也

漢志

漢興魯人制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其歌詠鏗鏘而不能言其義解曰漢去周未遠其所傳必雅樂之餘響也雖不能言其義不害為識樂諸儒雖能言其義不害為不識樂也武帝興禮樂乃舍制氏而舉相如李延年等去樂遠矣

司馬遷曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一

百四十七分六萬五千五百三十六解曰黃鍾生十一律之法本此即古聖人之遺法漢去古未遠而太史公猶能傳其遺法如此陳同父所謂律呂之法起於黃帝氏律呂之說定於太史公者是也其術即筭家之九九法分字以上為黃鍾本數分字以下為三分損益之數其損益即筭家之乘除法也子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數亥酉未巳卯丑六陰辰為寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數黃鍾之實一十七萬七千一百四十七是為忽法相生之道至是窮矣故律止於十二也至於截竹為管以定律之長短

則毫絲忽之間實不能容刀鋸十七萬之說但明其理
當如此而施之實用惟於釐上用刀鋸也盖一分凡九
釐此談律者之所未及意微乎微矣班固作志獨取此
法以明黃鍾之體乃述其上而遺其下後世志律者動
加數衍其說多晦滯皆不若古法之明白易簡也
班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二
百黍實其龠謹權章以一千二百黍為十二銖蔡邕銅
龠銘曰黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百
粒解曰累黍之法始見於此豈漢儒所能及哉實古聖
人之遺法也漢儒果能及之即聖人之徒也世儒蒐講

鍾律往往遺黍而論分釐毫絲忽其法信精矣使無黍
焉則分釐毫絲何所起以為始哉是九九之數者理也
黍者實也司馬光曰黍者自然之物有常不變者也四
器既亡不取於黍將安取之新書謂律非生於黍但求
之聲氣之元而毋必於秬黍則得之矣殊不知用黍不
用九九法可以為律用九九法不用黍無律矣
班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八風
九歌解曰七音七始盖指五音加變宮變徵也二變之
意始見於此其實二變之說為夷則無射調也淮南子
乃以角生應鍾為和應鍾生蕤賓為繆和繆非正為變

宮變徵殊不知角生應鍾即為變角應鍾生蕤賓即為
變羽况去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者
也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮
之法盖候氣自黃鍾而大而太而夾以至應鍾旋宮自
黃鍾而林而太而南以至仲呂二法彼此不相為用乃
今以候氣為旋宮何也西山新書宛洛直解信之不疑
又從而附會之過矣
前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應
無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃
鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽

微不得其正此黃鍾至尊無與並也解曰變律四清聲
之意始見於此實古旋宮之法也通典釋之曰十二律
長短相生一終於仲呂之法從仲呂之管寸數以三分
益一上生黃鍾又曰仲呂為十二律之窮變律之首也
是通典所言生黃鍾者仲呂上生變黃鍾也變黃鍾為
夷則角無射商又生變太簇為無射角變林鍾為無射
羽是之謂四清聲也通典雖能釋其義然惑於十二正
聲子聲倍半之說兩義並存是不識漢志四清矣通書
遂謂子聲即半律變半律正聲及變凡四十八聲謬矣
或曰黃鍾一十七萬七千一百四十七十一變復歸本

數俱有定法無說矣至仲呂復生變黃鍾變太簇變林鍾爲四清聲其數之多寡管之長短與十二律昔不相涉者何也解曰此十六律者實一貫之物天然之數也蓋黃鍾者律呂之實也林鍾爲寸法太簇爲寸數南呂爲分法姑洗爲分數應鍾爲釐法蕤賓爲釐數大呂爲毫法夷則爲毫數夾鍾爲絲法無射爲絲數仲呂爲忽法變黃鍾爲忽數變林鍾爲秒法變太簇爲秒數上生下生三分損益皆自然之道也若夫正聲半聲之說取十二律而平分之如黃鍾九寸爲正聲以四寸五分爲半聲曲通其八十四聲與六十調之術穿鑿附會始與

十二律相生之法不相涉矣

禮樂志曰漢成帝時犍爲郡於水濱得古鍾十六枚帝因之陳禮樂雅頌之聲以風化天下解曰漢無此制成帝時得之必周物也不然必夏商唐虞之物也十六者十二應十二律餘四應四清聲則三代古法鍾磬皆十六枚是變律惟四清旋宮惟六調足可徵矣

魯兩生曰禮樂積德百年而後可興解曰禮樂刑政治之具也王者業定功成正當興禮樂然後可以更化善治移風易俗以致太平乃不興禮樂而積德則所謂德者何物也百年之間將悠悠無爲空談白坐以俟德化之成天下古今有是理乎

班固曰昔殷周雅頌上本有娀姜原卨稷始生玄王古公大王王季太任太姒之德及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎之屬有功德者靡不褒揚功德既信美矣今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施之朝廷解曰漢儒惟班孟堅識詩樂魏晉而下皆不及也

隋書

隋開皇時多習鄭聲萬寶常所爲多歸於雅淡不爲時

人所好常曰樂聲淡必近古矣解曰淡之一言雅樂之真詮也聞樂而使人神怡氣暢不覺滌邪僻而入中正淡之效也導欲增悲意變忘反淫於色而害於德豔之效也周子曰淡則欲心平和則躁心釋得樂之情矣

宋史

楊傑曰虞樂九成以簫爲主商樂和平以磬爲依周樂合奏以金爲首解曰虞廷重簫故以簫名韶商堂下之樂依堂上玉磬周樂金聲而玉振

楊傑曰人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以八聲爲度今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋

而樂音未終請節其煩聲以一聲歌一言令祭祀樂章並隨月律聲不依詠以詠依聲律不和詠以聲和律非古制也解曰十二月律近代謬法也自梁武帝制十二雅以法天之成數歷隋唐宋襲而不變殊不知月律多清聲宋郊廟詩皆宮商音以之施於黄鍾太簇姑洗之月可矣施之餘月清濁奪倫而不和諧安能依詠哉

樂志論曰樂者樂也其道雖微然難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其樂縣鍾磬塤篪搏拊之器與太舞羽籥干戚之制盡皆倣諸古矣逮振作之時聽者不知為樂而觀者厭焉豈

所謂古樂其聲真者此哉解曰古樂和平雅正淡而不厭者也聞之而樂聖愚所同使聽者不樂而觀者厭焉其制不盡善盡美耳不然在齊聞韶三月不知肉味夫子誣人者哉

房庶曰孔子謂放鄭聲鄭聲淫豈以其器之非古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其沉滯靡熳而歸之中和雅正則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡為淫聲哉解曰鍾磬琴瑟塤篪雅器也雖奏淫曲不淫聲雅不為淫所役也箏阮絃琶淫器也雖奏雅詩不雅聲淫不為雅所役也淫雅之判也久矣房庶乃謂由今之器寄古之聲真妄言耳試以文王清廟諸篇奏之箏琶淫雅可立辨矣

慎言

王氏曰古之樂也朴今之樂也文古之樂也淡今之樂也淫日趨於變然也咏嘆淫液大武已悦之矣鄭衛安得而不繁乎天魔羽衣安得而不靡熳乎堯舜之不能樻桴土鼓即三代之不能咸韶也後世之樂宜乎日下解曰樂以和為主而以中度為美樻桴土鼓野而非中度也箏阮絃琶羌笛胡竽淫而非中度也使伏羲黄帝御今之宇鄭聲固在所必放而樻桴土鼓之制必不用

也非中度故也中古之時五絃之琴二十五絃之瑟十二管之簫十七簧之笙六孔之笛五孔之塤十六枚之鍾磬三百篇之樂章此古樂之中度聖人復起不能易也孰謂日趨於變哉

王氏曰作樂者才識聰明則無節奏之亂心性和平則無聲調之戾韶武之所以盡美由此道也解曰必聖人在天子之位為制作之大宗主而典樂之官必得心性和平溫粹之儒下至歌工協律舞人亦皆慎選簡拔必得良者而後用之不然剛暴乖僻者其意必抗戾柔懦隱伏者其意必沉閣汝川所謂作樂者皆主樂者一人

言也吾恐一人不能辨

或曰予以尺量定中聲似矣至於九九八十一不以為尺而以為生律之本乃以班固九十分之尺為堅証既可增為九十則以十分為寸十寸為尺如近世之法亦無不可解曰黃鐘之法為正樂而設將以施之實用非如世儒但以論說相高而已嘗吹管試之百分者弇鬱不暢八十一分者漸覺響振惟所謂九十者合黃鐘中聲之度此予所以必以班志所載為古聖人之法也

孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所解曰樂正為雅頌得所言詩樂一物也是詩為被金石絃管之

樂而樂為奏風雅頌之詩央不可以詩樂岐而為二也漢儒不識此義乃以易書詩樂禮春秋為六經謬矣其實五藝無所謂六藝也故聖門無六經之訓

樂經元義卷八　終